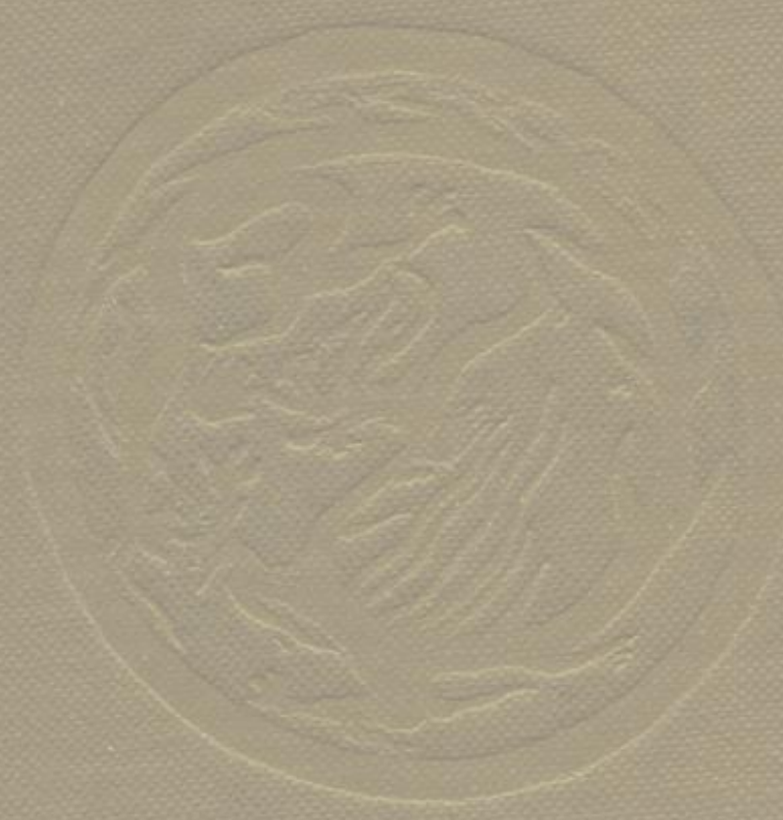
敦煌寶藏

黃永武博士 主編



新文豐出版公司印行

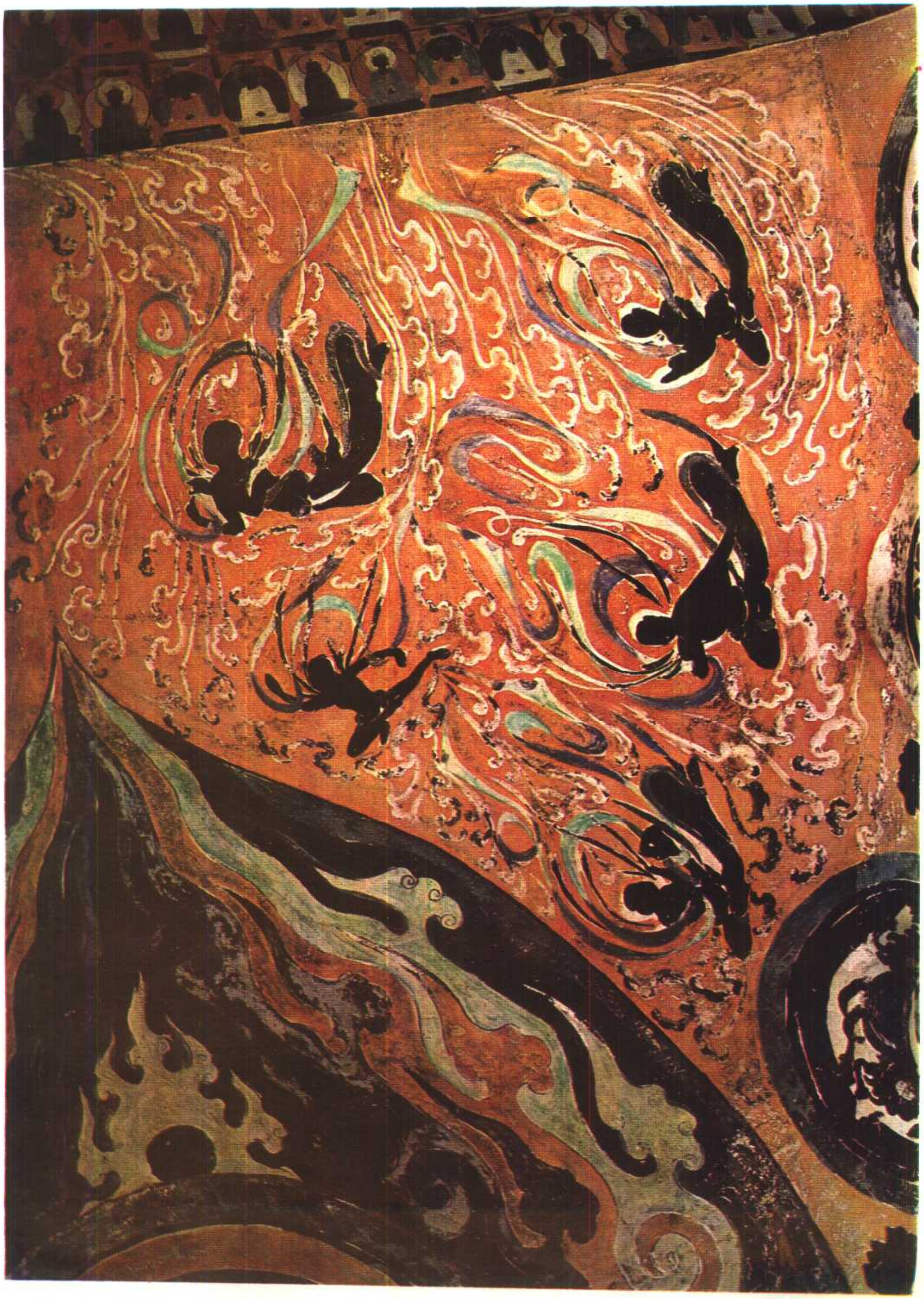
敦煌寶藏

黃永武博士主編

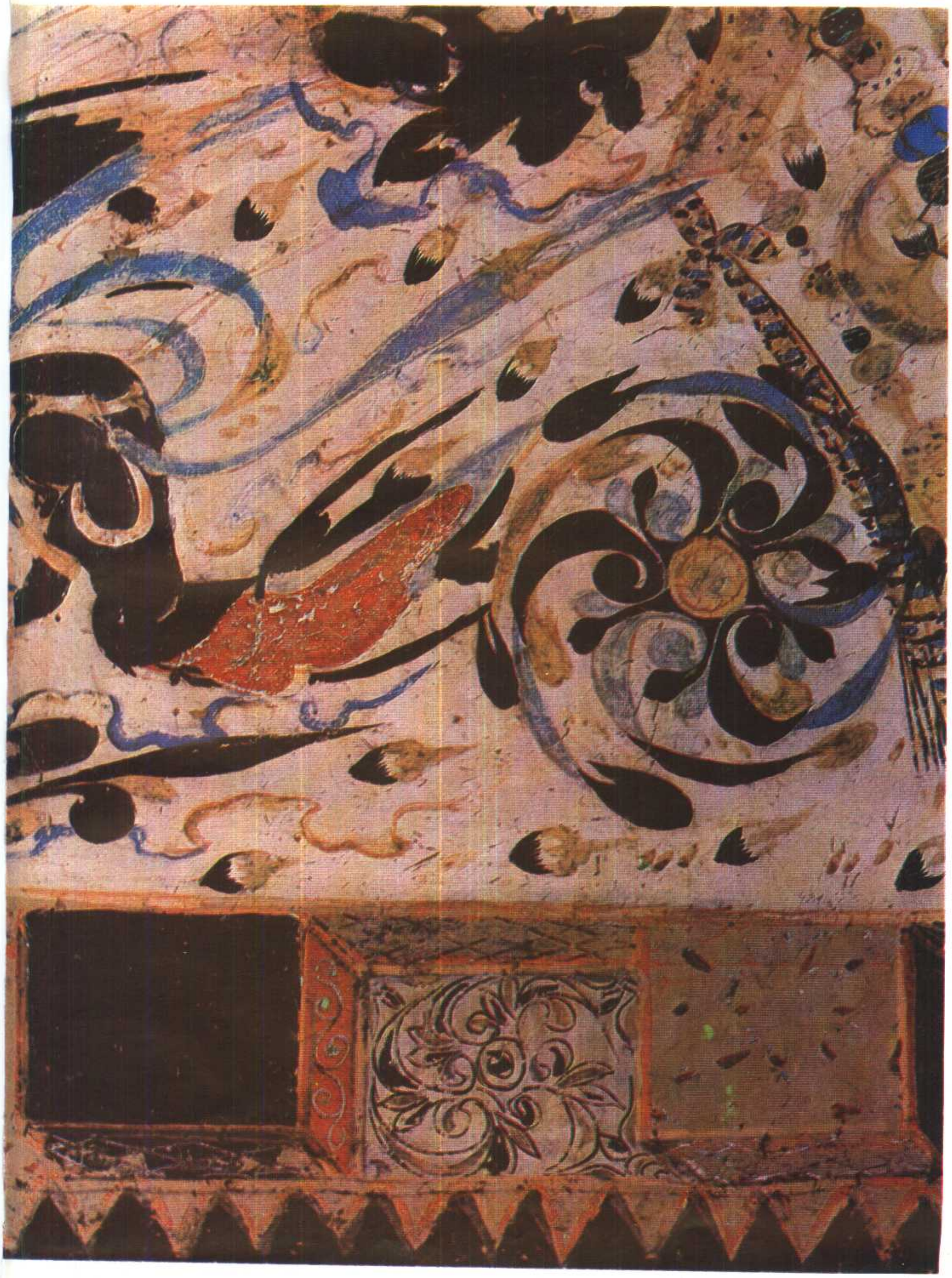
第 18 册

斯 2277 ～ 2374 號

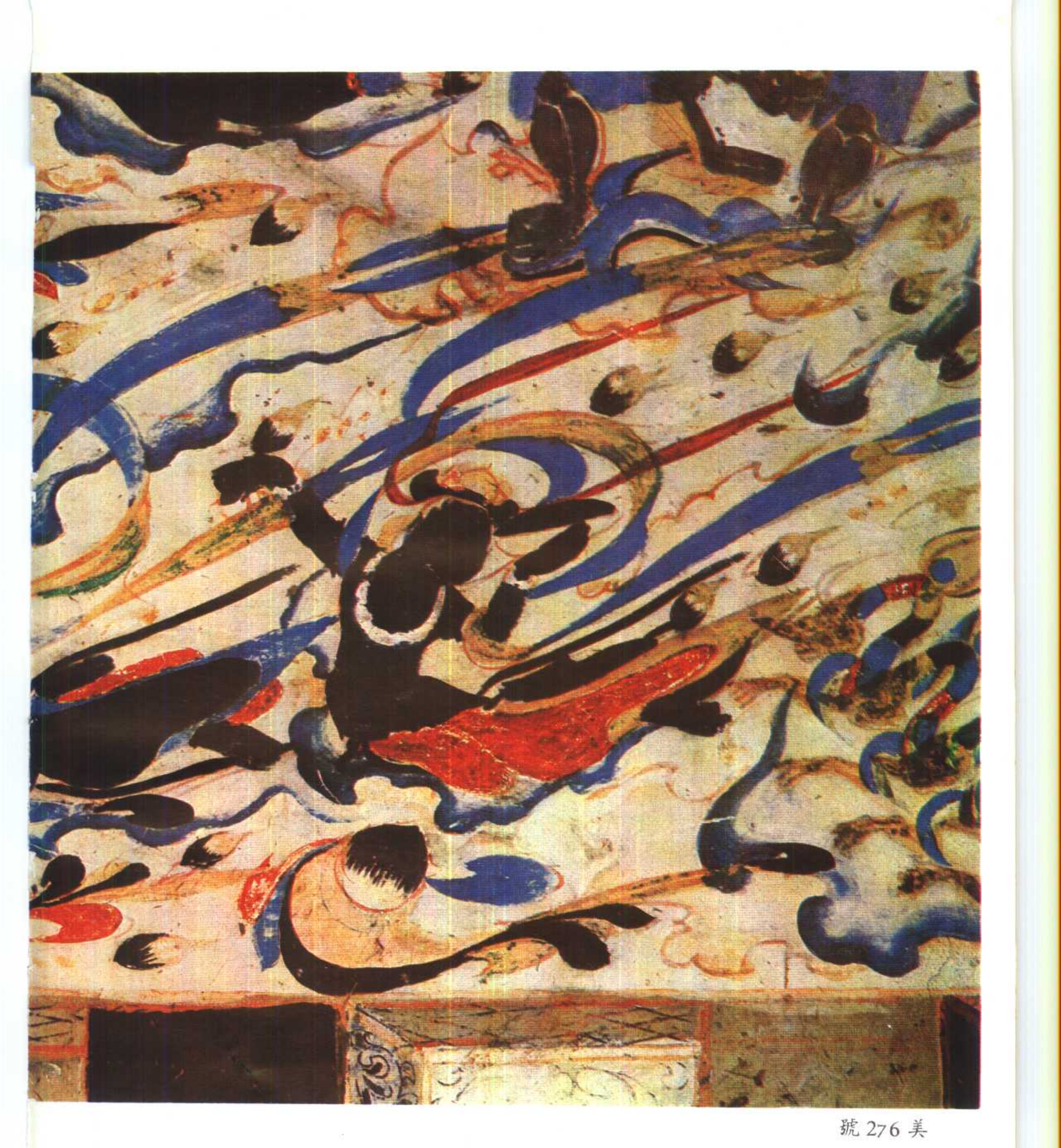
新文豐出版公司印行



號 273 美



號275 美



號 276 美

號 278 美

敦煌寶藏第一八冊目錄

斯二二七七號　觀世音經　一三
斯二二七八號　佛說寶雨經卷第九　三
斯二二七九號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經第六（一名中印度那闌陀大道場經於灌頂部錄出別行）　一三　二一　二三
斯二二八〇號　金剛般若波羅蜜經　三九
斯二二八一號　妙法蓮華經卷第二　五四
斯二二八二號　維摩詰經卷中　五六
斯二二八三號　大般若波羅蜜多經卷第四　五八
斯二二八四號　大般若波羅蜜多經卷第五　六〇
百八
百九十五
斯二二八五號　大般若波羅蜜多經卷第三　百二
斯二二八六號　大般若波羅蜜多經卷第四　百三十
斯二二八七號　大般若波羅蜜多經卷第二　百六
斯二二八八號　大般若波羅蜜多經卷第二百一十八　六一　六三　六四　七五　八五
斯二二八九號　金光明最勝王經卷第六　一〇一
斯二二九〇號　金光明最勝王經卷第二　一〇四
斯二二九一號　佛說佛名經卷第十二　一〇五
斯二二九二號　持世陀羅尼經　一一三
斯二二九三號　佛說延壽經　一一六
斯二二九四號　摩訶般若波羅蜜大品經卷第三十六　一一七
斯二二九五號　老子變化經　一一八
斯二二九五號背面　心海集五言十五首　一二四
斯二二九五號背面　心海集至道篇五言三十首　一二七
斯二二九五號背面　修道說法戒禪之三　一二八
斯二二九六號　勝天王般若波羅蜜經卷第一　一二九
斯二二九七號　金光明最勝王經卷第十

斯二二九八號　大般涅槃經卷第三　一三五
斯二二九九號　妙法蓮華經卷第五　一四七
斯二三〇〇號　維摩詰所說經卷上　一五六
斯二三〇一號　佛說淨度三昧經卷下　一五九
斯二三〇二號　大般若波羅蜜多經卷第三　一七〇
百一十
斯二三〇三號　金光明最勝王經卷第十　一七六
斯二三〇四號　金光明最勝王經卷第八　一八六
斯二三〇五號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六　一九〇
斯二三〇六號　佛說觀音經　一九九
斯二三〇七號　維摩詰經卷下　二〇一
斯二三〇八號　藥師經一卷　二一一
斯二三〇九號　大般若波羅蜜多經卷第一百四十六　二一六
斯二三一〇號　妙法蓮華經卷第七　二一七
斯二三一一號　大般涅槃經卷第三十七至四十二　二二七
斯二三一二號　佛說佛名經卷第十七　二四九
斯二三一三號　三界斷惑圖　二六四
斯二三一四號　大般涅槃經卷第二十六　二六六
斯二三一五號　大般涅槃經卷第三十一　二八〇
斯二三一六號　金剛心地法門必法戒壇法儀則卷第一、第二　二八九
斯二三一七號　大乘百法明門論疏釋　二九三
斯二三一八號　菩薩入定法（擬，含菩薩三業四威儀中入定）　二九五
斯二三一九號　金剛般若波羅蜜經　二九九
斯二三二〇號　新菩薩經一卷（共二卷）　三〇三
斯二三二一號　佛經戒律（同斯一八二二，十二頭陀法見毘尼心，問答見律雜鈔）　三〇四
斯二三二二號　金光明最勝王經卷第二　三〇六
斯二三二三號　金剛般若波羅蜜經　三〇六
斯二三二四號　普賢菩薩行願王經　三〇八
斯二三二五號　大乘百法明門論疏釋　三一一
斯二三二五號背面　油、麻、麥、粟雜賬　三一二
斯二三二六號　大佛頂萬行首楞嚴經卷第七　三一二
斯二三二七號　金剛般若波羅蜜經　三二二
斯二三二八號　大集經卷第三　三二三
斯二三二九號　四分律刪補隨機羯磨一卷　三三六
斯二三三〇號　佛說八陽神咒經一卷　三四七
斯二三三一號　大般若波羅蜜多經卷第

斯二三三二號　大般若波羅蜜多經卷第四　百六十二　三五九
斯二三三三號　妙法蓮華經卷第四　三六三
斯二三三四號　大方等大集經卷第二　三七八
斯二三三五號　妙法蓮華經卷第二　三八二
斯二三三六號　金剛般若波羅蜜經　三九四
斯二三三七號　妙法蓮華經卷第六　三九七
斯二三三八號　佛名經　四一三
斯二三三九號　大般若波羅蜜多經卷第一　四一七
斯二三四〇號　金剛般若波羅蜜經　四一八
斯二三四一號　妙法蓮華經卷第五　四二〇
斯二三四二號　淨名經集解關中疏卷上（自方便品第二「此二苦觀」至菩薩品第四「今汝皆當發」止）　四三七
斯二三四三號　佛名經卷第十　四五一
斯二三四四號　金剛般若波羅蜜經　四七三
斯二三四五號　妙法蓮華經卷第五　四七八
斯二三四六號　金光明最勝王經卷第十　四八八
斯二三四七號　妙法蓮華經卷第三　四九三
斯二三四八號　維摩詰所說經卷上　五〇七
斯二三四九號　大般若波羅蜜多經卷第五　五一三

百四十一

斯二三五〇號　金光明經卷第三　五二四
斯二三五一號　大乘無量壽經　五三四
斯二三五二號　大乘無量壽經（共二種）　五三六
斯二三五二號背面　佛本行集經變文　五四一
斯二三五三號　大乘無量壽經　五四五
斯二三五四號　禮懺文　五四七
斯二三五五號　大乘無量壽經　五四八
斯二三五六號　金光明最勝王經卷第二　五四九
斯二三五七號　佛名經　五五四
斯二三五八號　四分戒刪繁補闕行事抄序　五六〇
斯二三五九號　金剛般若波羅蜜經　五六一
斯二三六〇號　七階佛名經　五六二
斯二三六一號　普賢菩薩行願王經　五六五
斯二三六二號　金剛般若波羅蜜經　五六七
斯二三六三號　大乘入楞伽經卷第七　五七〇
斯二三六四號　妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品第二十五　五七五
斯二三六五號　大般若波羅蜜多經卷第三百九十三　五七八
斯二三六六號　妙法蓮華經卷第六　五八一
斯二三六七號　大乘起信論廣釋卷第三　五九五

斯二三六八號　佛經律疏　六二五
斯二三六八號背面　金剛三昧經　六三三
斯二三六九號　式叉摩那尼六法文　六四一
斯二三七〇號　妙法蓮華經卷第五　六四三
斯二三七一號　妙法蓮華經卷第二　六五三
斯二三七二號　佛說無量壽經　六六〇
斯二三七三號　四分律删補隨機羯磨　六六二
斯二三七四號　妙法蓮華經卷第二　方便品第二　六六二

異於百千万億劫不可窮盡
世尊善薩名号得如是无量
无盡意善薩白佛言世尊觀
音菩薩此婆婆世界云何而為衆
生力其事云何佛告无盡意善
有國土衆生應以佛身得度
即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆

S→T262 9/57 A17~24

斯二二七七號　觀世音經

夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆
夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門
婦女身得度者即現婦女身而為說法應以
童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音善
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫
衆生是故汝等應當一心供養觀世音善薩
是觀世音善薩摩訶薩於怖畏急難之中能
施无畏是故此婆婆世界皆号之為施无畏
者无盡意善薩白佛言世尊我今當供養觀
世音善薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩
金而以與之作是言仁者受此法施珎寶瓔
珞時觀世音善薩不肯受之无盡意復白觀
世音善薩言仁者愍我等受此瓔珞尒時佛
告觀世音善薩當愍此无盡意善薩及諸
四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀

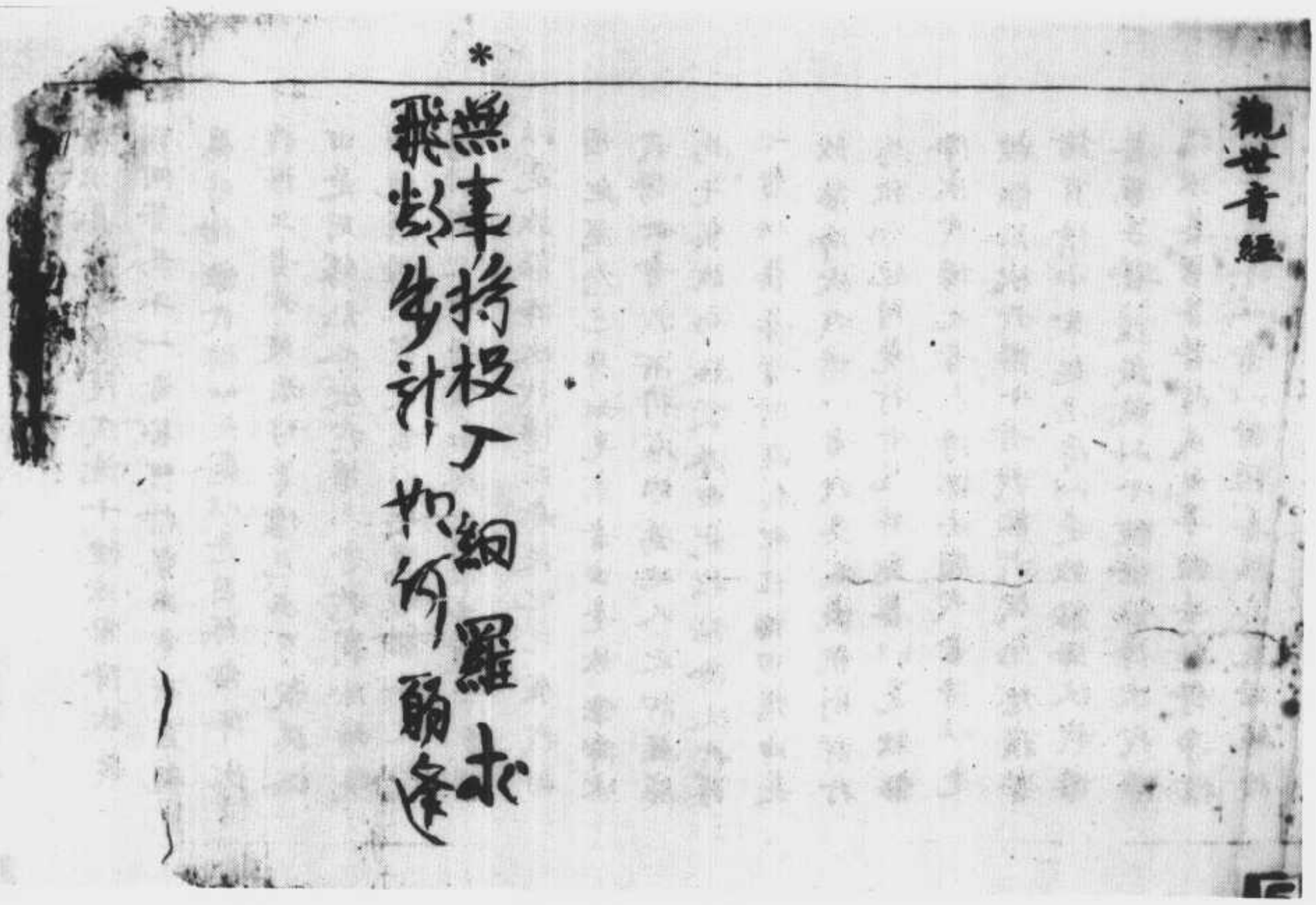
羅摩睺羅伽人非人等故受是纓珞即時觀
世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其
瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉
多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自
在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩
以偈問曰

世尊妙相具 我今重問彼 佛子何因緣 名為觀世音
具足妙相尊 偈荅无盡意 汝聽觀音行 善應諸方所
弘誓深如海 歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願
我為汝略說 聞名及見身 心念不空過 能滅諸有苦
假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒
或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛
或值怨賊繞 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心
或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫
呪詛諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 彼即轉迴去
或遇惡羅刹 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害
若惡獸圍繞 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒烟火然 念彼觀音力 尋聲自迴去

W→T262 9/58B7

若惡獸圍繞 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒烟火然 念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散
衆生被困厄 无量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 无刹不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
无垢清淨光 慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官事 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海无量 是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊
若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普
門示現神通力者當知是人功德不少佛說
是普門品時衆中八万四千衆生皆發无等
等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經



S→T660　16/320B16

十者不捨離菩提心故即為供養一切如
來非財供養云何為法供養善男子以法
身即是諸如來故法供養已即為供養一
切如來云何如說修行謂如說修行成如
來故云何為利益安樂一切有情謂如來
出現為利益安樂一切有情故云何為攝
受諸有情謂如來出現攝受一切諸有情
故云何為利益諸有情以所作事業皆為
利益諸有情故云何不捨捨類以捨離捨
類不能利益諸有情故云何不捨菩薩所
作事業若違背菩薩所作事業即不能供
養一切如來云何如理思惟謂不如理思惟
不能供養諸如來故云何心不疲癃謂心
若疲癃即不能供養一切如來云何不
捨菩提心以捨離菩提心即不能供養一
切如來何以故善男子以諸菩薩為利益
有情當得阿耨多羅三藐三菩提若無有
情則諸菩薩不現等覺是故以法供養即
得供養一切如來非財供養善男子菩薩
成就此十種法即得善巧承事供養一切
如來

成就此十種法即得善巧承事供養一切
如來
復次善男子菩薩成就十種法能降伏我
慢何等為十一者善護捨家出家所有親
屬皆捨離我猶如死屍以是因緣能降伏
我慢二者我毀形好著壞色衣身貌異俗
由是因緣能降伏我慢三者我剃除鬚髮
手執應器巡家乞食以是因緣能降伏我
慢四者巡家乞食如旃荼羅子起下劣心
以是故能降伏我慢五者從他乞食我命
因他應念己身如乞求者由是故能降伏
我慢六者我所得食雖為他人之所輕賤
為乞食故而無厭倦由是故能降伏我慢
七者供養尊者阿遮利耶作福田想由是
故能降伏我慢八者我具威儀軌則所行
為欲令他同梵行者見皆歡喜以是故能
降伏我慢九者未得佛法顛我當得以是
故能降伏我慢十者我能於彼怨憎損害
諸有情中常起忍辱以是故能降伏我慢
善男子菩薩成就此十種法能降伏我慢
復次善男子菩薩成就十種法能得淨信
何等為十一者以宿植善根具足因緣故

12

復次善男子菩薩成就十種法能得淨信
何等為十一者以宿植善根具足因緣故
出生福德二者不由師教而得正見三者
捨離虛誑諂曲之行得意樂具足四者無
邪曲性得質直心五者由利根故得智慧
具足六者以清淨心流注相續故能捨離
睡眠障礙七者捨離惡知識依止善知識八
者希求善法不起我慢九者演說正法
無顛倒取十者以廣大信能知如來廣大
威德善男子菩薩成就此十種法得淨信
心止蓋菩薩白佛言世尊我於如來廣大
威德願樂欲聞少分之義佛言善男子汝
應諦聽善思念之我今為汝宣說如來廣
大威德少分之義止蓋白佛言善哉世尊
願樂欲聞善男子如來成就大慈平等普
為一切有情如來於一有情起於大慈與
一切有情而無有異如來大慈雖遍有情
界盡虛空界然大慈邊際實不可得善男
子如來成就大悲不與一切聲聞緣覺諸
菩薩共如來於一有情起大悲時與一切
有情而無有異善男子如來成就說法無

60

菩薩於如來於一有情起大悲時與一切
有情而無有異善男子如來成就說法無
盡於無量劫無量阿僧祇那名言各別道
理不同為一切有情類演說然佛所說法
無窮盡善男子如來成就無量聞難能
善能釋善男子假使一切有情乃至入於
有情數者同時問佛名句文身各各有異
如來於一刹那或一臘縛一年呼吸多能
善能釋而無窮盡善男子如來成就靜慮
所行境界得無障礙善男子假令一切有
情皆住十劫諸菩薩位如是菩薩一時皆
入無量百千諸劫所入靜慮各各不同實不能
量百千諸劫所入靜慮各各不同實不能
知佛三摩地及所行境界邊際可得善男
子如來成就無量色身若諸有情應以如
來色身而教化者如來即能於一刹那或
一臘縛一年呼吸多各各於彼有情之所
示現如來色身之相若諸有情應見種種
別類有情色身之相如來即能於一刹那
或一臘縛一年呼吸多各各於彼有情之
前示現種種別類有情色身之相善男子
如來眼所取境有無量種諸有情等所眼

前示現種種別類有情色身之相善男子
如來眼所取境有無量種諸有情等所眼
所見肉眼不見者如是種類有情滿於超
過算數思量世界之中世尊如實觀見於
所有情猶如掌中阿摩羅果善男子如來
可所取境有無量種如前所說無量無邊
諸世界中有情充滿然彼世界一切有情
於一刹那一臘縛時一年呼吸多頃同時
出聲然彼諸聲音韻屈曲言詞大小宣說
有異如來聞彼音聲各各差別皆能了知
善男子如來成就聖智無量無邊猶若聖
宣善男子盡有情界所有衆生各各搆獲
別別思惟作種種業如來於一刹那於一
臘縛一年呼吸多悉能了知此諸有情如
是搆獲如是思惟如是造業得如是果如
來以無礙智悉能了知彼諸有情三世業
果何以故如來常在三摩地多故何以故
如來念無失故諸根不散故心不馳流故
何以故善男子如來住寂靜故甚寂靜極
寂靜故能斷一切諸煩惱故善男子若彼
衆生有諸煩惱心則馳散不能得彼諸三
摩地如來無彼煩惱塵垢起無漏智證得

衆生有諸煩惱心則馳散不能待彼諸三
摩鉢如來無彼煩惱塵垢起無漏智證得
一切諸法自在平等理性通達一切諸三
摩鉢三摩鉢底所行境界善男子如來所
有四種威儀一一皆住於三摩鉢乃至如
來入於涅槃經尒所時住三摩鉢何況少
時而不在定善男子如來於無量劫積集
資粮由是如來常住三摩呬多善男子如
來不可測量不可思惟不可計度止蓋菩
薩白佛言不也世尊以如來於三阿僧企
耶積集資粮而證得故佛言善男子我於
無量劫積集資粮證得如來不思議境非
唯於彼三僧祇劫而證得故然由菩薩悟
解平等諸法性已方得入彼三僧祇數非
屢發心止蓋菩薩言若諸有情得聞如來
大威德者能起淨信歡喜悅樂世尊彼諸
有情當知即是有福德者作諸善者斷業
障者若起信解則親近菩提何況聞已受
持讀誦究竟通利為他廣說世尊如是有
情不久堪成如來威德佛言如是如是善
男子此諸有情當為無量諸佛攝受當得
承事無量諸佛種諸善根若善男子善女

男子此諸有情當為無量諸佛攝受當得
承事無量諸佛種諸善根若善男子善女
人得聞如來廣大威德終不應起猶豫疑
惑於如來威德能意樂思惟心淨勝解著
新淨衣如法供養能於七日七夜專念思
惟心不散亂滿七日七夜已即於其夜得
見如來若所作法不具足者是人臨命終
時心不散亂當得如來現前而住止蓋菩
薩白佛言世尊若諸有情聞說如來大威
德時生不信不佛言有善男子若諸有情
聞說如來大威德時意樂猛利麁惡楚毒
起損害心於說法師起惡知識想由是因
緣身壞之後生捺落迦善男子若諸有情
聞說如來廣大威德心生淨信於說法師
起善知識想及尊師想善男子決定應知
此諸有情生生之處曾聞如來廣大威德
或此諸有情作如是思惟我應往昔於諸
佛會中曾聞此法門由斯我等聞於如來
廣大威德心生淨信如世尊說今聞如來
廣大威德生淨信者以昔曾聞故尒時世
尊即現舌相覆於面輪次覆於身及師子

尊即現舌相覆於面輪次覆於身及師子
座并諸菩薩聲聞之衆釋梵護世乃至覆
於一切大會尒時世尊選擇舌相告大衆
言善男子如是舌相由如來得不妄語故
汝等應當深生淨信能於長夜利益安樂
說此法時八萬四千菩薩得無生法忍無量
百千有情遠塵離垢得法眼淨其餘無
量有情曾未能發菩提心者皆得發心
尒時薄伽梵告止盖菩薩言善男子菩薩
成就十種法於世俗中而得善巧何等為
十一者於世俗諦施設有色勝義諦中色
不可得亦無執著於世俗中施設受想行
識勝義諦中乃至於識皆不可得亦無執
著二者於世俗中施設坐界於勝義中坐
不可得亦無執著雖於世俗施設水火風
界及空識界於勝義中乃至識界俱不可
得亦無執著三者雖於世俗施設眼處於
勝義中眼處不可得亦無執著雖於世俗
施設耳處乃至意處於勝義中乃至意處
皆不可得亦無執著四者雖於世俗施設
有我於勝義中我不可得亦無執著五者

有我於勝義中我不可得亦無執著五者
雖於世俗施設有情於勝義中有情不可
得亦無執著六者雖於世俗施設命者養
育意生補特伽羅摩納縛迦於勝義中皆
不可得亦無執著七者雖於世俗施設世
間於勝義中世間不可得亦無執著八者
雖於世俗施設有世間法於勝義中世間
法不可得亦無執著九者雖於世俗施設
佛法於勝義中佛法不可得亦無執著十
者雖於世俗施設菩提於勝義中所證菩
提及能覺者俱不可得亦無執著善男子
因想施設所有言說是名世俗雖勝義中
世俗不可得離於世俗則無勝義善男子
若菩薩於世俗中能得善巧非勝義諦是
故說名世俗善巧善男子菩薩成就此十
種法得世俗善巧
復次善男子菩薩成就十種法得勝義善
巧何等為十一者證得無生法性二者證得
不滅法性三者證得不壞法性四者證得不
入不出法性五者證得超過言語所行
法性六者證得無言說法性七者證得離

入不出法性五者證得超過言語所行
法性六者證得無言說法性七者證得
*戲論法性八者證得不可說法性九者證
得寂靜法性十者證得聖者法性何以故
善男子以勝義諦不生不滅不壞無入無
出超過言路非文字取故非戲論證故不
可言說湛然寂靜為諸聖者自內所證善
男子以諸如來若有出現若不出現其勝
義理常住不壞為是義故菩薩剃除鬚髮
身服袈裟心生信遠離於家趣於非家
是名出家得出家已精勤修習如頭繫繒
緣為火所燒無暇救火專求勝義若無勝
義則燒行唐捐諸佛出世亦無義利善男
子由有勝義故諸菩薩於此法中能得善
巧善男子菩薩成就十種法得勝義善
巧
復次善男子菩薩成就十種法得緣起善
巧何等為十一者能知空性二者能知無所
有性三者能知不堅固性四者能知如
幻性五者能知如像性六者能知如響性
七者能知如幻性八者能知無住性九者

七者能知如幻性八者能知無住性九者
*能知搖動性十者能知緣起性善薩作之
思惟諸法如是空如是無所有如是不堅
固如是脆如是喻像如是響如是喻
幻如是無住如是搖動如是緣起復作思
惟於此諸法能了知生能了知滅善薩又
復思念一切諸法何因故生何因故滅由
無明為緣能生諸法無明是首無明為依
依無明已諸行得生依諸行已諸識得生
依識生已名色得生依名色已六處得生
依六處已諸觸得生諸觸生已施設於受
以有受故施設於愛愛夫為愛所逼迫故
施設於取取謂受取以取生故有相續生
依止有故而得於生依止生故而得有老
以有老故補特伽羅皆有其死以有死故
即能生於憂悲苦惱諸法積集為大苦聚
是故智者應當精勤壞滅無明拔其根本
無明滅故而諸法滅善男子譬如命根滅
已餘根皆滅如是無明滅故即無所依以
無所依故煩惱不起以生死因滅故諸趣
果滅由是善薩能證涅槃善男子菩薩成
就此十種法得緣起善巧

果滅由是菩薩能證涅槃善男子菩薩成就此十種法得緣起善巧

※復次善男子菩薩成就十種法故能自了知何等為十一者菩薩觀察自身是誰種姓於婆羅門刹帝利種若居士家富貴貧賤諸種姓中何種姓生菩薩雖能於諸富貴種姓中生終不恃此而起憍慢若於貧賤種姓中生作是思惟我昔曾作諸雜業故由是令我生此種姓以是因緣厭離諸有以厭離故而求出家二者得出家已應作是念為何義利而求出家作是思惟我今出家為欲自度令他得度自得解脫令他解脫是故菩薩常應遠離懈怠嬾惰三者菩薩應念我今出家於諸罪障不善之法皆應除滅所以者何若有諸罪已能斷除應自心生歡喜悅樂若未除斷為令斷故應勤修習四者菩薩應當如是觀察我既出家一切善法皆得增長所以者何若諸善法已得增長心生喜樂若未增長為令增長應勤修習五者菩薩又應如是觀察若增長應勤修習五者菩薩又應如是觀察若增長善法除滅罪障我當依止如

※尊者由是因緣菩薩應隨鄔波馱那持式破式少聞多聞若有名稱若無名稱起尊師想猶如世尊生於淨信歡喜悅樂六者菩薩當於阿蘭若那應常尊重恭敬供養作是思惟我今依止阿蘭若那故於菩提分法未圓滿者顯得圓滿於煩惱法未得除斷顯得除斷菩薩奉事阿蘭若那如鄔波馱那想若有善法隨順攝受若不善法了知不作由此心生歡喜悅樂七者菩薩應起思惟誰是我師復作是念一切智者是我之師云何一切智者謂了智諸法哀愍世間能起大悲為大福田與一切世間而人阿素洛等為大軌範是我導師菩薩由此歡喜悅樂得大利益復作思惟諸佛世尊是我之師佛所演說聖道學處我當修習乃至命終亦無違犯我應如是尊重諸佛恭敬供養心常隨順八者菩薩作是思惟我從誰已而得於食菩薩復念我應從彼城邑聚落諸婆羅門刹帝利等而乞

諸佛恭敬供養心常隨順八者菩薩作是
思惟我從誰乞而得於食菩薩復念我應
從彼城邑聚落諸婆羅門剎帝利等而乞
於食我今如是諸有情等以施食故獲大
果報獲大義利獲大威德故從乞食九者
菩薩作是思惟城邑聚落諸婆羅門剎帝
利等應作何想而與我食菩薩復念彼應
於我作沙門想作苦薩想作福田想而與
我食我應思念但是沙門及福田者悉有
功德我皆修習十者菩薩作是思惟無始
生死我今出離云何出離菩薩思念我得
出家成苦薩法是第一出離我今成就沙
門功德是第二出離我常精進離於懈怠
證於法性故能出離無始生死是第三出
離我當於阿耨多羅三藐三菩提而現等
覺是第四出離菩薩如是觀察能自
了知善男子菩薩成就此十種法得自了
知

復次善男子菩薩成就十種法能知於世
何等為十一於倨慢者能自卑下二於憍
慢者能離憍慢三於邪曲者能為質直
於虛誑者能真實言五於惡語者能為愛

於虛誑者能真實言五於惡語者能為愛
語六於堅強者能柔軟語七於暴惡者常
能忍辱八於瞋恚者能修於慈九於苦惱
者能修於悲十於慳悋者能修於施善男
子菩薩成就此十種法能知於世

復次善男子菩薩成就十種法生清淨佛
剎何等為十一者成就於戒無缺無雜無
無點汙戒得清淨二者為一切有情心得
平等三者以能成就廣大善根四者於利
養名稱恭敬讚歎心常捨離無所染著五
者得清淨信心無疑惑六者常修精進離
懈怠心七者能入將定無散亂心八者能
得多聞而無惡慧九者成就利智非鈍根
性十者有慈悲性無損害心止益菩薩白
佛言世尊於此十法為要具足方始得生
若有闕者能得生不佛言善男子若有菩
薩成就一法得無缺減無少違犯解白清
淨彼諸菩薩即得具足成就十法善男子
菩薩成就此十種法生清淨佛剎

復次善男子菩薩成就十種法得處胎藏
塵垢不染何等為十一者造如來像二者

塵垢不染何等為十一者造如來像二者
修理破壞諸佛制多三者以諸妙香塗佛
制多而為供養四者以諸香水洗如來像
而為供養五者於佛制多中掃灑塗塈而
為供養六者親能承事供養父母七者親
能供養阿遮利耶鄔波馱耶八者親能供
養修梵行者而菩薩心無有希望九者菩
薩顛以善根迴施有情由我善根令不染
著胎垢而生十者菩薩如是迴向意樂慇
重猛利甚深善男子善菩薩成就此十種法
得處胎藏塵垢無染
復次善男子菩薩成就十種法得捨家出
家何等為十一者得無所乖二者不雜亂
住三者得厭背境界四者離境界愛著五
者不起染著增界過患六者於佛施設所
有學處恭敬尊重能善修習勇猛精進七
者於飲食衣服資具堅樂隨所受物心常
知足八者於鉢多羅及袈裟資具善能捨
離一切積集九者於增界中心常怖畏起
於厭離十者常勤修習能於現前寂靜而
住善男子菩薩成就此十種法得捨家出

離一切積集九者於增界中心常怖畏起
於厭離十者常勤修習能於現前寂靜而
住善男子菩薩成就此十種法得捨家出
家
復次善男子菩薩成就十種法能得淨命
何等為十一者能善捨離為利養故矯詐
諂曲二者能善捨離為利養故而現其相
三者善能捨離為利養故虛言鼓動四者
善能捨離惡求利養五者善能捨離非法
利養六者善能捨離不淨利養七者不貪
著利養八者得不染著利養九者得性不
熱惱十者於如法利養善能知足善男子
云何善能捨離為利養故矯詐諂曲謂此
菩薩不為利養因緣故身語心業而為矯
詐云何身不矯詐謂此菩薩若見施主及
助施者不現威儀云何不現威儀謂此菩薩
若舉足時不詐徐步若下足時不前視
一尋現思惟相亦不詐為不顛直視云何
語不矯詐謂此菩薩不為利養故安徐細
語柔軟愛語及隨順語云何心不矯詐若
有施主及助施者請喚之時菩薩不為利
養語現少欲心廣貪求內懷熱惱是名善

W→T 660 16/324A27

有施主及助施者請喚之時菩薩不為利
養語現少欲心廣貪求內懷熱惱是名菩
薩不為利養故矯詐諂曲云何善能捨離
為利養故而現其相菩薩若見施主及助
施者終不現相自言我之衣鉢病緣醫藥
而彼施主及助施者雖不惠施菩薩終不
從彼乞求是名菩薩善能捨離為利養故
而現其相云何菩薩善能捨離為利養故
虛言鼓動菩薩若見施主及助施者終不
詐言其甲施主持某事物而惠施我我以
某物而報彼恩又言某甲以我持式多開
少欲持彼彼物而施與我我起悲心憐愍
彼故而攝受之是名菩薩善能捨離為利
養故虛言鼓動

佛說寶雨經卷第九

大唐長安年中奉詔譯

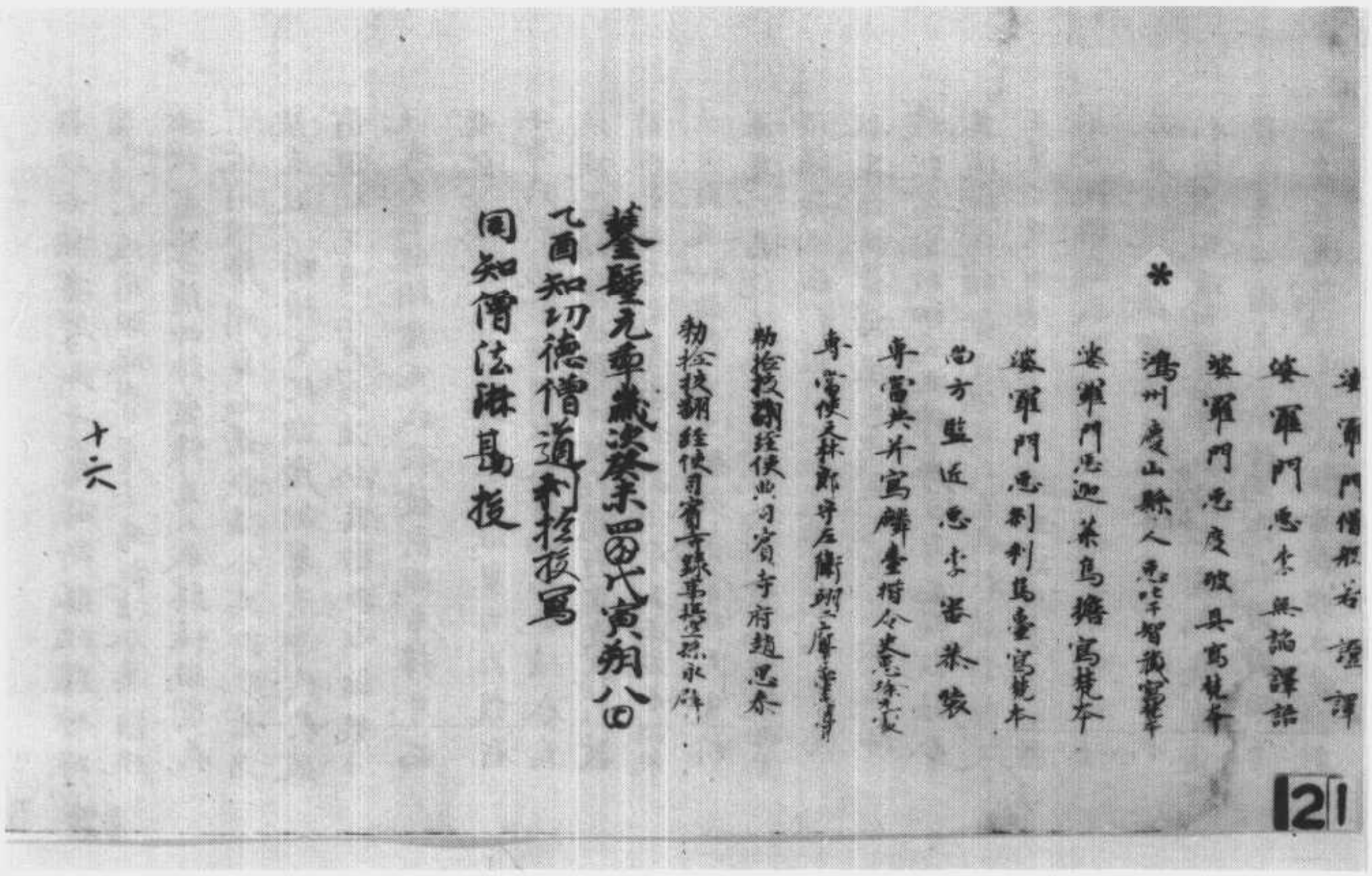
大日馬寺大德沙門懷義監譯
南印度沙門達摩流支宣譯梵本
中印度王使沙門菩提摩菩提仁
京濟法寺沙門戒他譯語
佛陵記寺沙門慧智證譯語

119

南印度沙門達摩流支宣譯梵本
中印度王使沙門菩提摩菩提仁
京濟法寺沙門戒他譯語
佛陵記寺沙門慧智證譯語
佛陵記寺沙門道昌綴文
而宮寺沙門達摩羅他證梵文
大興善寺都維那青龍縣開國公沙門寶一筆受
佛陵記寺都維那都督平縣開國公沙門惠廉筆受
佛陵記寺沙門思玄綴文
長壽寺寺主沙門智級組文
佛陵記寺都維那都督平縣開國公沙門智證勘
大興善寺都維那稷章縣開國公沙門惠儼詳
而宮寺上座沙門知道證義
大興善寺上座江陵縣開國公沙門法明證義
長壽寺上座沙門知拔證義
大奉先寺上座富陽縣開國公沙門慧琛證
佛陵記寺沙門神英證義
佛陵記寺寺主渤海縣開國公沙門行威證義
京西明寺沙門圓測證義

婆羅門僧服者證譯
婆羅門忠孝無論譯語
婆羅門忠度破具寫梵本

120



▼斯二二七九號　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經第六（一名中印度那闍陀大道場行別出錄部頂灌於經場道大陀）

S-T945 19/128 B8

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經第六

一名中印度那闍陀大道場

經於灌頂部錄出別行

尒時觀世音菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言世尊憶念我昔无數恒河沙劫於時有佛出現於世名觀世音我於彼佛作比丘尼佛教我從聞思修入三摩地

流去所所入既寂動

漸增聞所聞盡聞不住覺所覺空

空所空滅生滅既滅寂滅現前忽然超世出世間十方圓明獲二殊勝一者上合十方諸佛本妙覺心與佛如來同一慈力二者下合十方一切六道衆生與諸衆生同一悲仰世尊由我供養觀音如來蒙彼如來授我如幻聞薰聞脩金剛三昧與佛如來同慈力故令我身成世二應入諸國土世尊若諸菩薩入三摩地進脩无漏勝解現圓我現佛身而爲說法令其解脫若諸有學斷十二緣緣斷勝性勝妙現圓我於彼前現獨覺身而爲說法令其解脫若諸有學斷十二緣緣斷勝性勝妙現圓我於彼前現緣覺身而爲說法令其解脫

新勝若諸有學新十二緣緣新勝性勝妙現
圓我於彼前現緣覺身而為說法令其解脫

若諸有聲聞四諦空備道入滅勝性現圓我
於彼前現聲聞身而為說法令其解脫若諸
衆生欲心明悟不起欲塵欲身清淨我於彼
前現梵王身而為說法令其解脫若諸衆生
欲為天主統領諸天我於彼前現帝釋身而
為說法令其成就若諸衆生欲身自在遊行
十方我於彼前現自在天身而為說法令其
成就若諸衆生欲身自在飛行虛空我於彼
前現大自在天身而為說法令其成就若諸衆
生愛統鬼神救護國土我於彼前現天大將
軍身而為說法令其成就若諸衆生愛統世界
保護衆生我於彼前現四天王身而為說法
令其成就若諸衆生愛生天宮駈使鬼神
我於彼前現四天王國太子身而為說法令
其成就若諸衆生樂為人主我於彼前現人
王身而為說法令其成就若諸衆生愛主族
姓世間推讓我於彼前現長者身而為說法
令其成就若諸衆生愛談名言清淨其居我
於彼前現居士身而為說法令其成就若諸
衆生愛治國土割斷邦邑我於彼前現宰
官身而為說法令其成就若諸衆生愛諸數

衆生愛治國土割斷邦邑我於彼前現宰
官身而為說法令其成就若諸衆生愛諸數
術攝衛自居我於彼前現婆羅門身而為說
法令其成就若有男子好學出家持諸禁戒律
儀我於彼前現比丘身而為說法令其成就若有
女子好學出家持諸禁戒我於彼前現比丘尼
身而為說法令其成就若有男子樂持五
戒我於彼前現優婆塞身而為說法令其成
就若復女子五戒自居我於彼前現優婆夷
身而為說法令其成就若有女人內政立身
以備家國我於彼前現女主身及國夫人命
婦大家而為說法令其成就若有衆生不壞
男根我於彼前現童男身而為說法令其成
就若有處女愛樂處身不求侵暴我於彼前
現童女身而為說法令其成就若有諸天樂
出天倫我現天身而為說法令其成就若有
諸龍樂出龍倫我現龍身而為說法令其成
就若有藥叉樂度本倫我於彼前現藥叉身
而為說法令其成就若乾闥婆樂脫其倫我
於彼前現乾闥婆身而為說法令其成就若
阿脩羅樂脫本倫我於彼前現阿脩羅身而
為說法令其成就若緊陀羅樂脫其倫我於
彼前現緊陀羅身而為說法令其成就若摩

爲說法令其成就若緊陀羅樂脫其倫我於
彼前現緊陀羅身而爲說法令其成就若摩
呼羅伽樂脫其倫我於彼前現摩呼羅身而
爲說法令其成就若諸衆生樂人倩人我現
人身而爲說法令其成就若諸非人有形无
形有想无想樂度其倫我於彼前皆現其身
而爲說法令其成就是名妙淨三十二應入國
土身皆以三昧聞薰聞修无作妙力自在成
就

世尊我復以此聞薰聞修金剛三昧无作妙
力與諸十方三世六道一切衆生同悲仰故令
諸衆生於我身心獲十四種无畏功德一
者由我不自觀音以觀觀者令彼十方苦惱
衆生觀其音聲即得解脫二者知見旋復令
諸衆生設入大火火不能燒三者觀聽旋復
令諸衆生大水所漂水不能溺四者斷滅妄
想心无煩惱令諸衆生入諸鬼國鬼不能害
五者薰聞成聞六根銷復同於聲德能令衆
生臨當被害刀段段壞使其兵戈猶如割水
若加吹光性无搖動六者聞薰精明明遍法界
則諸幽暗性不能合能令衆生藥叉羅刹鳩
槃荼鬼及毗舍遮富單那等雖近其傍目不
能視七者音性圓銷觀聽返入離諸塵妄

槃荼鬼及毗舍遮富單那等雖近其傍目不
能視七者音性圓銷觀聽返入離諸塵妄
能令衆生禁繫枷鎖所不能著八者滅音
圓聞遍生慈力能令衆生經過險路賊不能劫
九者薰聞離塵色所不劫能令一切多淫衆生
遠離貪欲十者純音无塵根境圓融无對所
對能令一切忿恨衆生離諸嗔恚十一者銷塵
成明法界身心猶如瑠璃朗徹无礙能令一切
皆純性鄣諸阿鼻迦永離痴暗十二者融形
復聞不動道場涉入世間不壞世界能遍
十方供養微塵諸佛如來各各佛邊爲法
王子能令法界无子衆生欲求男者旋生福
德智慧之男十三者六根圓通明照无二合
十方界立大圓鏡空如來藏承順十方微塵
如來秘密法門受領无失能令法界无子衆
生欲求女者誕生端正福德柔順衆人愛敬
有相之女十四者此三千大千世界百億日月
現住世間諸法王子有六十二恒河沙數諸
法垂範教化衆生隨順衆生方便智慧各
各不同由我所得圓通本根發妙耳門然後
身心微妙含容遍周法界能令衆生持我名
号與彼共持六十二恒河沙諸法王子二人福
德正等无異世尊我一号名與彼衆多名

号與彼共精六十二恒河沙諸法王子二人福
德正等无異世尊我一号名與彼衆多名
号无異由我備習得真圓通是名十四施无
畏力福備衆生

世尊我又獲是圓通備證无上道故又能善
獲四不思議无作妙德一者由我初獲妙妙
聞心心精遠聞見聞覺知不能分隔成一圓
融清淨寶覺故我能現衆多妙容能說无
邊秘密神呪其中感現一首三首五首七首九
首十一首如是乃至一百八首千首萬首八万
四千爍迦羅首二臂四臂六臂八臂十臂十二
臂十四臂十六十八廿至廿四如是乃至一百
八臂千臂万臂八万四千每陀羅臂二目三
目四目九目如是乃至一百八目千目万目八
万四千清淨寶目感慈感威感定感慧救
護衆生得大自在二者由我聞思脫出六
塵如聲塵垢不能為礙故我妙能現一一形誦
一一呪其形其呪能以无畏施諸衆生是故
十方微塵國土皆名我為无畏者三者由
我備習本妙圓通清淨本根所遊世界皆
令衆生捨身珍寶求我哀愍四者我得佛心
證於究竟能以珍寶種種供養十方如來
傍及法界六道衆生求妻得妻求子得子求

傍及法界六道衆生求妻得妻求子得子求
三昧得三昧求長壽得長壽如是乃至求大
涅槃得大涅槃佛問圓通我從耳聞聞熟
三昧銷心自在因入流相得三摩提成就菩
提斯為第一世尊彼佛如來歎我善得圓通
法門於大會中授記我為世尊号由我觀
聽十方圓明故名觀音通十方界
尒時世尊於師子座從其五體同放寶光遠
灌十方微塵如來及法王子諸菩薩頂彼諸
如來亦於五體同放寶光從微塵方來灌佛
頂并灌會中諸大菩薩及阿羅漢林木池
沼皆演法音交光相羅如寶網是諸大衆
得未曾有一切普獲金剛三昧即時天雨百寶
蓮花青黃赤白間錯繽繽十方虛空成七寶
色此娑婆界大地山河俱時不現唯見十方
微塵國土合成一界梵唄詠歌自然數奏於
是如來告文殊師利法王子汝今觀此二十五
无學諸大菩薩及阿羅漢各說最初成道
方便皆言備習真實圓通彼等備行實无
優劣前後差別我今欲令阿難開悟廿五
行誰當其根兼我滅後此界衆生入菩薩
乘求无上上道何方便門得易成就文殊師

優劣前後差別我今欲令阿難開悟廿五
行誰當其根兼我滅後此界衆生入菩薩
乘求无上上道何方便門得易成就文殊師
利法王子奉佛慈音即從座起頂礼佛足承
佛威神說偈對佛

覺海性澄圓　圓澄覺元妙　元明照生所　所立照性亡
迷妄有虛空　依空立世界　想澄成國土　知覺乃衆生
空生大覺中　如海一漚發　有漏微塵國　皆從空所生
漚滅空本元　況須諸三有　歸元性元二　方便有多門
聖性元不通　順逆皆方便　初心入三昧　遲速不同倫
色想結成塵　精了不能徹　如何不明徹　於是獲圓通
音聲雜語言　但伊名句味　一非含一切　云何獲圓通
香以合中和　離則元無有　不恒其所覺　云何獲圓通
味性非本然　要以味時有　其覺不恒一　云何獲圓通
觸以所觸明　元所不明觸　合離性非定　云何獲圓通
法稱為內塵　憑塵必有所　能所非遍涉　云何獲圓通
見性雖洞然　明前不明後　四維虧一半　云何獲圓通
鼻息出入通　現前元文氣　交離匪涉入　云何獲圓通
舌非入元端　因味生覺了　味亡了元有　云何獲圓通
身與所觸同　各非圓覺觀　涯量不實會　云何獲圓通
知根雜亂思　湛了絡元見　想念不可脫　云何獲圓通
識見離三和　詰本稱非相　自體元元定　云何獲圓通
心開洞十方　生于大因力　初心不能入　云何獲圓通

心開洞十方　生于大因力　初心不能入　云何獲圓通
鼻想本推機　祇令攝心住　住成心所住　云何獲圓通
說法弄音文　開悟先成者　名句非元漏　云何獲圓通
持犯但求身　非身元所求　元非遍一切　云何獲圓通
神通本寂因　何關法分別　念緣非離物　云何獲圓通
若以地性觀　墜礙非通達　有為非聖性　云何獲圓通
若以水性觀　想念非真實　如如非覺觀　云何獲圓通
若以火性觀　厭有非真離　非初心方便　云何獲圓通
若以風性觀　動靜非元對　對非元上觀　云何獲圓通
若以空性觀　昏鈍先非覺　元覺異菩提　云何獲圓通
若以識性觀　觀識非常住　存心乃虛妄　云何獲圓通
諸行是元常　念性元生滅　因果今殊感　云何獲圓通
我今白世尊　佛出娑婆界　此方真教體　清淨在音聞
欲取三摩提　實以聞中入　離音得解脫　良哉觀世音
於恒沙劫中　入微塵佛國　得大自在力　元畏施衆生
妙音觀世音　梵音海潮音　救世悲安寧　出世獲常住
我今啓如來　觀音所說　辯如人靜居　十方俱擊鼓
十處一時聞　此則圓真實　目非觀障外　口鼻亦復然
身以合方知　心念絲元緒　隔垣聽音響　遐迩俱可聞
五根所不齊　是則通真實　音聲性動靜　聞中為有元
元聲号元聞　非實元聞性　聲元既元滅　聲有亦非生
生滅二圓離　是則常真實　縱令在夢想　不為不思元

見聲号元聞 非實見聞性 聲元既元滅 聲有未來生
生滅二圓離 是則常真實 縱令在夢想 不為不思議
觀世音菩薩 身心不能及 今此娑婆國 聲論得宣明
衆生迷本聞 循聲故流轉 阿難縱強記 不免落邪思
豈非隨所論 旋流獲元妄 阿難汝諦聽 我承佛威力
宣說金剛王 如幻不思議 佛與真三昧 汝聞微塵佛
一切秘密門 欲漏不先除 畜聞成過悞 將聞持佛佛
何不自聞聞 聞非自然生 因聲有名字 能聞無聲聽
能聽欲誰名 一根既返源 六根成解脫 見聞如幻翳
三界若空花 聞復聲根除 塵銷覺圓淨 淨極光通達
如照含虛空 却來觀世間 猶如夢中事 塵盡伽陀夢
誰能留汝形 如世巧幻師 幻作諸男女 雖見諸根動
要以一機抽 自機歸舊狀 諸幻成元性 六根亦如是
元依一精明 分成六和合 一處成休復 六用皆不成
塵垢應念消 成圓明淨妙 餘塵尚諸學 明極即如來
大衆及阿難 旋汝倒聞機 反聞聞自性 性成元上道
圓通實如是 此是微塵佛 一路涅槃門 過去諸衆
斯門已成就 現在諸菩薩 今各入圓明 未來修學人
當依如是法 我亦從中證 非唯觀世音 誠如佛世尊
詢我諸方便 以救諸未刼 求出世間人 成就涅槃心
觀世音為最 自餘諸方便 皆是佛威神 即事捨塵勞
非是長備學 淺深同說法 頂禮如來藏 元漏不思議

非是長備學 淺深同說法 頂禮如來藏 元漏不思議
顧如被未來 於此門元成 方便易成就 堪以教阿難
及未刼流淪 但以此根備 圓通超餘者 真實心如是
於是阿難及諸大衆身心了然得大開示觀佛
菩提及大涅槃猶如有人因事遠遊未得
歸還明了其家所歸道路普會大衆天龍八部
有學二乘及諸一切新發心菩薩其數凡有十
恒河沙皆得本心遠塵離垢獲法眼淨性比
丘尼聞說偈已成阿羅漢元量衆生皆發
元等等阿耨多羅三藐三菩提心
阿難整衣服於大衆中合掌頂禮心跡圓明
悲欣交集欲益未來諸衆生故稽首白佛
大悲世尊我今已悟成佛法門是中備行得元
疑惑常聞如來說如是言自未得度先度人
者菩薩發心自覺已圓能覺他者如來應世
我雖未度願度未刼一切衆生世尊此諸衆
生去佛漸遠邪師說法如恒河沙欲攝其心
入三摩地云何令其安立道場遠諸魔事
於菩提心得元退屈
尒時世尊於大衆中稱讚阿難善哉善哉
如汝所問安立道場救護衆生未刼流溺汝
今諦聽當為汝說阿難大衆唯默奉教

今諦聽當為汝說阿難大衆唯然奉教
佛告阿難汝常聞我毗奈耶中宣說婬行是
決定義所謂攝心為戒因戒生定因定發慧
是則名為三无漏學阿難云何攝心我名為
戒若諸世界六道衆生其心不婬則不隨其
生死相續汝備三昧本出塵勞婬心不除塵
不可出縱有多智禪定現前如不斬婬必落
魔道上品魔王中品魔民下品魔女彼等諸
魔亦有徒衆各各自謂成无上道我滅度後
末法之中多此魔民熾盛世間廣行貪婬為
善知識令諸衆生落愛見坑失菩提路汝
教世人備三摩地先斬心婬是名如來先佛世
尊第一決定清淨明誨是故阿難若不斬婬備
禪定者如蒸沙石欲其成飯經百千劫祇
名熱沙何以故此非飯本石沙成故汝以婬
身求佛妙果縱得妙悟皆是婬根根本成婬
輪轉三途必不能出如來涅槃何路備證必
使婬機身心俱斷斷性永无於佛菩提斯可
希異如我此說名為佛說不如此說即波旬說
阿難又諸世界六道衆生其心不殺則不隨
其生死相續汝備三昧本出塵勞殺心不
除塵不可出縱有多智禪慧現前如不斬殺

其生死相續汝備三昧本出塵勞殺心不
除塵不可出縱有多智禪慧現前如不斬殺
必落神道上品之人為大力鬼中品為飛行夜
叉諸鬼帥等下品尚為地行羅刹彼諸鬼神
亦有徒衆各各自謂成无上道我滅度後
末法之中多此神鬼熾盛世間自言食肉得
菩提路阿難我令此丘食五淨肉此肉皆我
神力化生本无命根汝婆羅門地多蒸濕加
以沙石草菜不生我以大悲神力所加因大
慈悲假名為肉汝得其味奈何如來滅度之
後食衆生肉名為釋子汝等當知是食肉
人縱得心開似三摩提皆大羅刹報終必沉生
死昔海非佛弟子如是之人相殺相吞相食
未已云何是人得出三界汝教世人備三摩
地次斬殺生是名如來先佛世尊第二決定
清淨明誨是故阿難若不斬殺備禪定者譬
如有人自塞其耳高聲大叫求人不聞此等
名為欲隱弥露清淨比丘及諸菩薩於岐路
行不踏生草況以手拔云何大悲取諸衆生
血肉充食若諸比丘不服東方絲綿紬帛及
是此土靴履裘毳乳酪醍醐如是比丘於世
直脩酬還宿債不趣三界何以故服其身分
皆為彼緣如人食其地中百穀之不離地忍

直脫酬還宿債不進三界何以故服其身分
皆爲彼緣如人食其地中百穀足不離地心
使身心於諸衆生若身身分身心二途不服
不食我說是人真解脫者如我此說名爲佛
說不如此說即波旬說
阿難又復世界共道衆生其心不偷則不隨其
生死相續汝脩三昧本出塵勞偷心不除
塵不可出縱有多智禪定現前如不斬偷心
落邪道上品精靈中品魔魅下品邪人諸魅
所著彼等羣邪亦有徒衆各各自謂成无上
道我滅度後末法之中多此魔邪熾盛世間
潛匿奸欺稱善知識各自謂已得上人法該惑
无識恐令失心所過之處其家耗散我教比
丘脩方乞食令其捨貪成菩薩道諸比丘
等不自熟食寄於殘生樣泊三界示一往還去
已无返云何賊人假我衣服稱販如來造種
種業皆言佛法即非出家具戒比丘爲小
乘道由是疑悞无量衆生墮无間獄若我
滅後其有比丘發心決定脩三摩提能於如來
形像之前身然一燈燒一指節及於身上爇一
香炷我說是人无始宿債一時酬畢長枵世
間永脫諸漏雖未即明无上覺路是人於法
已決定心若不爲此捨身嚴固縱成无爲必還

114

已決定心若不爲此捨身嚴固縱成无爲必還
生人酬其宿債如我馬麦必等无異汝教
世人脩三摩地後斷偷盜是名如來先佛世
尊第三決定清淨明誨是故阿難若不斬
偷脩禪定者譬如有人未灌漏厄欲求真
滿終無成就終无平復若諸比丘衣鉢之餘
不畜毛食餘分施餓衆生於大集會
合掌礼衆有人搥署同於稱讚必使身心二
俱捨捨身血肉與衆生共不將如來不
了義說迴爲己解以誤初學佛即是人得真三
昧如我所說名爲佛說不如此說即波旬說
阿難如是世界共道衆生雖則身心兇然盜
婬三行已圓善大妄語即三摩提不得清
淨成魔見魔失如來種所謂未得謂得未
證言證惑求世間尊勝第一謂前人言我今已
得須陀恒果斯陀含果阿那含果阿羅漢道
辟支佛乘十地地前諸位菩薩求彼礼爇貪其
供養是一闡迦銷滅佛種如人以刀斬多羅木
佛記是人永殞善根无復知見沉三昔海
不成三昧我滅度後勅諸菩薩及阿羅漢
應身生彼末法之中作種種形度諸輪轉惑
作沙門白衣居士人王宰官童男童女如是

W→T945 19/132c26

應身出彼末法之中作種種形度諸輪轉惑作沙門白衣居士人王宰官童男童女如是乃至婦女宣婦姦偷屠販與其同事稱歎佛乘令其身心入三摩地終不自言我真菩薩真阿羅漢泄佛密因輕言未學唯除命終陰有遺付云何是人惑亂衆生成大妄語汝教世人備三摩地後復斷除諸大妄語是名如來先佛世尊第四決定清淨明誨是故阿難若不斷其大妄語者如劫人輿爲旃檀形欲求香氣先有是處我教比丘直心道傷於四威儀一切行中尚無虛假云何自稱得上人法譬如窮人妄号帝王自取誅滅況復法王如何妄竊因地不直果招紆曲求佛菩提如嗤齋人欲誰成就若諸比丘心如直絃一切真實入三摩提永无魔事我印是人成就菩提无上覺知如我是說名爲佛說不如此說即波旬說

大佛頂經卷第六

▼斯二二八〇號　金剛般若波羅蜜經

可得須菩提於意云何若有人滿千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊以是因緣得福德多須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如來有所說法即爲謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提爲无所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善法是名善法

S→T235 8/751B28
W→ 8/752C3

書如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千萬億分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我人衆生壽者須菩提凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來尒時世尊而說偈言若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨

須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅莫作是念何以故實无有法得阿耨多羅三藐三菩提須菩提於意云何菩薩有法得阿耨多羅三藐三菩提如來說有我者則非有我人衆生壽者須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量衆生須菩提莫作是念何以故實无有法名菩薩須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提須菩提言如是如是如來於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不實言須菩提是故佛說莊嚴佛土者須菩提若菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩須菩提於意云何如來有肉眼不如是如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛告須菩提如是沙等恒河中所有如是沙等恒河須菩提於意云何若有善男子善女人以滿三千大千世界七寶持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千萬億分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我人衆生壽者須菩提凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是如來於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土者如來說名菩薩須菩提於意云何如來有肉眼不如是如來有天眼不如是如來有慧眼不如是如來有法眼不如是如來有佛眼不如是如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛告須菩提如是沙等恒河中所有如是沙等恒河須菩提於意云何若有善男子善女人以滿三千大千世界七寶持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千萬億分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我人衆生壽者須菩提凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是如來於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土者如來說名菩薩須菩提於意云何如來有肉眼不如是如來有天眼不如是如來有慧眼不如是如來有法眼不如是如來有佛眼不如是如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛告須菩提如是沙等恒河中所有如是沙等恒河須菩提於意云何若有善男子善女人以滿三千大千世界七寶持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千萬億分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我人衆生壽者須菩提凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是如來於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土者如來說名菩薩須菩提於意云何如來有肉眼不如是如來有天眼不如是如來有慧眼不如是如來有法眼不如是如來有佛眼不如是如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛告須菩提如是沙等恒河中所有如是沙等恒河須菩提於意云何若有善男子善女人以滿三千大千世界七寶持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千萬億分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我人衆生壽者須菩提凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是如來於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土者如來說名菩薩須菩提於意云何如來有肉眼不如是如來有天眼不如是如來有慧眼不如是如來有法眼不如是如來有佛眼不如是如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛告須菩提如是沙等恒河中所有如是沙等恒河須菩提於意云何若有善男子善女人以滿三千大千世界七寶持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千萬億分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我人衆生壽者須菩提凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是如來於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土者如來說名菩薩須菩提於意云何如來有肉眼不如是如來有天眼不如是如來有慧眼不如是如來有法眼不如是如來有佛眼不如是如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛告須菩提如是沙等恒河中所有如是沙等恒河須菩提於意云何若有善男子善女人以滿三千大千世界七寶持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千萬億分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我人衆生壽者須菩提凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是如來於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土者如來說名菩薩須菩提於意云何如來有肉眼不如是如來有天眼不如是如來有慧眼不如是如來有法眼不如是如來有佛眼不如是如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛告須菩提如是沙等恒河中所有如是沙等恒河須菩提於意云何若有善男子善女人以滿三千大千世界七寶持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千萬億分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我人衆生壽者須菩提凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是如來於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土者如來說名菩薩須菩提於意云何如來有肉眼不如是如來有天眼不如是如來有慧眼不如是如來有法眼不如是如來有佛眼不如是如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛告須菩提如是沙等恒河中所有如是沙等恒河須菩提於意云何若有善男子善女人以滿三千大千世界七寶持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千萬億分乃至算數譬喻所不能及

是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者是名我見人見衆生見壽者須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說金剛般若波羅蜜經

▼斯二二八一號　妙法蓮華經卷第二

S→T262 9/10 B26~c2

妙法蓮華經卷第二

白佛言今從世尊此法音心懷踊躍得曾有所以者何我昔從佛聞如是法見諸菩薩受記作佛而我此未預斯事甚自感傷失於如來無量知見世尊我常獨處山林樹若行每作是念我等同入法性云何乘法而見濟度是我等咎非世尊也所以者何若我等待說所因成已阿耨多羅三藐三菩提者必以大乘而得度脫然我等不解方便隨宜所說初聞佛法遇便信受思惟取證世尊我從昔來終日竟夜每自剋責而今從佛聞所未聞未曾有法斷諸疑悔身意泰然快得安隱今日乃知真是佛子從佛口生從法化生得佛法分今時舍利弗欲重宣此義而說偈言

我聞是法音　得所未曾有　心懷大歡喜　疑網皆已除
昔未聞佛教　不失於大乘　佛音甚希有　能除衆生惱
我已得漏盡　聞亦除憂惱　我處於山谷　或在林樹下

聲聞衆佛教　不失於大乘　佛音甚希有　能除衆生惱
我已得漏盡　聞亦除憂惱　獨處於山谷　或在林樹下
若坐若經行　常思惟是事　嗚呼深自責　云何而自欺
我等亦佛子　同入無漏法　不能於未來　演說無上道
金色三十二　十力諸解脫　同共一法中　而不得此事
八十種妙好　十八不共法　如是等功德　而我皆已失
我獨經行時　見佛在大衆　名聞滿十方　廣饒益衆生
自惟失此利　我為自欺誑　我常於日夜　無恩惟是事
欲以聞世尊　為失為不失　我常見世尊　稱讚諸菩薩
以是於日夜　籌量如此事　今聞佛音聲　隨宜而說法
無漏難思議　令衆至道場　我本著邪見　為諸貢高師
世尊知我心　狀邪說涅槃　於空法得證　我悉除邪見
余時心自謂　得至於滅度　非是實滅度　而今乃自覺
若得作佛時　具三十二相　天人夜叉衆　龍神等恭敬
是時乃可謂　永盡滅無餘　佛於大衆中　說我當作佛
聞如是法音　疑悔悉已除　初聞佛所說　心中大驚怪
將非魔作佛　惱亂我心邪　佛以種種緣　辭喻巧言說
真心女如海　我聞疑網斷　佛說過去世　無量滅度佛
安住方便中　亦皆說是法　現在未來佛　其數無有量
亦以諸方便　演說如是法　如今者世尊　從生及出家
得道轉法輪　亦以方便說　世尊說實道　彼面無此事

安住方便中　亦皆說是法　現在未來佛　其數無有量
亦以諸方便　演說如是法　如今者世尊　從生及出家
得道轉法輪　亦以方便說　世尊說實道　彼面無此事
我等定知　非是魔作佛　我慎疑網故　謂是魔所為
聞佛柔軟音　深遠甚微妙　演暢清淨法　我心大歡喜
疑悔永已盡　安住實智中　我定當作佛　為天人所敬
轉無上法輪　教化諸菩薩
余時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆羅門
等大衆中說我昔曾於二萬億佛所為無上
道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方
便引導汝故主我法中舍利弗我昔教汝志願
佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今還
欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念舍
利弗汝於未來世過無量無邊不可思議劫
供養若干千萬億佛奉持正法具足菩薩所
行之道當得作佛号曰華光如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人
師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴飾
安隱豐樂天人熾盛瑠璃為地有八交道黃
金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常有

安隱豐樂天人熾盛瑠璃爲地有八交道黃
金爲繩以界其側其傍各有七寶行樹常有
華果華光如來亦以三乘教化衆生舍利弗
彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法其
劫名大寶嚴何故名曰大寶嚴其國中
以菩薩爲大寶故彼諸菩薩無量無邊不可
思議筭數譬喻所不能及非佛智力無能知
者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發意
皆久植德本於無量百千萬億佛所淨修梵
行恒爲諸佛之所稱歎常備佛慧具大神通
善知一切諸法之門質直無僞志念堅固如
是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除爲王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

尒時佛來世　成佛普智尊　号名曰華光　當度無量衆
供養無數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於無上道
過無量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨無瑕穢
以菩薩爲地　金繩界其道　七寶華色樹　常有華果實
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
於無數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化
佛爲王子時　棄國捨世榮　於家末後身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅盡已　像法三十二　舍利廣流布　天人所供養
華光佛所爲　其事皆如是　其兩足聖尊　最勝無倫匹
彼即是汝身　宜應自欣慶
尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍
夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅三
藐三菩提記心大歡喜踊躍無量各各脫身
所着上衣以供養佛釋提桓因梵天王等與無
數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶曼陀
羅華等供養於佛所散天衣住虛空中而

數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶曼陀
羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
自迴轉諸天伎樂百千萬種於虛空中一時
俱作兩衆天華而作是言佛昔於波羅奈初
轉法輪今乃復轉無上最大法輪尒時諸天子
欲重宣此義而說偈言

昔於波羅奈　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅
今復轉最妙　無上大法輪　是法甚深奧　少有能信者
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記
我等亦如是　必當得作佛　於一切世間　最尊無有上
佛道叵思議　方便隨宜說　我所有福業　今世若過世
及見佛功德　盡迴向佛道

尒時舍利弗白佛言世尊我今無復疑悔親
於佛前受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學無學人亦
各自以離我見及有無見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願
為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利

於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願
為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提那
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
無量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故牆壁隤落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂著
嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不猒患無求出意舍利弗是長者作是
思惟我身手有力當以衣裓若以几案從舍
出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小諸
子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為火
所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時疾

子幼稚未有所識意著戲處或當墮落為火
所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時疾
出無令為火之所燒害作是念已如所思惟
具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
無出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時出
必為所焚我今當設方便令諸子等得免斯
害父知諸子先心各有所好種種珎玩奇異之
物情必樂著而告之言汝等所可玩好希有
難得汝若不取後必憂悔如此種種羊車
鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此火
宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸子
聞父所說珎玩之物適其願故心各勇銳互
相推排競共馳走爭出火宅是時長者見諸
子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐無復
障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各白父
言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車願時
賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一大

賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一大
車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設幡蓋亦以珎奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷纖綿安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富無量種種諸藏悉皆充
溢而作是念我財物無極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛無偏黨
我有如是七寶大車其數無量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珎寶大車寧有虛妄不
舍利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便
為已得玩好之具況復方便於彼火宅而救
濟之世尊若是長者乃至不與最小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣無虛妄也何況長者自

濟之世尊若是長者乃至不與最小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣無虛妄也何況長者自
知財富無量欲饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏憂惱憂
患無明闇蔽永盡無餘而悉成就無量知見
力無所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常無懈惓恒求善事利
益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老
病死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煑亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦生天上及在人間貧窮
困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸苦
衆生浸在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此
已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與
無量無邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來

已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與
無量無邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生讚如來知見力無所畏者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以慇勤方便免濟諸子火宅
之難然後各與珍寶大車如來亦復如是雖
有力無所畏而不用之但以智慧方便於三界
火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛佛
乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝等速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤修
精進如來以是方便誘進衆生復作是言汝
等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在無繫
無所依求乘是三乘以無漏根力覺道禪定
解脫三昧等而自娛樂便得無量安隱快樂
舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞法

解脫三昧等而自娛樂便得無量安隱快樂
舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞法
信受隨勤精進欲速出三界自求涅槃是名
聲聞乘如彼諸子爲求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受隨勤精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子爲求鹿車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受勤修精進求一切智佛
智自然智無師智如來知見力無所畏隨念安
樂無量衆生利益天人度脫一切是名大乘
菩薩求此乘故名爲摩訶薩如彼諸子爲
求羊車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到無畏處自惟財富無量
等以大車而賜諸子如來亦復如是爲一切衆
生之父若見無量億千衆生以佛教門出三
界苦怖畏險道得涅槃樂如來尒時便作是
念我有無量無邊智慧力無畏等諸佛法藏
是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人獨
得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆生脫
三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之具皆
是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一之樂

是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一之樂
舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子然後
但與大車寶物玄黃嚴安隱第一然彼長者無
虛妄之咎如來亦復如是無有虛妄初說
三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之何
以故如來有無量智慧力無所畏諸法之藏
能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍利
弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘分
別說三佛欲重宣此義而說偈言

譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頹弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛隤毀
牆壁圮坼　泥塗脫落　覆苫亂墮　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鴟梟雕鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蝎　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　貓狸鼠　諸惡蟲輩　交橫馳走
屎尿臭穢　不淨流溢　蠅蚊諸虫　而集其上
狐狼野干　咀嚼踐蹋　齧齒死屍　骨肉狼藉
由是羣狗　競來搏撮　飢羸悸惶　爭奪而食
鬬爭搖掣　唯噬嚙吠　其舍怨怖　變狀如是
處處皆有　魑魅魍魎　夜叉惡鬼　食噉人肉

鬧爭偏學　唼喋嘩吠　其舍恐怖　變狀如是
處處皆有　魑魑魍魎　夜叉惡鬼　食噉人肉
毒虫之屬　諸惡禽獸　多亂產生　各自藏識
夜叉競來　爭取食之　食之既飽　悪心轉熾
鬧爭之聲　甚可怖畏　鳩槃茶鬼　蹲踞主擿
或時離地　一尺二尺　縱逸嬉戲　往反遊行
捉猫兩足　横合失聲　以脚加頸　怖猫自禁
復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　常住其中
發大悪聲　叫呼求食　其口如針　復有諸鬼
復有諸鬼　首如牛頭　或食人肉　或復噉猫
頭髮蓬亂　殘害宛險　飢渴逼迫　叫喚馳走
夜叉餓鬼　諸悪鳥獸　飢急四向　窺看脇脇
如是諸難　恐畏無量　是朽故宅　屬于一人
其人近出　未久之間　於後宅舍　欻然火起
四面一時　其焰俱熾　棟梁榱柱　爆聲震烈
椎析墮落　牆壁崩倒　諸鬼神等　揚聲大叫
鵰鷲諸鳥　鳩槃茶等　周章惶怖　不能自出
悪獸毒虫　藏竄孔穴　毗舍闍鬼　亦住其中
薄福德故　爲火所逼　共相殘害　飲血噉肉
野干之屬　並已前死　諸大悪獸　競來食噉

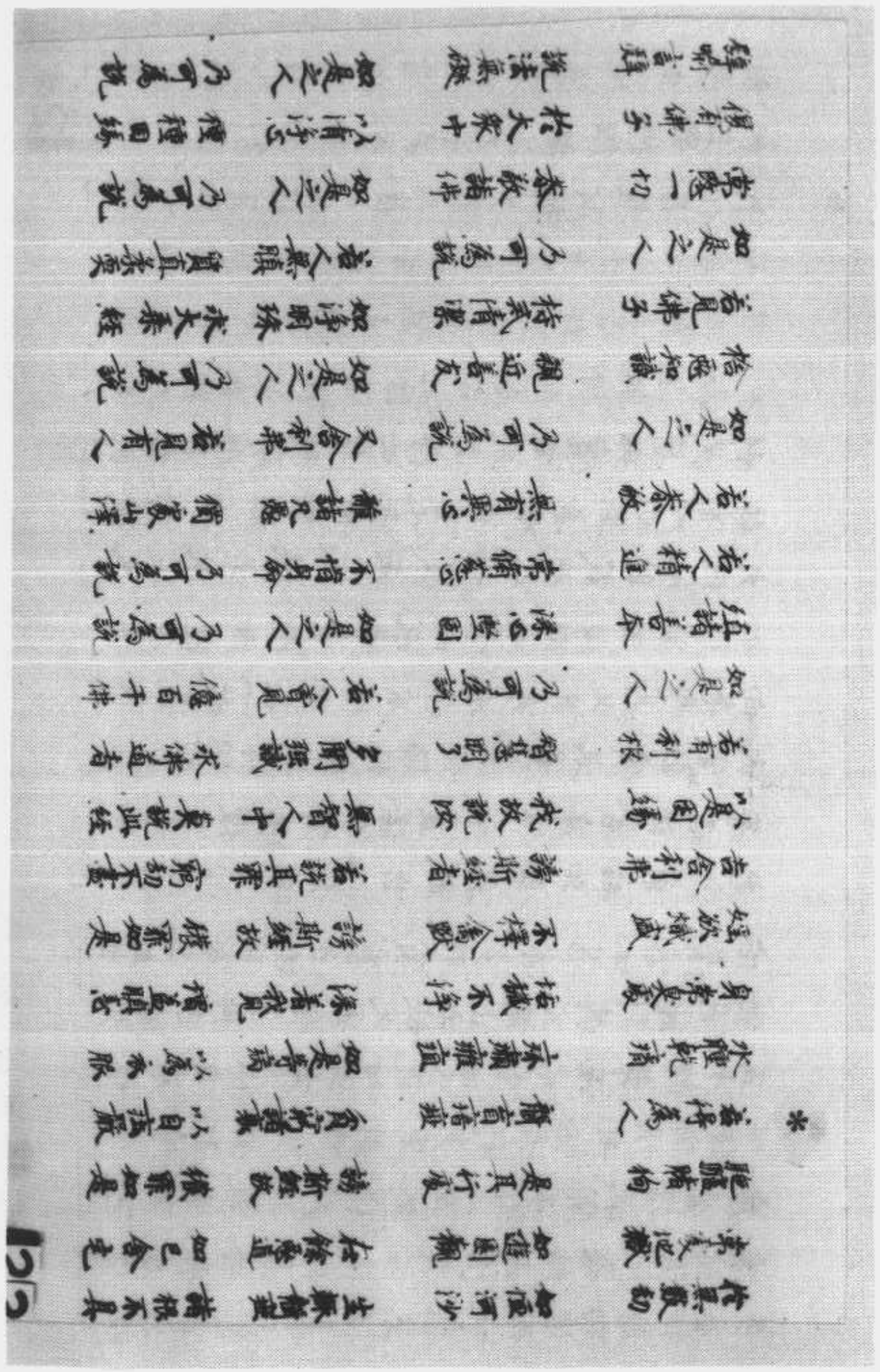
薄福德故　爲火所逼　共相殘害　飲血噉肉
野干之屬　並已前死　諸大悪獸　競來食噉
臭烟燒烙　四面充塞　蝮蛇蚖蝮　蚰蜒蚣蝮
爲火所燒　爭走出穴　鳩槃茶鬼　隨取而食
又諸餓鬼　頭上大然　飢渴熱惱　周障闚走
其宅如是　甚可怖畏　蚊虻之類　亦皆火炎
是時宅主　在門外立　聞有人言　汝諸子等
先因遊戲　來入此宅　稚小無知　歡娛樂著
長者聞已　驚入大宅　方其被害　全無燒害
告喻諸子　訓衆患難　悪鬼毒虫　炎火蔓延
衆苦次第　相續不絶　毒蛇蚖蝮　及諸夜叉
鳩槃茶鬼　野干狐狗　雕鷲鴉梟　百足之屬
飢渴惱急　甚可怖畏　此苦難處　況復大火
諸子無知　雖聞父誨　猶故樂著　嬉戲不已
是時長者　而作是念　諸子如此　蓋我愁惱
今此舍宅　無一可樂　而諸子等　婉娩嬉戲
不受我教　將爲火害　即便思惟　設諸方便
告諸子等　我有種種　珍玩之具　妙寶好車
羊車鹿車　大牛之車　今在門外　汝等出來
吾爲汝等　造作此車　隨意所樂　可以遊戲
諸子聞說　如此諸車　即時奔競　馳走而出

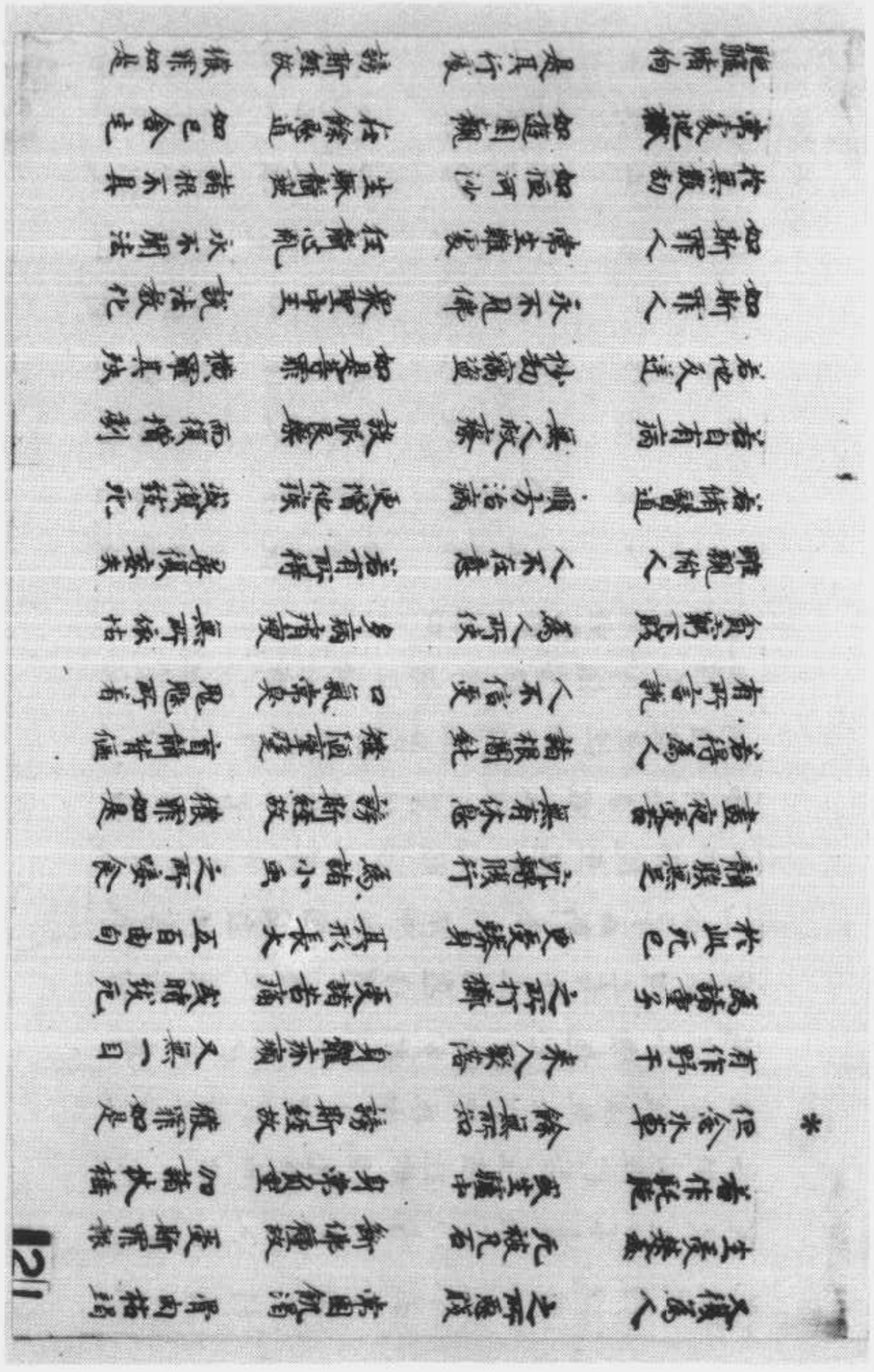
吾為汝等　造作此車　可以遊戲
隨意所樂　諸子聞說　如此諸車　即時奔競
駈走而出　到於空地　離諸苦難
長者見子　得出火宅　住於四衢
而自慶言　我今決樂　坐師子座
此諸子等　生育甚難　愚小無知
而入險宅　多諸毒虫　大火猛焰
四面俱起　而此諸子　魍魎可畏
我已救之　令得脫難　貪樂嬉戲
是故諸人　我今快樂　尒時諸子
皆詣父所　而白父言　願賜我等
如前所許　三種寶車　隨汝所欲
諸子出來　當以三車　長者大富
今正是時　唯垂給與　車藏衆多
以衆寶物　造諸大車　金銀瑠璃
砗渠碼瑙　周帀欄楯　四面懸鈴
裝校嚴飾　張施其上　金繩交絡
真珠羅網　周帀圍繞　金華諸瓔
衆綵雜飾　價直千億　垂下鬘
上妙細氎　肥壯多力　以衆綵
有大白牛　而侍衛之　以是妙車
多諸儐從　歡喜踊躍　等賜諸子
諸子是時　自在無礙　遊於四方
嬉戲快樂　告舍利弗　我亦如是

嬉戲快樂　衆聖中尊　世間之父
深著世樂　無有慈心　猶如火宅
衆苦充滿　甚可怖畏　常有生老
如是等火　熾然不息　如來已離
廓然閑居　安處林野　今此三界
其中衆生　悉是吾子　而今此處
唯我一人　能為救護　雖復教詔
於諸欲深　貪著深故　以是方便
令諸衆生　知三界苦　開示演說
是諸子等　若心決定　具足三明
有得緣覺　不退菩薩　及六神通
以此譬喻　說一佛乘　汝等若能
一切皆當　得成佛道　是乘微妙
於諸世間　為無有上　佛所悅可
所應稱讚　供養礼拜　無量億千
禪定智慧　及佛餘法　得如是乘
日夜劫數　常得遊戲　與諸菩薩
乘此寶乘　直至道場　以是因緣
更無餘乘　除佛方便　告舍利弗
我亦如是　皆是吾子　猶如火宅
三界無安　病死憂患　三界火宅
如來已離　諸有所畏　皆是我有
多諸患難　而不信受　為說三乘
唯我一人　為說三乘　汝諸人等
汝等若能　信受是語　清淨第一
一切衆生　諸力解脫　令諸子等
及聲聞衆　十方諸求　汝諸人等

日夜劫數　常得遊戲　與諸菩薩　及聲聞衆
乘此寶乘　直至道場　以是因緣　十方諸求
更無餘乘　除佛方便　皆舍利弗　汝諸人等
皆是吾子　我則是父　汝等累劫　衆苦所燒
我皆濟拔　令出三界　我曾先說　汝等滅度
但盡生死　而實不滅　令所應作　唯佛智慧
若有菩薩　於是衆中　能一心聽　諸佛實法
諸佛世尊　雖以方便　所化衆生　皆是菩薩
若人小智　深著愛欲　爲此等故　說於苦諦
衆生心喜　得未曾有　佛說苦諦　真實無異
若有衆生　不知苦本　深著苦因　不能暫捨
爲是等故　方便說道　諸苦所因　貪欲爲本
若滅貪欲　無所依心　滅盡諸苦　名第三諦
爲滅諦故　備行於道　離諸苦縛　名得解脫
是人於佛　而得解脫　但離虛妄　名爲解脫
其實未得　一切解脫　佛說是人　未實滅度
斯人未得　無上道故　我意不欲　令至滅度
我爲法王　於法自在　安隱衆生　故現於世
汝舍利弗　我此法印　爲欲利益　世間故說
在所遊方　勿妄宣傳　若有聞者　隨喜頂受
當知是人　阿惟越致　若有信受　此經法者

在所遊方　勿妄宣傳　若有聞者　隨喜頂受
當知是人　阿惟越致　若有信受　此經法者
是人已曾　見過去佛　恭敬供養　亦聞是法
若人有能　信汝所說　則爲見我　亦見於汝
及比丘僧　并諸菩薩　斯法華經　爲深智說
淺識聞之　迷惑不解　一切聲聞　及辟支佛
於此經中　力所不及　汝舍利弗　尚於此經
以信得入　況餘聲聞　其餘聲聞　信佛語故
隨順此經　非己智分　又舍利弗　憍慢懈怠
計我見者　莫說此經　凡夫淺識　深著五欲
聞不能解　亦勿爲說　若人不信　毀謗此經
則斷一切　世間佛種　或復頻蹙　而懷疑惑
汝當聽說　此人罪報　若佛在世　若滅度後
其有誹謗　如斯經典　見有讀誦　書持經者
輕賤憎嫉　而懷結恨　此人罪報　汝今復聽
其人命終　入阿鼻獄　具足一劫　劫盡更生
如是展轉　至無數劫　從地獄出　當頂盲生
若狗野干　其形頂禿　黑皰疥癩　人所觸嫌
又復爲人　之所惡賤　常困飢渴　骨肉枯竭
生處貧窮　元被凡石　斷佛種故　受斯罪報
若作駝驢　或生廁中　身常負重　如諸伏櫪





復有佛子　於大衆中　以清淨心　種種因緣
譬喻言辭　說法無礙　如是之人　乃可爲說
若有比丘　爲一切智　四方求法　合掌頂受
但樂受持　大乘經典　乃至不受　餘經一偈
如是之人　乃可爲說　如人至心　求佛舍利
如是求經　得已頂受　其人不復　志求餘經
亦未曾念　外道典籍　如是之人　乃可爲說
告舍利弗　我說是相　求佛道者　窮劫不盡
如是等人　則能信解　於常爲說　妙法華經

妙法蓮華經信解品第四

爾時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩
訶目犍連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃無所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
無相無作於菩薩法旌獻神通淨佛國土成
就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛

就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大喜
利無量珍寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃逝
久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶無量金銀瑠璃珊瑚琥珀硨磲梵珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民
象馬車乘牛羊無數出入息利乃遍他國高
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離別
五十餘年而未曾向人說如此事但自思惟
心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶倉
庫盈溢無有子息一旦終沒財物散失無所
委付是以慇懃每憶其子復作是念我若得
子委付財物坦然快樂無復憂慮世尊今時

委付是以憍動無憶其子復作是念我若得
子委付財物埿然快樂無復憂慮此尊尒時
窮子廣價展轉遇到父舍住立門側遥見其
父踞師子牀寶几承足諸婆羅門刹利居士
皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千萬宿殖嚴其
身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶帳
垂諸華旛香水灑地散衆名華羅列寶物出
內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮子
見父有大力勢即懷怖悸來至此窮作是
念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜

即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子無由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之逾急強牽將還于時窮子
自念無罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶絕
躃地父遥見之而語使言不須此人勿強將
來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以者

來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以者
何父知其子志意下劣自知豪貴為子所難
審知是子而以方便不語他人云是我子使者
語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得未
曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色顦顇無威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倩與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見
子愍而怪之又以他日於牖中遥見子身羸
瘦顦顇糞土塵坋汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坋
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈怠以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須盆器米麵鹽醋之屬莫自疑難
亦有麁弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年耆大而汝少壯

亦有去弊使人須者相給好自安意我如汝
父多復憂慮所以者何我年衰大而汝少壯
汝常作時無有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時長
者更與作字名之為兒今時窮子雖欣此遇猶
故自謂客作賤人由是之故於二十年中常
令除糞過是已後心相體信入出無難然
其所止猶在本處世尊今時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心無令漏失今時窮子即受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而無希取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸以通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾遊走跨歷辛苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物皆

之此實我子我實其父今我所有一切財物皆
是子有先所出內是子所知世尊是時窮子
聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念我
本無心有所希求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑無知樂著小法今日世尊
令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心大歡
喜自以為足便自謂言於佛法中勤精進故
所得狚多然世尊先知我等心著弊欲樂於
小法便見縱捨不為分別汝等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘無有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此無有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧無所悋惜所以者何我等昔來真是
佛子而但樂小法若我等有樂大乘心佛則

佛子而但樂小法若我等有樂大之心佛則
為我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於
菩薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘
教化是故我等說本無心有所希求今法王
大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之
尒時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有
佛說聲聞　當得作佛　無上寶聚　不求自得
譬如童子　幼稚無識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多諸金銀　硨磲碼瑙　真珠瑠璃
象馬牛羊　輦輿車乘　田業僮僕　人民衆多
出入息利　乃遍他國　商估賈人　無處不有
千萬億衆　圍繞恭敬　常為王者　之所愛念
羣臣豪族　皆共宗重　以諸緣故　往來者衆
豪富如是　有大力勢　而年朽邁　益憂念子
死夜惟念　死時將至　癡子捨我　五十餘年
庫藏諸物　當知之何　尒時窮子　求索衣食
從邑至邑　從國至國　或有所得　或無所得

庫藏諸物　當知之何　尒時窮子　求索衣食
從邑至邑　從國至國　或有所得　或無所得
飢餓羸瘦　體生瘡癬　漸次經歷　到父住城
傭賃展轉　遊至父舍　尒時長者　於其門內
施大寶帳　處師子座　眷屬圍繞　諸人侍衛
或有計筭　金銀寶物　出內財產　注記券疏
窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王　若國王等
驚怖自恢　何故至此　我若久住　我若久住
或見逼迫　强賃使作　恩惟是已　脫走而去
借問貧里　欲往傭作　長者是時　在師子座
遥見其子　默而識之　即勅使者　追捉將來
窮子驚喚　述悶僻地　必當見殺　必當見殺
何用衣食　使我至此　長者知子　遇癡猥劣
不信我言　不信是父　即以方便　更遣餘人
眇目矬陋　無威得者　汝可語之　云當相雇
除諸糞穢　倍與汝價　窮子聞之　歡喜隨來
為除糞穢　淨諸房舍　長者於牖　常見其子
念子愚劣　樂為鄙事　於是長者　著弊垢衣
執除糞器　往到子所　方便附近　語令勤作
既益汝價　并復足油　飲食充足　萬唇厚脣
如是苦言　汝當勤作　人以愛語　若如我子

既益汝價　并渥之油　薦席厚暖
如是苦言　汝當勤作　若如我子
長者有智　漸令入出　執作家事
示其金銀　真珠頗梨　皆使令知
猶處門外　止宿草庵　我無此物
父知子心　漸已曠大　即聚親族
國王大臣　剎利居士　說是我子
捨我他行　經五十歲　已二十年
昔於某城　而失是子　周行求索
見我所有　舍宅人民　遂以付之
子念昔貧　志意下劣　大猴孫實
并及舍宅　一切財物　甚大歡喜
佛亦如是　知我樂心　亦曾說言
而說我等　得諸無漏　成就小乘
佛勅我等　說最上道　當得成佛
我承佛教　為大菩薩　以諸因緣
若干言辭　說無上道　種種譬喻
日夜思惟　精勤修習　從我聞法
汝於來世　當得作佛　所授其記
但為菩薩　演其實事　秘藏之法
如彼窮子　得近其父　說斯真實
心不希取

但為菩薩　演其實事　而不為我
如彼窮子　得近其父　雖知諸物
我等雖說　佛法實藏　自無意願
我等內滅　自謂為足　唯了此事
我等若聞　淨佛國土　教化眾生
所以者何　一切諸法　皆悉空淡
無大無小　無漏無為　如是思惟
我等長夜　於佛智慧　無貪著者
而自於法　謂是究竟　我等長夜
得脫三界　若悔之思　住最後身
佛所教化　得道不虛　則為已得
我等雖為　諸佛子等　說菩薩法
而於是法　永無願樂　導師見捨
初不勸進　說有實利　如富長者
以方便力　令其伏心　然後乃付
佛亦如是　現希有事　知樂小者
調伏其心　乃教大智　我等今日
非先所望　而今自得　如彼窮子
世尊我今　得道得果　於無漏法
我等長夜　得清淨眼　始於今日
法王法中　久修梵行　今得無漏
說斯真實　心不希取　亦復如是
更無餘事　都無欣樂　無生無滅
不生喜樂　無復志願　清淨眼
於佛智慧　無貪著者　得其果報
我等長夜　我等長夜　無上大果

W-T262 9/19A12

我等長夜　得佛法來　得其果報
法王法中　久修梵行　無上大果
我等今者　真是聲聞　命一切聞
我等今者　真阿羅漢　天人魔梵
善於其中　應受供養　以希有事
憐愍教化　利益我等　誰能報者
手足供給　頭頂礼敬　皆不能報
若以頂戴　兩肩荷負　盡心恭敬
又以美饌　無量寶衣　及諸卧具
牛頭旃檀　及諸珍寶　種種湯藥
如斯等事　以用供養　以起塔廟
諸佛希有　無量無邊　寶衣布地
無漏無為　諸法之王　能為下劣　恣于斯事
取相凡夫　隨宜而說　諸佛於法　得最自在
知諸衆生　種種欲樂　及其志力　隨所堪任
以無量喻　而為說法　隨諸衆生　宿世善根
又知成熟　未成熟者　種種等量　分別知已
於一乘道　隨宜說三　始於今日　得佛法來

妙法蓮華經卷第二

S-T475 14/544B1

▼斯二二八二號　維摩詰經卷中

魔遊戲神通其事　當來
佛聖旨諸彼問疾於日比衆中諸菩薩大弟子
釋梵四天王等咸作是念今二大士文殊師利
維摩詰共談妙法即時八千菩薩五百
聲聞百千天人皆欲隨從於是文殊師利與
諸菩薩大弟子衆及諸天人恭敬圍繞入毗
耶離大城尒時長者維摩詰心念今文殊師
利與大衆俱來即以神力空其室內除去所
有及諸侍者唯置一牀以疾而卧文殊師利
既入其舍見其室空无諸所有獨寢一牀時
維摩詰言善來文殊師利不來相而來不見
相而見文殊師利言如是居士若來已更不
來若去已更不去所以者何來者无所從來
去者无所至所可見者更不可見且置是事
居士是疾寧可忍不療治有損不至增乎世
尊慇勤致問无量居士是疾何所因起其生
久如當云何滅維摩詰言從癡有愛則我病
生以一切衆生病是故我病若一切衆生得離
病者則我病滅所以者何菩薩為衆生故入
生死有生死則有病若衆生得離病者則菩
薩无復病譬如長者唯有一子其子得病文

生死有生死則有病若衆生得離病者則菩
薩死復病譬如長者唯有一子其子得病父
母亦病若子病愈父母亦愈菩薩如是於
諸衆生愛之若子衆生病則菩薩病衆生病
愈菩薩亦愈又言是疾何所因起菩薩疾者
以大悲起文殊師利言居士此室何以空无侍
者維摩詰言諸佛國土亦復皆空又問以何
為空答曰以空空又問空何用空答曰以无
分別空故空又問空可分別耶答曰分別
亦空又問空當於何求答曰當於六十二見
中求又問六十二見當於何求答曰當於諸
佛解脫中求又問諸佛解脫當於何求答曰
當於一切衆生心行中求又仁所問何无侍者
一切衆魔及諸外道皆吾侍也所以者何
衆魔者樂生死菩薩於生死而不捨外道者
樂諸見菩薩於諸見而不動文殊師利言居
士所疾為何等相維摩詰言我病无形不可
見又問此病身合耶心合耶答曰非身合身
相離故亦非心合心如幻故又問地大水大
火大風大於此四大何大之病答曰是病非
地大亦不離地大水火風大亦復如是而衆

地大亦不離地大水火風大亦復如是而衆
生病從四大起以其有病是故我病余時文
殊師利問維摩詰言菩薩應云何慰喻有疾
菩薩維摩詰言說身无常不說厭離於身說
身有苦不說樂於涅槃說身无我而說教導
衆生說身空寂不說畢竟寂滅說悔先罪而
不說入於過去以己之疾愍於彼疾當識宿
世无數劫苦當念饒益一切衆生憶所脩福
念於淨命勿生憂惱常起精進當作醫王療
治衆病菩薩應如是慰喻有疾菩薩令其歡
喜文殊師利言居士有疾菩薩云何調伏其
心維摩詰言有疾菩薩應作是念今我此病
皆從前世妄想顛倒諸煩惱生无有實法誰
受病者所以者何四大合故假名為身四大
无主身亦无我又此病起皆由著我是故於
我不應生著既知病本即除我想及衆生想
當起法想應作是念但以衆法合成此身起
唯法起滅唯法滅又此法者各不相知起時
不言我起滅時不言我滅彼有疾菩薩為滅
法想當作是念此法想者亦是顛倒者
是即大患我應離之云何為離離我我所云

法想當作是念此法想者亦是顛倒顛倒者
是即大患我應離之云何為離離我我所云
何離我我所謂離二法云何離二法謂不念
內外諸法行於平等云何平等謂我等涅槃
等所以者何我及涅槃此二皆空以何為空
但以名字故空如此二法无定性得是平等
无有餘病唯有空病亦空是有疾菩
薩以无所受而受諸受未具佛法亦不滅受
而取證也設身有苦當念惡趣衆生起大悲心
我既調伏亦當調伏一切衆生但除其病而不
除法為斷病本而教導之何謂病本謂有攀
緣從有攀緣則為病本何所攀緣謂之三
界云何斷攀緣以无所得若无所得則无攀
緣何謂无所得謂離二見何謂二見謂內見
外見是无所得文殊師利是為有疾菩薩調
伏其心為斷老病死苦是菩薩菩提若不如
是已所備治為无患利辭如勝怨乃可為勇
如是無除老病死者菩薩之謂也彼有疾菩
薩應復作是念如我此病非真非有衆生病亦
非真非有作是觀時於諸衆生若起愛見大
悲即應捨離所以者何菩薩斷除客塵煩惱而

起大悲愛見悲者則於生死有疲厭心若
能離此无有疲厭在在所生不為愛見之所
纏也所生无縛能為衆生說法解縛如佛所
說若自有縛能解彼縛无有是處若自无縛
能解彼縛斯有是處是故菩薩不應起縛何
謂縛何謂解貪著禪味是菩薩縛以方便生
是菩薩解又无方便慧縛有方便慧解无慧
方便縛有慧方便解何謂无方便慧縛謂菩
薩以愛見心莊嚴佛土成就衆生於空无相
无作法中而自調伏是名无方便慧縛何謂
有方便慧解謂不以愛見心莊嚴佛土成就
衆生於空无相无作法中以自調伏而不疲
厭是名有方便慧解何謂无慧方便縛謂菩
薩住貪欲瞋恚邪見等諸煩惱而殖衆德本
是名无慧方便縛何謂有慧方便解謂離諸
貪欲瞋恚邪見等諸煩惱而殖衆德本迴向
阿耨多羅三藐三菩提是名有慧方便解之
殊師利彼有疾菩薩應如是觀諸法又復觀
身无常苦空非我是名為慧解身有疾常在
生死饒益一切而不厭倦是名方便又復觀身

身无常者空非我是名為慧雖身有疾常在
生死饒益一切而不厭倦是名方便又復觀身
身不離病病不離身是病是身非新非故
是名為慧設身有疾而不永滅是名方便又
殊師利有疾菩薩應如是調伏其心不住其
中亦復不住不調伏心所以者何若住不調
伏心是愚人法若住調伏心是聲聞法是故菩
薩不當住於調伏不調伏心離此二法是菩
薩行在於生死不為汙行住於涅槃不永滅
度是菩薩行非凡夫行非賢聖行是菩薩
行非垢行非淨行是菩薩行雖過魔行而現
降伏衆魔是菩薩行求一切智无非時求是
菩薩行雖觀諸法不生不滅而不入正位是菩薩
行雖觀十二緣起而入諸邪見是菩薩行雖
攝一切衆生而不愛著是菩薩行雖樂遠離
而不依身心盡是菩薩行雖行三界而不壞
法性是菩薩行雖行空而殖衆德本是菩
薩行雖行无相而度衆生是菩薩行雖行无
作而現受身是菩薩行雖行无起而起一切
善行是菩薩行雖行六波羅蜜而遍知衆生
心心數法是菩薩行雖行六通而不盡漏是
菩薩行雖行四无量心而不貪著生於梵世

菩行是菩薩行雖行六波羅蜜而遍知衆生
心心數法是菩薩行雖行六通而不盡漏是
菩薩行雖行四无量心而不貪著生於梵世
是菩薩行雖行禪定解脫三昧而不隨禪生
是菩薩行雖行四念處而不永離身受心法
是菩薩行雖行四正勤而不捨身心精進是
菩薩行雖行四如意足而得自在神通是菩
薩行雖行五根而分別衆生諸根利鈍是菩
薩行雖行五力而樂求佛十力是菩薩行雖
行七覺分而分別佛之智慧是菩薩行雖行
八正道而樂行无量佛道是菩薩行雖行止
觀助道之法而不畢竟墮於寂滅是菩薩行
雖行諸法不生不滅而以相好莊嚴其身是
菩薩行雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法
是菩薩行雖隨諸法究竟淨相而隨所應為
現其身是菩薩行雖觀諸佛國土永寂如空
而現種種清淨佛土是菩薩行雖得佛道轉
于法輪入於涅槃而不捨於菩薩之道是菩
薩行說是語時文殊師利所將大衆其中八
千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

不思議品第六

尒時舍利弗見此室中无有牀坐作是念斯

不思議品第六

尒時舍利弗見此室中无有牀坐作是念斯諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰知其意語舍利弗言云何仁者為法來耶求牀坐耶舍利弗言我為法來非為牀坐維摩詰言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況牀坐夫求法者非有色受想行識之求非有界入之求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法者不著佛求不著法求不著衆求夫求法者无見苦求无斷集求无造盡證脩道之求所以者何法无戲論若言我當見苦斷集證滅脩道是則戲論非求法也唯舍利弗法名離滅若行生滅是求生滅非求法也法名无染若染於法乃至涅槃是則染著非求法也法无行處若行於法是則行處非求法也法无取捨若取捨法是則取捨非求法也法无處所若著處所是則著處非求法也法名无相若隨相識是則求相非求法也法不可住若住於法是則住法非求法也法不可見聞覺知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也法名无為若行有為是求有為非求法也是故舍利弗若求法者於一切法應无所求說

法名无生若行有為是求有為非求法也是故舍利弗若求去者於一切法應无所求說是語時五百天子於諸法中得法眼淨

尒時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无量千萬億阿僧祇國何等佛土有好上妙功德成就師子之座文殊師利言居士東方度世六恒河沙國有世界名須彌相其佛号須彌燈王今現在彼佛身長八萬四千由旬其師子座高八萬四千由旬嚴飾第一於是長者維摩詰現神通力即時彼佛遣三萬二千師子之座高廣嚴淨來入維摩詰室諸菩薩大弟子釋梵四天王等昔所未見其室廣博悉皆包容三萬二千師子座无所妨礙於毗耶離城及閻浮提四天下亦不迫迮悉見如故尒時維摩詰語文殊師利就師子座與諸菩薩上人俱坐當自立身如彼坐像其得神通菩薩即自變形為四萬二千由旬坐師子座諸新發意菩薩及大弟子皆不能昇尒時維摩詰語舍利弗就師子座舍利弗言居士此座高廣吾不能昇維摩詰言唯舍利弗為須彌燈王如來作礼乃可得坐於是新發意菩薩及大弟子即為須彌燈王如來作礼便得坐師子

弟子即為須弥燈王如來作礼便得坐師子
座舍利弗言居士未曾有也如是小室乃容
受此高廣之座於毗耶離城无所妨礙又於
閻浮提衆落城邑及四天下諸天龍王鬼神宮
殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗諸佛菩
薩有解脫名不可思議若菩薩住是解脫者
以須弥之高廣內芥子中无所增減須弥山
王本相如故而四天王忉利諸天不覺不知
己之所入唯應度者乃見須弥入芥子中是
名不可思議解脫法門又以四大海水入一
毛孔不燒魚鼈黿鼉水性之屬而彼大海本
相如故諸龍鬼神阿脩羅等不覺不知己之
所入於此衆生亦无所燒又舍利弗住不可思
議解脫菩薩新取三千大千世界如陶家輪
著右掌中擲過恒河沙世界之外其中衆
生不覺不知己之所往又復還置本處都不
使人有往來想而此世界本相如故又舍利
弗或有衆生樂久住世而可度者菩薩即演
七日以為一劫令彼衆生謂之一劫或有衆
生不樂久住而可度者菩薩即促一劫以為
七日令彼衆生謂之七日又舍利弗住不可

生不樂久住而可度者菩薩即促一劫以為
七日令彼衆生謂之七日又舍利弗住不可
思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之事集在
一國亦於衆生又菩薩以一佛土衆生置之
右掌飛到十方遍亦一切而不動本處又舍
利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於一毛
孔皆令得見又十方國土所有日月星宿於
一毛孔菩使見之又舍利弗十方世界所有
諸風菩薩悉能吸著口中而身无損外諸樹
木亦不摧折又十方世界劫盡燒時以一切火
內於腹中火事如故而不為害又於下方過
恒河沙等諸佛世界取一佛土擧著上方
過恒河沙无數世界如持針鋒擧一棗葉而
无所燒又舍利弗住不可思議解脫菩薩能
以神通現作佛身或現辟支佛身或現聲聞
身或現帝釋身或現梵王身或現世主身或
現轉輪王身又十方世界所有衆聲上中下
音皆能變之令作佛聲演出无常苦空无我
之音及十方諸佛所說種種之法皆於其中
普令得聞舍利弗我今略說菩薩不可思議
解脫之力若廣說者窮劫不盡是時大迦葉
聞說菩薩不可思議解脫法門歎未曾有謂

解脫之力若廣說者窮劫不盡是時大迦葉
聞說菩薩不可思議解脫法門歎未曾有
*
舍利弗譬如有人於盲者前現衆色像非彼
所見一切聲聞聞是不可思議解脫法門不
能解了為若此也智者聞是其誰不發阿耨
多羅三藐三菩提心我等何為永絕其根於
此大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思議
解脫法門皆應歸法聲震三千大千世界一
切菩薩應大歡慶頂受此法若有菩薩信解
不可思議解脫門者一切魔衆无如之何大
迦葉說是語時三萬二千天子皆發阿耨多羅
三藐三菩提心
尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧
祇世界中作魔王者多是住不可思議解脫
菩薩以便力教化衆生現作魔王又迦葉
十方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目
髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬車
乘金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚虎魄真珠阿貝
衣服飲食如此乞者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力而往試之令其堅固所以者
何住不可思議解脫菩薩有威德力故行逼
迫示諸衆生如是輩人天下方无有力勢

阿住不可思議解脫菩薩有威德力故行逼
迫示諸衆生如是輩人天下方无有力勢
不能如是逼迫菩薩譬如龍象蹈蹍所
堪是名住不可思議解脫菩薩智慧方便之
門
*
觀衆生品第七
尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於
衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀
衆生為若此如智者見水中月如鏡中見其
面像如熱時焰如呼聲響如空中雲如水聚
沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大
如第六陰如第七情如十三入如十九界菩
薩觀衆生為若此如无色界如燋穀芽如
須陀洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三毒如
得忍菩薩貪恚毀禁如佛煩惱習如盲者
見色如入滅盡定出入息如空中鳥跡如石女
兒如化人煩惱如夢所見已寤如滅度者受
身如无烟之火菩薩觀衆生為若此文殊師
利言若菩薩作是觀者云何行慈維摩詰言
菩薩作是觀已自念我當為衆生說如斯法
是即真實慈也行平等慈无所生故行不熱
惱无煩惱故行等之慈等三世故行无諍慈

是即真實慈无作无厭慈无所生故行不熱
慈无煩惱故行等之慈等三世故行无諍慈
无所起故行不二慈內外不合故行不壞慈畢
竟盡故行堅固慈心无毀故行清淨慈諸法
性淨故行无邊慈如虛空故行阿羅漢慈破結
賊故行菩薩慈安衆生故行如來慈得如
相故行佛之慈覺衆生故行自然慈无因
得故行菩提慈等一味故行无等慈斷諸愛
故行大悲慈導以大乘故行无厭慈觀空无
我故行法施慈无遺惜故行持戒慈化毀禁
故行忍辱慈讓彼我故行精進慈荷負衆生
故行禪定慈不受味故行智慧慈慈无不知時
故行方便慈一切示現故行无隱慈直心清
淨故行深心慈无雜行故行无誑慈不虛假
故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈為若此
也文殊師利又問何謂為悲荅曰菩薩所作
功德皆與一切衆生共之何謂為喜荅曰有
所饒益歡喜无悔何謂為捨荅曰所作福祐
无所悕望文殊師利又問生死有畏菩薩當
何所依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如
來功德之力文殊師利又問菩薩欲依如來

何所依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如
來功德之力文殊師利又問菩薩欲依如來
功德之力當於何住荅曰菩薩欲依如來功
德力者當住度脫一切衆生又問欲度衆生
當何所除荅曰欲度衆生除其煩惱又問欲
除煩惱當何所行荅曰當行正念又問云何
行於正念荅曰當行不生不滅又問何法不
生何法不滅荅曰不善不生善法不滅又問
善不善孰為本荅曰身為本又問身孰為本
荅曰欲貪為本又問欲貪孰為本荅曰虛妄
分別為本又問虛妄分別孰為本荅曰顛倒
想為本又問顛倒想孰為本荅曰无住為是
又問无住孰為本荅曰无住則无本文殊師
利從无住本立一切法
時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法
便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華
至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一
切弟子神力去華不能令去尒時天問舍利
弗何故去華荅曰此華不如法是以去之天
曰勿謂此華為不如法所以者何是華无所
分別仁者自生分別想耳若於佛法出家有
所分別為不如法若无所分別是則如法觀

不別仁者自生不別想耳若於佛法出家有
所不別為不如法若無所不別是則如法觀
諸菩薩等不著者以斷一切不別想故解如
人長時非人得其便如是弟子長養死故色
聲香味觸得其便已離畏者一切五欲無能
為也佛習未盡華著身耳結習盡者華不著
也舍利弗言天止此室其已久如答曰我止此
室如著等解脫舍利弗言止此久邪天曰
著等解脫解亦何如久舍利弗嘿然不答天曰
如何著舊大智而默答曰解脫者無所言說
故善於是不知所云天曰言說文字皆解脫相
所以者何解脫者不內不外不在兩間文字
亦不內不外不在兩間是故舍利弗無文
字說解脫也所以者何一切諸法是解脫
相舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫乎天
曰佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳若
無增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍利
弗言善哉善哉天女汝何所得以何為證辯
乃如是天曰我無所得無證故辯如是所以者
何若有得有證者則於佛法為增上慢舍利
弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲聞法
化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生故我

化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生故我
為辟支佛以大悲法化衆生故我為大乘舍
利弗如人入鬱蔔林唯嗅鬱蔔不嗅餘香如
是若入此室但聞佛功德之香不樂聞聲聞
辟支佛功德香也舍利弗其有釋梵四天王
諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說正
法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗香上
此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法但
聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍利
弗此室常現八未曾有難得之法何謂為八
此室常以金色光照晝夜無異不以日月所照
為明是為一未曾有難得之法此室入者
不為諸垢之所惱也是為二未曾有難得之
法此室常有釋梵四天王他方菩薩來會不
絕是為三未曾有難得之法此室常說六波
羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法此室
常作天人第一之樂絃出無量法化之聲是
為五未曾有難得之法此室有四大藏衆寶
積滿周窮濟乏求得無盡是為六未曾有難
得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閦佛
寶德寶炬寶月寶嚴難勝師子響一切利成

問之云此室樣如牟尼佛阿彌陀佛
寶德寶焰寶月寶嚴難勝師子響一切利成
如是等十方无量諸佛是上人念時即皆為
來廣說諸佛秘要法藏說已還去是為十來
曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿諸
佛淨土皆於中現是為八來曾有難得之法
舍利弗此室常現八來曾有難得之法誰有
見斯不思議事而復樂於聲聞法乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二
年來求女人相了不可得當何所轉譬如幻
師化作幻女若有人問何以不轉女身是人
為正問不舍利弗言不也幻无定相當何所
轉天曰一切諸法亦復如是无有定相云何
乃問不轉女身即時天女以神通力變舍利弗
令如天女天自化身如舍利弗而問言何
以不轉女身舍利弗以天女像而答言我今
不知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉
此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非女
而現女身一切女人亦復如是雖現女身而
非女也是故佛說一切諸法非男非女即時
天女還攝神力舍利弗身還復如故天問
舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身

天女還攝神力舍利弗身還復如故天問
舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
色相无在无不在天曰一切諸法亦復如是
无在无不在夫无在无在无不在者佛所說也
舍利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化
所生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰
衆生猶然無沒生也舍利弗問天汝久如當
得阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還
為凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍
利弗言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨
多羅三藐三菩提亦无是處所以者何菩提
无住處是故无有得者舍利弗言令諸佛得
阿耨多羅三藐三菩提已得當得今得如恒
河沙皆謂何乎天曰皆以世俗文字數故說
有三世非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝
得阿羅漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛
菩薩亦復如是无所得故而得尒時維摩詰
語舍利弗是天女曾已供養九十二億佛已
能遊戲菩薩神通所願具足得无生忍住不
退轉以本願故隨意能現教化衆生
佛道品第八
尒時入於師子嚬申三昧言菩薩云何通達

退轉以本願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達

佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通達

佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩

行五逆罪而无惱恚至于地獄无諸罪垢至

于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具

足功德行色无色界道不以為勝示行貪欲

離諸染著示行瞋恚於諸衆生无有恚礙示

行愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨

財外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒

乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示

行懈怠而勤修功德示行亂意而常念定示

行愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而

善方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如

橋梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而

順佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說

未聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生

示入貧窮而有寶手功德无盡示入刑殘而

具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓

中具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身

一切衆生之所樂見示入老病死而永斷病根

中具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身

一切衆生之所樂見示入老病死而永斷病根

越超死畏示有資生而恒觀无常實无所

貪示有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於

諂鈍而威詭辯才悉持无失示入邪濟而以

正濟度諸衆生現通入諸道而斷其因緣現

於涅槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是

行於非道是為通達佛道

於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文

殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚癡

為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識

處為種八邪法為種九惱處為種十不善法

為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是

佛種曰何謂也答曰若見无為入正位者不

能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原

陸地不生蓮華卑濕於泥乃生此華如是見

无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱

泥中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終

不得生熏壞之地乃能滋茂如是入无為正

位者不生佛法起於我見如須彌山猶能發

于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故

當知一切煩惱為如來種譬如不下巨海不

于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故
當知一切煩惱為如來種譬如不下巨海不
能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能
得一切智寶
尒時大迦葉嘆言善哉善哉文殊師利快說
此語誠如所言塵勞之疇為如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃
至五无間罪猶能發意生於佛法而今我等
永不能發譬如根敗之士其於五欲不能復
利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益
永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反
復而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起
无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法
力无畏等永不能發无上道意
尒時會中有菩薩名善現色身問維摩詰言
居士父母妻子親戚眷屬吏民知識悉為是
誰奴婢僮僕象馬車乘皆何所在於是維摩
詰以偈答曰
智度菩薩母　方便以為父　一切衆導師　无不由是生
法妻以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空寂舍
弟子衆善勢　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　四攝為伎女　歌詠誦法言　以此為音樂

諸度法等侶　四攝為伎女　歌詠誦法言　以此為音樂
修持之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙花　解脫智慧菓
八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　浴此无垢人
象馬五通駟　大乘以為車　調御以一心　遊於八正路
相具以嚴容　衆好飾其姿　慚愧之上服　深心為華鬘
富有七財寶　教授以滋息　如所說備行　迴向為大利
四禪為牧主　從於淨命生　多聞增智慧　以為自覺音
甘露法之食　解脫味為漿　淨心以澡浴　戒品為塗香
摧滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四種魔　勝幡建道場
雖知无起滅　示彼故有生　悉現諸國土　如日无不見
供養於十方　无量億如來　諸佛及己身　无有分別想
雖知諸佛國　及與衆生空　而常脩淨土　教化於群生
諸有衆生類　所聲及威儀　无畏力菩薩　一時能盡現
覺知衆魔事　而示隨其行　以善方便智　隨意皆能現
或示老病死　成就諸群生　了知如幻化　通達无有礙
或現劫盡燒　天地皆烟然　衆人有常想　眠令知无常
无數億衆生　俱來請菩薩　一時到其舍　化令向佛道
經書禁呪術　工巧諸伎藝　盡現行此事　饒益諸群生
世間衆道法　悉於中出家　因以解人惑　如不墮邪見
或作日月天　梵王世界主　或時作地水　或復作風火
劫中有疾疫　現作良藥草　若有服之者　除病消衆毒

或作日月天 梵王世界主 或時作地水 或復作風火
劫中有疾疫 現作諸醫藥 若有服之者 除病消衆毒
劫中有飢饉 現身作飲食 先救彼飢渴 却以法語人
劫中有刀兵 爲之起慈悲 化彼諸衆生 令住无諍地
若有大戰陣 亞之以等力 菩薩現威勢 降伏使和安
一切國土中 諸有地獄處 輒往到于彼 免濟其苦惱
一切國土中 畜生相食噉 皆現生於彼 爲之作利益
亦受於五欲 亦復現行禪 令魔心憒亂 不能得其便
火中生蓮花 是可謂希有 在欲而行禪 希有亦如是
或現作婬女 引諸好色者 先以欲鉤牽 後令入佛智
或爲色中主 或作高人尊 國師及大臣 以祐利衆生
諸有貧窮者 現作无盡藏 因以勸導之 令發菩提心
我心憍慢者 現爲大力士 消伏諸貢高 令住佛上道
其有怨懼衆 居前而慰安 先施以无畏 後令發道心
或現雜婬欲 爲五通仙人 開道諸群生 令住無怨慈
見須供事者 現爲作僮僕 既悅可其意 乃發以道心
隨彼之所須 得入於佛慧 以善方便力 皆能給足之
如是道无量 所行无有崖 智慧无邊際 度脫无數衆
假令一切佛 於无數億劫 讚嘆其功德 猶尚不能盡
誰聞如是法 不發菩提心 除彼不肖人 癡冥无智者

入不二法門品第九
尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩

誰聞如是法 不發菩提心 除彼不肖人 癡冥无智者
入不二法門品第九
尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩
入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名
法自在說言諸仁者生滅爲二法本不生今
則无滅得此无生法忍是爲入不二法門
德守菩薩曰我我所爲二因有我故便有我
所若无有我則无我所是爲入不二法門
不眴菩薩曰受不受爲二若法不受則不可
得以不可得故无取无捨无作无行是爲入
不二法門
德頂菩薩曰垢淨爲二見垢實性則无淨相
順於滅相是爲入不二法門
善宿菩薩曰生動是念爲二不動則无念无念
則无分別通達此者是爲入不二法門
善眼菩薩曰一相无相爲二若知一相即是
无相亦不取无相入於平等是爲入不二法
門
妙辯菩薩曰善薩心聲聞心爲二觀心相空
如幻化者无菩薩心无聲聞心是爲入不二
法門
弗沙菩薩曰善不善爲二若不起善不善入

法門

弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入
* 无相際而通達者是為入不二法門
師子吼菩薩曰罪福為二若達罪性則無福无
異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入
不二法門
師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等
則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是
為入不二法門
淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則
心如虛空以清淨慧无所礙者是為入不二
法門
那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空
即是出世間於其中不入不出不溢不散是
為入不二法門
善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則
无生死无縛无解不然不滅如是解者是為
入不二法門
現菩薩曰我不生為二法若究竟盡若不
盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有
盡不盡相如是入者是為入不二法門
善守菩薩曰我无我為二我尚不可得非我

善守菩薩曰我无我為二我尚不可得非我
何可得見我實性者不復起二是為入不
二法門
電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明
明亦不可取離一切數於其中平等无二者
是為入不二法門
喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅
空色性自空如是受想行識識空為二識即
是空非識滅空識性自空於其中而通達者
是為入不二法門
明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即
是空種性如前際後際空故中際亦空若能
如是知諸種性者是為入不二法門
妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪
不恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻香舌味身
觸意法為二若知意性於法不貪不恚不癡
是名寂滅安住其中是為入不二法門
无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施
性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進
禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴
向一切智性於其中入一相者是為入不二

禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴
向一切智性於其中入一相者是為入不二
法門
深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即
无相无相即无作若空无相无作則无心意
識於一解脫門即是三解脫門者是為入不
二法門
離根菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是
衆是三寶皆无為相無靈空等一切法亦令
能隨此行者是為入不二法門
心无礙菩薩曰身滅為二身即是身滅所
以者何見身實相者不起見身及見滅身身
與滅身无二无分別於其中不驚不懼者是
為入不二法門
上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无作
相身无作相即口无作相口无作相即意无
作相是三業无作相即一切法无作相是隨
是隨无作慧者是為入不二法門
福田菩薩曰福行罪行不動行為二三行實
性即是空空則无福行无罪行无不動行性
此三行而不起者是為入不二法門
華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不

此三行而不起者是為入不二法門
華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不
起二法若不住二法則无有識无所識者是為
入不二法門
德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无
取捨无取捨者是為入不二法門
月上菩薩曰闇與明為二无闇无明則无有
二所以者何如入滅受想定无闇无明一切法
相亦復如是於其中平等入者是為入不二
法門
實印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不
樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有
縛則有解若本无縛其誰求解无縛无解則
无樂厭是為入不二法門
珠頂王菩薩曰正道邪道為二住正道者則
不分別是邪是正離此二者是為入不二法
門
樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實
何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能
見而此慧眼无見无不見是為入不二法門
如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是

W→T475 14/551027

如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是
菩薩入不二法門
文殊師利曰如我意者於一切法无言无說
无示无識離諸問荅是為入不二法門
於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁
者當說何等為是菩薩入不二法門
時維摩詰默然无言文殊師利嘆曰善哉善
哉乃至无有文字語言是真入不二法門
說是入不二法門品時於此衆中五千菩薩皆
入不二法門得无生法忍

維摩詰經卷中

僧玄嵩寫

▼斯二二八三號　大般若波羅蜜多經卷第四百八

般若波羅蜜多時不見色不見受想行識不
見眼處不見耳鼻舌身意處不見色處不見
聲香味觸法處不見眼界不見耳鼻舌身意
界不見色界不見聲香味觸法界不見眼識
界不見耳鼻舌身意識界不見地界不見水
火風空識界不見無明不見行識名色六處
觸受愛取有生老死不見貪欲不見瞋恚愚
癡不見我不見有情命者生者養者士夫補
特伽羅意生儒童作者受者知者見者不見欲
界不見色無色界不見聲聞及聲聞法不見
獨覺及獨覺法不見菩薩及菩薩法不見
諸佛及諸佛法不見無上正等菩提如是善
現諸菩薩摩訶薩於一切法都無所見無所
見故其心不驚不怨不怖於一切法心不沉沒
亦不憂悔
尒時具壽善現白佛言世尊復何因緣諸菩薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時於一切法
心不沉沒亦不憂悔佛告善現諸菩薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時善於一切心所
法不得不見由是因緣於一切法心不沉沒亦
不憂悔具壽善現復白佛言世尊諸菩薩摩

S→T220 7/42c6
W→ 7/43B3

法不得不見由是因緣於一切法心不沉沒亦
不憂悔具壽善現復白佛言世尊諸菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多時何因緣故於一
切法其心不驚不怨不怖佛告善現諸菩薩
摩訶薩備行般若波羅蜜多時善於一切
意及意界不得不見如是善現諸菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多時於一切法其心不
驚不怨不怖復次善現諸菩薩摩訶薩於一
切法都無所得應行般若波羅蜜多復次善
現諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時於
一切處及一切時不得般若波羅蜜多不得
般若波羅蜜多名不得菩薩摩訶薩不得菩
薩摩訶薩名亦不得菩薩摩訶薩心善現應
如是教誡教授諸菩薩摩訶薩令於般若波
羅蜜多皆得成辦

第二分入離品第七

尒時具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩
欲圓滿布施波羅蜜多當學般若波羅蜜多
欲圓滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲遍知
色當學般若波羅蜜多欲遍知受想行識當
學般若波羅蜜多欲遍知眼處當學般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩欲

色當學般若波羅蜜多欲遍知受想行識當
學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲遍知眼
處當學般若波羅蜜多欲遍知耳鼻舌身意
處當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲遍
知色處當學般若波羅蜜多欲遍知聲香味
觸法處當學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩
欲遍知眼界當學般若波羅蜜多欲遍知耳
鼻舌身意界當學般若波羅蜜多欲遍
訶薩欲遍知色界當學般若波羅蜜多欲遍
知聲香味觸法界當學般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩欲遍知眼識界當學般若波羅蜜
多欲遍知耳鼻舌身意識界當學般若波羅
蜜多若菩薩摩訶薩欲遍知眼觸當學般若
波羅蜜多欲遍知耳鼻舌身意觸當學般若
羅蜜多若菩薩摩訶薩欲遍知眼觸為緣
所生諸受當學般若波羅蜜多欲遍知耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受當學般若波羅蜜

切法非一切法所行故無知無見
法無知無見是謂般若波羅蜜
猛色蘊不捨色蘊自性受想行
受想行識蘊自性若於自性如
般若波羅蜜多善勇猛眼處
耳鼻舌身意處亦不捨耳鼻
若於自性如是遍知是謂般若波
勇猛色處不捨色處自性聲香味觸法處亦
不捨聲香味觸法處自性若於自性如是遍
知是謂般若波羅蜜多善勇猛眼界不捨眼
界自性耳鼻舌身意界亦不捨耳鼻舌身意
界自性若於自性如是遍知是謂般若波羅
蜜多善勇猛色界不捨色界自性聲香味觸
法界亦不捨聲香味觸法界自性若於自性
如是遍知是謂般若波羅蜜多善勇猛眼識
界不捨眼識界自性耳鼻舌身意識界亦不
捨耳鼻舌身意識界自性若於自性如是遍
知是謂般若波羅蜜多善勇猛一切法不捨
一切法自性若於自性如是遍知是謂般
波羅蜜多復次善勇猛色蘊與色蘊非
離受想行識蘊與受想行識蘊亦非合
如是色蘊非合非離是謂般若波羅

大般若波羅蜜多經卷五百九十五　號四八二二斯

S→T220　7/10778229
W→　7/1078A17

離受想行識蘊與受想行識蘊亦非合
如是色蘊非合非離是謂般若波羅蜜
是受想行識蘊亦非合非離是謂般若
蜜多善勇猛眼處與眼處非合非離
身意處與耳鼻舌身意處亦非合非離
眼處非合非離是謂般若波羅蜜多如是
鼻舌身意處亦非合非離是謂般若波羅蜜
多善勇猛色處與色處非合非離聲香味觸
法處與聲香味觸法處亦非合非離如是
處非合非離是謂般若波羅蜜多如是
味觸法處亦非合非離是謂般若波羅蜜多
善勇猛眼界與眼界非合非離耳鼻舌身意
界與耳鼻舌身意界亦非合非離如是眼界
非合非離是謂般若波羅蜜多如是耳鼻舌
身意界亦非合非離是謂般若波羅蜜多善
勇猛色界與色界非合非離聲香味觸法界
與聲香味觸法界亦非合非離如是色界非
合非離是謂般若波羅蜜多如是聲香味觸
法界亦非合非離是謂般若波羅蜜多善勇
猛眼識界與眼識界非合非離耳鼻舌身意
識界與耳鼻舌身意識界亦非合非離如是
眼識界非合非離是謂般若波羅蜜多如是

眼識界非合非離是謂般若波羅蜜多如是
耳鼻舌身意識界亦非合非離是謂般若波
羅蜜多善勇猛一切法與一切法非合非離
如是一切法非合非離是謂般若波羅蜜多
復次善勇猛色蘊非減非增受想行識蘊亦
非減非增如是色蘊非減非增是謂般若波
羅蜜多如是受想行識蘊亦非減非增是謂
般若波羅蜜多如是耳鼻舌身意處
亦非減非增是謂般若波羅蜜多如是眼處非減非
處非減非增聲香味觸法處亦非減非增如
是色處非減非增是謂般若波羅蜜多是聲
香味觸法處亦非減非增是謂般若波羅蜜
多善勇猛眼界非減非增耳鼻舌身意界亦
非減非增如是眼界非減非增是謂般若波
羅蜜多如是耳鼻舌身意界亦非減非增是
謂般若波羅蜜多善勇猛色界非減非增聲
香味觸法界亦非減非增如是色界非減非
增是謂般若波羅蜜多如是聲香味觸法
界亦非減非增是謂般若波羅蜜多善勇猛眼

增是謂般若波羅蜜多如是聲香味觸法
界亦非減非增是謂般若波羅蜜多善勇猛眼
識界非減非增耳鼻舌身意識界亦非減非
增如是眼識界非減非增是謂般若波羅蜜
多如是耳鼻舌身意識界亦非減非增是謂
般若波羅蜜多善勇猛一切法非減非增如是
一切法非減非增是謂般若波羅蜜多復次
善勇猛色蘊非染非淨受想行識蘊亦非染非
淨如是色蘊非染非淨是謂般若波羅蜜多如
是受想行識蘊亦非染非淨是謂般若波羅蜜
多善勇猛眼處非染非淨耳鼻舌身意處亦

五百九十五

正等菩提常不遠離內空常不遠離外空內
外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟
空无際空散空无變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空无性空自性空无
性自性空舍利子是菩薩摩訶薩善男子善女人等由此
善根乃至无上正等菩提常不遠離真如常
不遠離法界法性不虛妄性下變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
舍利子是善男子善女人等由此善根乃至
无上正等菩提常不遠離苦聖諦常不遠離
集滅道聖諦舍利子是善男子善女人等
此善根乃至无上正等菩提常不遠離四靜
慮常不遠離四无量四无色定舍利子是善
男子善女人等由此善根乃至无上正等菩
提常不遠離八解脫常不遠離八勝處九次
第定十遍處舍利子是善男子善女人等由
此善根乃至无上正等菩提常不遠離四念
住常不遠離四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支舍利子是善男子善女人等
由此善根乃至无上正等菩提常不遠離空
解脫門常不遠離无相无願解脫門舍利子

5→ T220 6/537C18
W→ 6/538A15

能入八聖道入舍利子是善男子善女人等
由此善根乃至无上正等菩提常不遠離空
解脫門常不遠離无相无願解脫門舍利子
是善男子善女人等由此善根乃至无上正
等菩提常不遠離脩五眼常不遠離脩六神
通舍利子是善男子善女人等由此善根乃
至无上正等菩提常不遠離脩十力常不
遠離脩四无所畏四无礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法舍利子是善男子善女
人等由此善根乃至无上正等菩提常不遠

大般若波羅蜜多經卷第四百
業示地獄品第廿九之二
善現有菩薩摩訶薩
多百千於彼諸佛所
淨式安忍精進靜慮般若而有所得為方便
故不能備學慈深般若波羅蜜多乃至
波羅蜜多善現是菩薩摩訶薩聞說如是
深般若波羅蜜多便從坐起捨衆而去善現
是菩薩摩訶薩輕慢如是慈深般若波羅蜜
多亦輕慢佛既捨如是慈深般若波羅蜜
亦捨諸佛善現今此衆中亦有彼類聞我宣
說甚深般若波羅蜜多心不悅可捨如是去
所以者何是善男子善女人等先世聞說甚
深般若波羅蜜多已曾捨去今世聞說如是
般若波羅蜜多由宿習力還復捨去善現是
善男子善女人等於此所說甚深般若波羅
蜜多身語及心皆不和合由斯造作增長惡
業惡慧罪業彼由造作增長惡業惡慧罪業
聞說如是甚深般若波羅蜜多即便毀謗障
礙棄捨彼既毀謗障礙棄捨如是般若波羅
蜜多則為毀謗障礙棄捨過去未來現在諸
佛一切相智彼由毀謗障礙棄捨過去未來

斯二二八六號　大般若波羅蜜多經卷第四百三十

S→T220　7/187B7~12
3888背←W→　7/188A8

現在諸佛一切相智彼由毀謗障礙棄捨如是般若波羅
蜜多則為毀謗障礙棄捨過去未來現在諸
佛一切相智彼由毀謗障礙棄捨過去未來
現在諸佛一切相智即便造作增長能感置
惡法業彼由造作增長能感置惡法業墮大
地獄經歷多歲若多百歲若多千歲若多百
千歲若多俱胝歲若多百俱胝歲若多千俱
胝歲若多百千俱胝歲若多百千俱胝那庾
多歲大地獄中受諸楚毒猛利大苦彼罪重
故於此世界從一大地獄乃至
火劫水劫風劫未起已來受諸楚毒猛利大
苦若此世界火劫水劫風劫起時彼業法界
猶未盡故死已轉生他方世界與此同類大
地獄中經歷多歲若多百歲若多千歲乃至
若多百千俱胝那庾多歲大地獄中受諸楚
毒猛利大苦彼罪重故於他世界從一大地
獄至一大地獄乃至火劫水劫風劫未起已
來受諸楚毒猛利大苦若他世界火劫水劫
風劫起時彼業法界猶未盡故死已轉生餘
方世界與此同類大地獄中經歷多歲若多
百歲若多千歲乃至若多百千俱胝那庾多
歲大地獄中受諸楚毒猛利大苦彼罪重故

12

百歲若多千歲乃至若多百千俱胝那庾多
歲大地獄中受諸楚毒猛利大苦彼罪重故
於餘世界從一大地獄至一大地獄乃至大
劫水劫風劫未起已來受諸楚毒猛利大苦
如是展轉遍歷十方諸餘世界大地獄中受
諸楚毒猛利大苦若彼諸餘十方世界火劫
水劫風劫起時彼罪法業猶未盡故死已還
生此間世界大地獄中從一大地獄至一大地
獄乃至火劫水劫風劫未起已來受諸楚毒
猛利大苦若此世界火劫水劫風劫起時彼
罪法業猶未盡故死已復生他餘世界經歷
十方大地獄中受諸楚毒猛利大苦如是輪
迴經無量劫彼罪法罪業猶微從地獄出
墮傍生趣經歷多歲若多百歲若多千歲乃
至若多百千俱胝那庾多歲受傍生身備遭

▼斯二二八七號　大般若波羅蜜多經卷第二百六

二分無別無斷故精進波羅蜜多清淨故聲
香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故一
切智智清淨何以故若精進波羅蜜多清進
若聲香味觸法處清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現精進波羅蜜多清
淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨
何以故若精進波羅蜜多清淨若眼界清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
精進波羅蜜多清淨故色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為緣
所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若
精進波羅蜜多清淨若色界乃至眼觸為緣
所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現精進波羅蜜多清淨故
耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨何以
故若精進波羅蜜多清淨若耳界清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故精進
波羅蜜多清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所
生諸受清淨故一切智智清淨何以故若精
進波羅蜜多清淨若聲界乃至耳觸為緣所

J → T220　6/26 C21
N →　6/27 B12

生諸受清淨故一切智智清淨何以故若精
進波羅蜜多清淨若聲聚乃至耳觸為緣所
生諸受清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現精進波羅蜜多清淨故
鼻聚清淨鼻聚清淨故一切智智清淨何以故
若精進波羅蜜多清淨若鼻聚清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故精進波
羅蜜多清淨故香聚鼻識聚及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受清淨香聚乃至鼻觸為緣所生
諸受清淨故一切智智清淨何以故若精進
波羅蜜多清淨若香聚乃至鼻觸為緣所生
諸受清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現精進波羅蜜多清淨故舌聚
清淨舌聚清淨故一切智智清淨何以故若
精進波羅蜜多清淨若舌聚清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故精進波羅
蜜多清淨故味聚舌識聚及舌觸舌觸為緣
所生諸受清淨味聚乃至舌觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若精進波
羅蜜多清淨若味聚乃至舌觸為緣所生諸
受清淨若一切智智清淨無二無二分無別

羅蜜多清淨若味聚乃至舌觸為緣所生諸
受清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現精進波羅蜜多清淨故身聚清
淨身聚清淨故一切智智清淨何以故若精
進波羅蜜多清淨若身聚清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故精進波羅蜜
多清淨故觸聚身識聚及身觸身觸為緣所
生諸受清淨觸聚乃至身觸為緣所生諸受清
淨何以故若精進波羅蜜

故法界清淨故六神通清淨故
一切智智清淨何以故若法界
通清淨若一切智智清淨無二無
無斷故善現法界清淨故佛十力清
力清淨故一切智智清淨何以故若法
淨若佛十力清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故法界清淨故四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨故
一切智智清淨何以故若法界清淨若四無
所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現法界清
淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故一切
智智清淨何以故若法界清淨若無忘失法
清淨若一切智智清淨無二無二分無別
斷故法界清淨故恒住捨性清淨恒住捨性
清淨故一切智智清淨何以故若法界清淨
若恒住捨性清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現法界清淨故一切智
清淨一切智清淨故一切智智清淨何以故

斯二二八八號　大般若波羅蜜多經卷第二百一十八

S→T220 7/91c5~9
W→ 7/91c26~92A3

清淨故一切智智清淨何以故若法界清淨
若恒住捨性清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現法界清淨故一切智
清淨一切智清淨故一切智智清淨何以故
若法界清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故善現法界清淨故一切智智
清淨何以故若法界清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現法界清淨故道
相智一切相智清淨道相智一切
故一切智智清淨何以故若法界
相智一切相智清淨若一切智智
無二分無別無斷故善現
陀羅尼門清淨一切陀羅
智智清淨何以故若法界

薩讓諸持經者讚
已於過去无量百
重讚數植諸善根
化世汝等長夜於諸佛法常說正法以
慈心顧與安樂以是因緣能令汝等現受勝
報若有人王恭敬供養此金光明最勝王經
典汝等應當勤加守護令得安隱汝諸四王
及餘眷屬无量无數百千藥叉讓是經者即
以持去來現在諸佛正法汝等四王及餘天
衆并諸藥叉與阿蘇羅共鬪戰時常得勝
利汝等若能讓持是經由經力故能除衆苦
怨賊飢饉及諸疫疫是故汝等若見四衆受持
讀誦此經王者亦應勤心共加守護為除裏
惱施與安樂
尒時四天王即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬白佛言世尊此金光明最勝經王
於未來世若有國王城邑聚落山林曠野處
所流布之時若彼國王於此經典至心
聽受讀誦供養并復供給受持是經四部之
衆深心擁護令離衰惱以是因緣我讓彼王

S→T665 16/427 B18

斯二二八九號　金光明最勝王經卷第六

聽受讀誦供養并復供給受持是經四部之
衆深心擁護令離衰惱以是因緣我讓彼王
及諸人衆皆令安隱遠離憂苦增益壽命
威德具足世尊若彼國王見於四衆受持經者
恭敬尊讓猶如父母一切所須悉皆供給我
等四王常為尊讓令諸有情无不尊敬是故
我等并與无量藥叉諸神隨此經王所流布處
皆悉擁護令无留難亦當讓念聽是經王
諸國王等除其衰患令安隱他方怨賊皆
使退散若有人王聽是經時隣國怨敵興如
是念當具四兵壞彼國土世尊以是經王威
神力故是時隣敵更有異怨而來侵擾於其
境界多諸災變疫病流行時王見已即嚴四
兵發向彼國欲為討罰我等尒時當與眷屬
无量无邊藥叉諸神各自隱形為作讓助令
彼怨敵自然降伏尚不敢來至其國界豈復
得有兵戈相害
尒時佛告四天王善哉善哉汝等四王乃能
擁護如是經典我於過去百千俱胝那庾多
劫修諸苦行得阿耨多羅三藐三菩提證一
切智令說是法若有人王受持是經恭敬供

劫倏諸苦行得阿耨多羅三藐三菩提證一
切智令說是法若有人受持是經恭敬供
養者悉消惡業令其安隱亦復擁護城邑聚
落乃至怨賊惡令退散亦令一切贍部洲內
所有諸王永无惡惱闘諍之事四王當知此
贍部洲八万四千城邑聚落八万四千諸人王
等各於其國受諸快樂皆得自在所有財
寶豐饒受用不相侵奪隨彼衆因而受其報
不起惡念貪求他國咸生少欲利樂之心无有
鬪戰囚縛等苦其主人民自然受樂上下和
睦猶如水乳情相愛重歡喜遊戲慈悲論
議增長善根以是因緣此贍部洲安隱豐樂
人民熾盛天地沃壤寒暑調和時不乖序日
月星宿常度无虧風雨隨時雜諸災横資產
財寶皆悉豐饒心无怯弱常行惠施具十善
業若人命終多生天上增益天衆大王若未
來世有諸人王聽受是經恭敬供養并受持
經四部之衆尊重稱讚復欲安樂饒益安等
及諸眷屬无量百千諸藥叉衆是故彼王常
當聽受是妙經王由得聞此正法之水甘露
上味增益安等身心勢力精進勇猛福德威

當聽受是妙經王由得聞此正法之水甘露
上味增益安等身心勢力精進勇猛福德威
光若令无滿是諸人王若能至心聽受是經
則為廣大希有供養供養於我釋迦牟尼應
正等覺若供養我則是供養過去未來現在
百千佛世尊多佛若能供養三世諸佛則
得无量不可思議功德之聚以是因緣汝等
應當擁護彼王后妃眷屬令无惱及宮殿
神常受安樂功德難思是諸國土所有人民
亦令人種種五欲之樂一切惡事皆悉消滅
令時四天王白佛言世尊於未來世若有人
王樂聽如是金光明經恭敬擁護自身及如
王等乃至內宮諸婦女等城邑宮殿皆得安
一不可思議最上歡喜舞樂於現世中
王位等高自在昌盛常得增長復欲攝受无
量无邊難思福聚於自國土令无怨敵及諸
惡怪災厄事者世尊如是人王不應放逸
令心散亂當生恭敬至誠尊重聽受如是微妙
經王欲聽之時先當莊嚴最上宮殿王所受
重顯歡之處香水灑地散衆名花安置師子
殊勝法座以諸珍寶而為投飾張施種種寶
蓋懸諸燒无價香奏諸音樂其王今時當淨

殊胡法座以雜珍寶而為校飾殊種種寶
蓋幢懸燒无價香奏諸音樂其王尒時當淨
※ 燒香以香塗身香新淨衣及諸瓔珞坐小卑
座不坐高舉稽自在位離諸憍慢端心正念
聽是經王於法師所起大師想復於菩薩內右
妃王子嬪妾眷屬生慈愍心喜悅相視和顏
柔語於日身心大喜充遍作如是念我今獲
得難思殊勝廣大利益於此經王盛興供養
既設設已見法師至當起虔敬渴仰之心
尒時佛告四天王不應如是不近法師時彼人
王應著純淨鮮潔之衣種種瓔珞以為嚴
飾自持日蓋及以香花倡伎軍儀盛陳音樂
步出城闕迎彼法師運想虔恭為吉祥事四
王以何因緣令彼人王親作如是恭敬供養
由彼人王舉足下足步步即是恭敬供養承
事尊重百千万億那庾多諸佛世尊復得起
如是劫數生死之苦復於來世如是數劫
當受輪王殊勝尊位隨其步步皆於現世福
德增長自在慈王威德難思衆所敬重當於
无量百千億劫人天受用七寶宮殿所在生
處常得為王增益壽命言詞辯了人天信受

處常得為王增益壽命言詞辯了人天信受
※ 无所畏懼有大名稱威光赫奕御天上人中受
勝妙樂雖大力勢有大威德身相奇妙端嚴
无比值天人師遇善知識成就具足无量福
聚四王當知彼諸人王見如是等種種无量
功德利益故應自往奉迎法師若一踰繕那
乃至百千踰繕那於說法師應生佛想還至
城已作如是念今日釋迦如來應正等覺入
我宮中受我供養為我說法我聞法已
即於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉即是
值遇百千万億那庾多諸佛世尊我於今日
即是種種廣大殊勝上妙樂具供養過去未
來現在諸佛我於今日即是承侍摩王眾
地獄餓鬼傍生之苦便為已種无量百千万
億轉輪聖王釋梵天王善根種子當令无量
百千万億衆生出生死苦得涅槃樂積集无
量无邊不可思議福德之聚後當春屬及諸
人民皆令安隱國土清泰无諸災厄毒害惡
人他方怨敵不來侵擾遠離憂患四王當知
時彼人王應作如是尊重正法亦於受持是

時彼人王應作如是尊重正法亦於受持是
妙經典恭敬尊重讚歎供養恭敬尊重讚歎所獲善根光以勝福廣與
汝等及諸眷屬彼之人王有大福德善業因
緣於現世中得大自在增益威光吉祥妙相
皆悉具足嚴一切怨敵能以正法而摧伏之
尒時四天王白佛言世尊若有人王能作如
是恭敬正法聽此經王并於四衆持經之人
恭敬供養尊重讚歎時彼人王欲為我等生
歡喜故當在一處近於法座香水灑地散衆
名花安置處所設四王座我与彼王共聽正
法其王所有自利善根亦以福分施及我等
世尊時彼人王請說法者昇座之時便為我
等燒衆名香供養是經世尊時彼香烟於一
念頃上昇虛空即至我等諸天宮殿於虛空
中變成香蓋我等天衆圍彼妙香香有金光
照曜我等所居宮殿乃至花宮及以須彌大
鐵圍天大吉祥天堅牢地神正乃知大將二
十八部諸藥叉神大自在天金剛密迹賢聖
大將訶利底母五百眷屬光熱惱池龍王大
海龍王所居之處世尊如是等衆於自宮殿

海龍王所居之處世尊如是等衆於自宮殿
見彼香烟一刹那頃變成香蓋圍香光顯觀
色光明遍至一切諸天神宮佛告四天王是
香光明非但至此宮殿變成香蓋放大光明
曲彼人王手執香爐燒衆名香供養經時其
香烟乘於一念頃遍至三千大千世界百億
日月百億妙高山王百億四洲於此三千大
千世界一切天龍藥叉健闥婆阿修羅揭路
荼緊那羅莫呼洛伽宮殿之所虛空中充
滿而住種種香烟變成雲蓋其蓋金色普
照天宮如是三千大千世界所有種種香雲香
蓋皆是金光明最勝王經威神之力是諸人
王手持香爐供養經時種種香氣非但遍此
三千大千世界於一念頃亦遍十方充量充
滿恒河沙等百千万億諸佛國土於諸佛土
虛空之中變成香蓋金色普照亦復如是時
彼諸佛聞此妙香觀斯雲蓋及以金色於十
方界恒河沙等諸佛世尊現神變已彼諸世
尊異口同音讚法師曰善哉善哉
汝大丈夫能廣流布如是甚深微妙經典則
為成就無量無邊不可思議福德之聚若有

為[illegible]無量無邊不可思議[illegible]演之聚若有
聽聞如是經者所獲功德其量甚多何況書
寫受持讀誦為他廣演如說修行何以故善
男子若有衆生聞佛金光明最勝王經者即
於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉
尒時十方有百千俱胝那庾多无量无數恒
河沙等諸佛刹土彼諸刹土一切如來異口
同音於法座上讚彼法師言善哉善哉善男
子汝於來世以精勤力當修无量百千苦行
其之資糧超諸聖衆出過三界為最勝尊當
坐菩提樹王之下殊勝座嚴能救三千大千
世界有緣衆生若能摧伏可畏形儀諸魔軍
衆覺了諸法最勝清淨甚深无上正等菩提
善男子汝當生於金剛之座對於无上諸佛
所說十二妙行甚深法輪能繫无上最大法
鼓能吹无上微妙法螺能建无上殊勝法幢
能然无上微明法炬能降无上甘露法雨能
斷无量煩惱怨結能令无量百千万億那庾
多有情度於无流可畏大海解脫生死无際
輪迴值遇无量百千万億那庾多佛

尒時四天王復白佛言世尊是金光明最勝
王經能於未來現在成就如是无量功德是
故人王若得聞是微妙經典即是已於百千
万億无量佛所種諸善根於彼人王我當護
念復見无量福德利故我等四王及餘眷屬
无量百千万億諸神於自宮殿見是種種香
烟雲蓋神變之時我當隱蔽不現其身為聽
法故當至是王清淨嚴飾所正宮殿講法之
處如是乃至梵宮帝釋大梵尊主天大吉祥天
堅牢地神正乾知神大將二十八部諸藥叉
神大自在天金剛密主寶賢大將訶利底母
五百眷屬龍王大海龍王无量百
千万億那庾多諸天衆又如是等衆為聽法
故皆不現身至彼人王殊勝宮殿莊嚴高座
說法之所世尊我等四王及餘眷屬衆又諸
神皆當一心共彼人王意善聽聞是无上
大法施主以甘露味充足於我是故我等當
護是王除其衰患令得安隱及其宮殿城邑
國土諸聚落人民令得成就尒時四天王俱共
合掌白佛言世尊若有人王於其國土雖有

國土諸惡災變長令消滅余時四天王俱共
合掌白佛言世尊若有人王於其國土雖有
此經未曾流布心生惜難不樂聽聞亦不供
養尊重讚歎見四部衆持經之人亦復不能
尊重供養遊令我等及餘眷屬无量諸天不
得聞此甚深妙法背甘露味失正法流无有威
光及以勢力增長惡趣損減人天墮生死河
乖涅槃路世尊我等四王并諸眷屬及藥叉
等見如斯事捨其國土无量守護國土諸大善神悉
皆捨去既捨離已其國富饒有種種災禍喪失
國位一切人衆皆无善心唯有繫縛鞭撻苦惱
諍乎相讒謗狂及无辜疫疫流行星變出
兩日並現雨雹雨血虹霓不祥彗星
流地動井出發聲雨惡風不依時節常遭
飢饉苗實不成多有他方怨賊侵掠國內人
民受諸苦惱土地无有可樂之處世尊我等
四王及與无量百千天神并護國土諸龍等
神來離去時生如是等无量百千災怪惡事
世尊若有人王欲護國土令其快樂欲令衆
生咸蒙安隱欲得擁伏一切外敵於自國境

世尊若有人王欲護國土令其快樂欲令衆
生咸蒙安隱欲得擁伏一切外敵於自國境
永得昌盛欲令正教流行世間若惜惡法皆
除滅者世尊是諸國土必當敬重是妙經王
亦應恭敬供養讚歎受持經者我等及餘无
量天衆以是聽法善根威力得服无上甘露
法味增益我等所有眷屬并餘天神皆得勝
利何以故以是人王至心聽受是經典故世尊
如大龍天於諸有情常慈愍觀乾世出世論
亦稱揚說種種諸論五通神仙亦說諸論世
尊梵天帝釋五通仙人雖有百千俱胝那庾
多无量諸論歎佛世尊慈悲慈愍慈念天衆
說金光明微妙經典比前所說勝彼百千俱
胝那庾多倍不可為喻何以故由此能令諸
贍部洲所有王等正法化世能與衆生安樂
之事為護自身及諸眷屬令无苦惱又无他
方怨賊侵害所有諸惡悉皆遠去亦令國土
災厄消除化以正法无有諍訟是故人王各
於國土當供法師明照无量增益天衆并諸
眷屬世尊我等四王无量天神乘又以衆聽
贍洲內所有天神以是因緣得服无上甘露

*

閻浮洲內所有人神以是因緣得服无上甘露
法味獲大威德勢力光明不共之一切衆
生皆德安隱復於未來世无量百千不可思議
那庾多劫常受快樂復得值遇无量諸佛種種
諸善根然後證得阿耨多羅三藐三菩提如
是无量无邊勝利皆是如來慶以菩薩以大
慈悲憐愍衆以大智慧爾弗釋修諸苦行應
正遍知百千万億那庾多倍不可稱計為諸
衆生演說如是微妙經典令贍部洲一切國
王及諸人衆明了世間所有法式治國化人
勸導之事由此經王流通力故普得安樂能
等福利皆是釋迦大師於此經典廣為流演
慈悲力故世尊以是因緣諸人王等皆應受
持供養恭敬尊重讚歎此妙經王何以故以
如是等不可思議殊勝功德利益一切是故
名曰最勝經王

尒時世尊復告四天王汝等四王及餘眷屬
无量百千俱胝那庾多諸天大衆見彼人王
若能至心聽是經典供養恭敬重深歡喜
應當擁護其善男子善女人令汝等亦受安樂若
四部衆能廣流布是經王者於人中廣作

*

四部衆能廣流布是經王者於人天中廣作
佛事皆能利益无量衆生如是之人汝等四
王亦當擁護如是四衆勿使他緣共相侵擾
令彼身心常靜安樂於此經王廣宣流布令
不斷絕利益有情盡未來際
尒時多聞天王從座而起白佛言世尊我有
如意咒能除一切惡鬼若有衆生樂受持者功
德无量我常擁護令彼衆生離苦得樂能
成福智二種資糧欲受持者先當誦此護身
之咒即說咒曰

南莫羅室羅末拏也莫訶曷羅闍也（仁王也）
怛姪他 羅羅羅 羅怒 羅怒 羅怒
怒 怒怒 怒怒怒怒 縛 縛 縛
羅 羅 羅 莫訶毗羅 莫訶毗羅 莫訶毗羅 毗羅
莫訶昌羅 昌羅 昌羅 昌羅 昌羅 昌羅 昌羅 觀 觀 觀（已名）
羅婆羅 羅婆羅者 莫訶（此之二字皆長引聲）
世尊說此咒者當以白線咒之七徧一徧一
結繫之所後其事必成應取諸香所謂安息
麝香龍腦薰陸合多揭羅黃陸皆須等分和合
一處手執香爐燒香供養清淨澡浴著新衣
表於一靜室內誦神咒

*

婆羅龍腦蘇合多摺羅黃熟香等分和合
一處手執香爐燒香供養清淨澡浴著新潔
衣於一靜室可誦神呪
請我薛室羅末拏而至即說呪曰
南謨薛室羅末拏也引南謨極那反也
南謨薛室羅末拏引也南謨極那反也
極泥說囉引也阿摺播阿鉢唎頞多
極泥說囉鉢囉底迦留尼迦
薩婆薩嚩四多振多薩婆已名極那
末拏鉢唎頞多摺播薩訶
此呪誦滿一七遍已次誦本呪欲誦呪時先
當稱名敬礼三寶及薛室羅末拏大王能施
財物令諸衆生所求顧滿悉能成就与其安
樂如是礼已次誦薛室羅末拏王如意末尼
寶心神呪能施衆生隨意安樂令時多聞天
王即於佛前說如意末尼寶心呪曰
南謨曷唎怛娜怛唎夜引也
南謨薛室羅末拏也引莫訶囉闍引也
怛姪他四須四須蘇毋蘇毋
旃荼旃荼 折囉折囉薩囉薩囉
鞞囉鞞囉 枳哩枳哩 矩嚕矩嚕
毋嚕毋嚕 主嚕主嚕 婆大也頞貪

115

毋嚕毋嚕 主嚕主嚕 婆大也頞貪
我名某甲 眤 底頞他 意意謂莎訶
南謨薛室羅末拏也莎訶 極那反也莎訶
勞奴唎他鉢唎腩頞迦引也莎訶
受持呪時先誦十遍然後於淨室中曜摩
室地作小檀場隨時飲食一心供養常然香
令烟不絕誦前心呪晝夜繫心唯自耳聞勿
令他解時有薛室羅末拏王子名禪臧師現
童子形來至其所問言何故須喚我父即可
報言我為供養三寶事須財物願當施与時
禪臧師聞是語已即還父所白其父言今有
沙波拏此是根本梵音唯日月虛而闕方不定或是金銀銅鐵等錢然摩陀根令通用一切利沙波拏有一千六百月虛想數可以准知若准物百斛麥不定或說者假物之時日知其數看本云每日与一百陳那羅即金錢也乃至嘉禾日日本得西方求者多有神驗陳不定心也
其持呪者見是相已知事得成當須獨處
靜室燒香而卧可於床邊置一香篋每至天曉
觀其篋中獲所求物每得物時當日即須供
養三寶香花飲食施貧乏時令塵盡不

116

*

擲其筒中隨所抽籤得物時當日即須供
養三寶香花飲食施貧乏等令饒
得得留於諸有情起慈悲念勿生瞋恚諸惡
之心若起瞋者即失神驗常可護心勿令瞋恚
又持此呪者於彼日中憶我多聞天王及男
女眷屬稱揚讚歎恒以十善共相資助令彼
天等福力增明衆善莊嚴菩提處彼諸天
衆見是事已皆大歡喜共來擁衛持呪之人
又持呪者壽命長遠經無量歲永離三塗
常免災厄亦令獲得如意寶珠及以伏藏神
通自在所願皆成若求官榮無不稱意許
解一切禽獸之語
世尊若持呪時欲得見我自身現者可於月
八日或十五日於白氎上畫佛形像當用木
臘雜彩莊飾其畫像人為受八戒於佛左
邊作右持天女像於佛右邊作我多聞天像著
畫男女眷屬之類安置坐處或令如法布
列花果燒衆名香然燈續明晝夜不歇上妙飲
食種種珍奇發願重心常時供養受持神
呪不得輕心請召我時應誦此呪

南謨室利提那也

訶

117

*

南謨薛室羅寧拏也
奚訶 囉 闍
南唐室利耶 哀
怛 姪 他
末囉 末 囉
達 娜 漢 娜
跋折羅薛瑞 嬉也
設利 羅 褒
叫 哆 迦月 摩
室利夜 提 畢
聲叫聲叫唐歌 嚴
禁麻人 唎 婆 禁唎婆
阿目迦那末寫日稱 名
達 哩 設 那
鋒唎 昌 羅 大也
世尊我若見此呪誦之人復見如是威興供
養即生慈愛歡喜之心我即變身作小兒形
或作老人老宿之像手持如意末尼寶珠升
持金囊入道場內身現恭敬口稱佛名語持
呪者曰願汝所求皆令如願或隨符籙或達

訶

118

呪者日願滿所求皆令如願或隱伏藏或造
寶珠或欲衆人愛敬或求金銀等物欲持讀
呪皆令有驗或欲神通壽命長遠及勝妙樂
无不稱心我今且說如是之事若更求餘皆
隨所願悉得成就寶藏无盡功德无窮假使
日月墜墮于地或可大地有時移轉我此實
語終不虛然常得安隱隨心快樂世尊若有
人能受持讀誦是經王者誦此呪時不假疲
勞法速成就世尊我今為彼貧窮困厄苦惱
衆生說此神呪令得大利皆得富樂自在无
患乃至盡形我當擁護隨逐是人悉除災厄
亦復令此持金光明最勝王經流通之者及持
呪人於百步內光明照燭我之所有千藥叉
神亦常侍衛爾欲驗使无不遂心我說實
語无有虛誑唯佛證知皆多聞天王說此呪
已佛言善哉大王汝能破裂一切衆生貧窮
苦惱令得富樂況是神呪復令此經廣行於
世時四天王俱從座起偏袒一肩頂礼雙足
右膝著地合掌恭敬以娑伽他讚佛功德

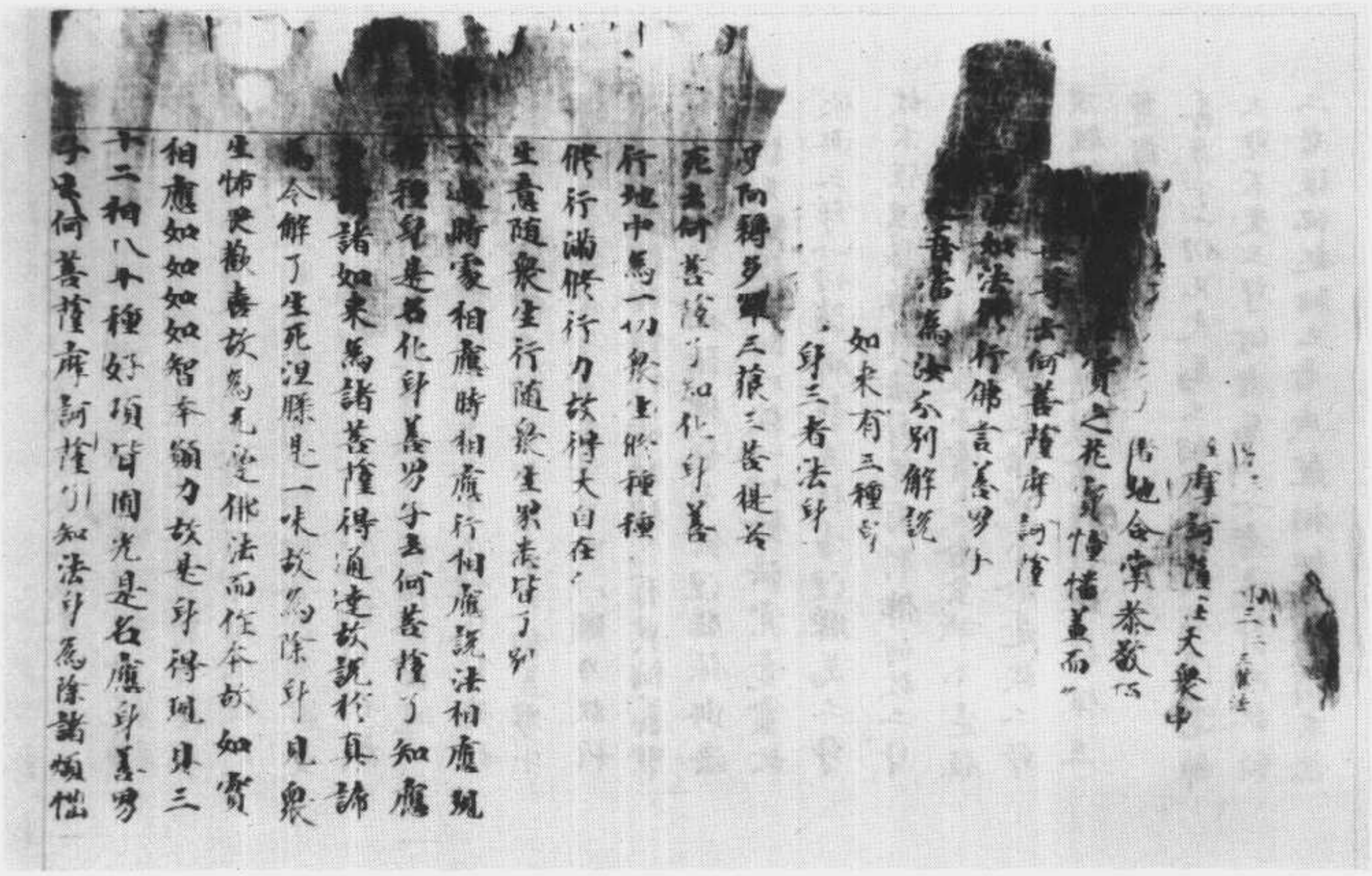
佛面猶如淨滿月　亦如千日放光明
目淨脩廣若青蓮　遠日齊輝如阿耨
佛德无邊如大海　无限妙寶積其中
智慧德水鎮恒盈　百千勝定咸充滿
足下輪相皆嚴飾　數輪千輻悉齊平
手足鞔網遍莊嚴　猶如鵝王相具足
佛身光曜等金山　清淨殊特无倫匹
亦如妙高功德滿　故我稽首佛中王
相好如空不可測　逾於千月放光明
皆如幻化不思議　故我稽首心无畏
尒時四天王讚歎佛已世尊亦以伽他而答之
曰

此金光明最勝經　无上十力之所說
汝等四王常擁衛　應生勇猛不退心
此妙經寶深甚深　能与一切有情樂
由彼有情安樂故　常得流通贍部洲
於此大千世界中　所有一切有情類
餓鬼傍生及地獄　如是苦趣悉除滅
住此南洲諸國王　及餘一切有情類
由經威力常歡喜　皆令擁護得安寧

亦使此中諸有情
類此國土弘經數
若人聽受此經王
國土豐樂无疾無諍
能令他方賊退散
由此最勝經王力
如寶樹王在宅內
最勝經王亦復然
譬如澄潔清冷水
最勝經王亦復然
如人室有妙寶匱
最勝經王亦復然
沒等天王及天衆
若能依教奉持經
現在十方一切佛
見有讀誦及受持
若有人能聽此經
常有百千藥叉衆
於此世界諸天衆
悉共聽受此經王
若人聽受此經王
除病苦无賊難
安隱豐樂无疾惱
欲求尊貴及財利
願心所願悉皆從
於自國界常安隱
離諸苦惱无憂患
能生一切諸樂具
能与人王勝功德
能除飢渴諸熱惱
令樂福者心滿足
願所受用悉從心
福德願心无所乏
應當供養此經王
智慧威神皆具足
成熟義念此經王
稱歎名號甚希有
身心踊躍生歡喜
願所住處皆為聽
於此世界諸天衆
悉共聽受此經王
威德勇猛常自在
增益一切人天衆
令離惡從益光明
令時四天王聞是頌已歡喜踊躍白佛言世
尊我從昔來未曾得聞如是甚深微妙之法
心生歡喜淚流交流舉身戰動證不思議希
有之事以天妙曼陀羅花摩訶曼陀羅花而散
佛上作是殊勝供養佛已白佛言世尊我等
四王各有五百藥叉眷屬常當衛護是經
及說法師以智光明而為助伴右於此經所
有句義忘失之處我皆令彼憶念不忘并与
陀羅尼殊勝法門令得具足復欲令此最勝
經王所在之處為諸衆生廣宣流布不更隱
沒令時世尊於大衆中說是法時无量衆生
皆得大智聰叡辯才備受无量福德之聚離
諸憂惱發歡樂心善明衆論登出離道不復
退轉老證菩提

金光明最勝王經卷第六

股涉切 敵徒歷切 蹙子六切 殺山戒切 餓魚可切 陳直倫切 護土故切
憂於求切 虛魚居切 摩莫可切 颯桑故切 薛薛閣切 擔丁甘切 掌之兩切 拳居倫切



S-T665 16/408 A2~17

斯二九〇二號　金光明最勝王經卷第二

[illegible]如智自在事成就復如是

[illegible]訶薩入定心定依前願力從[illegible]

[illegible]聚事業如是二法無有分別自在事

成善男子譬如日月無有分別亦如水鏡無

有分別光明亦無分別三種和合得有影生

如是法如如如如智亦無分別以願自在故

衆生有應規應化身如日月影和合出現

復次善男子譬如無量無邊水鏡依於光故

[illegible]種種異相[illegible]者[illegible]是無相善男子

如[illegible]化諸菩薩等是法身影以願力故於

二[illegible]身現種種相於法身地[illegible]有異相善男

子依此二身一切諸佛說有餘涅槃依此法

身說無餘涅槃何以故一切餘法竟盡畫故

依此三身一切諸佛說無住處涅槃為二身

故不住涅槃離於法身無有別佛何故二身

不住涅槃二身假名不實合合生滅不定住

故數數出現以不定故法身不余是故二身

不住涅槃法身不二是故不住涅槃故依三

身說無住涅槃

善男子一切凡夫為三相故有時有障遠離

三身不至三身何者為三一者遍計所執相

二者依他起相三者成就相如是諸相不能

三身不至三身何者為三一者遍計所執相

二者依他起相三者成就相如是諸相不能

解故不能滅故不能淨故是故不得至於三

身如是三相能[illegible]能淨故是故諸佛與

是三身善男子諸凡夫人未能除遣此三心

故遠離三身不能得至何者為三一者起事

心二者依根本心三者根本心依諸伏道起

事心盡依法斷道依根本心盡依最勝道根

本心盡起事心滅故得現化身依根本心滅

故得顯應身根本心滅故得至法身是故一

切如來具足三身

善男子一切諸佛於第一身與諸佛同事於

第二身與諸佛同意於第三身與諸佛同體

善男子是初佛身隨衆生意有多種故現種

種相是故說多第二佛身第一意故現一

相是故說一第三佛身過一切種相非執相

境界是故說名不一不二善男子是第一身

依於應身得顯現故是第二身依於法身得

顯現故是法身者是真實有無依處故善男

子如是三身以有義故而說於常以有義故

說於無常化身者恒轉法輪處處隨緣有使

相續不斷絕故是故說常非是本故具足大

相續不斷絕故是故說常非是本故具足大
用不顯現故說為无常應身者從无始來相
續不斷一切諸佛不共之法能攝持故數生
无盡用亦无盡是故說常非是本故以具足
用不顯現故說為无常法身者非是行法无
有異相是根本故猶如虛空是故說常善男
子離无分別智更无勝智離法如如无勝境
界是法如如是慧如如是二種如如如如不
一不異是故法身慧清淨故滅清淨故是二
清淨是故法身具足清淨
復次善男子分別三身有四種異有化身非
應身有應身非化身有化身亦應身有非化
身亦非應身何者化身非應身謂諸如來般
涅槃後以願自在故隨緣利益是名化身何
者應身非化身是地前身何者化身亦應身
謂住有餘涅槃之身何者非化身非應身謂
是法身善男子是法身者二无所有所顯現
故何者為二无所有於此法身相及相愛
二皆是无非有非无非一非異非數非非數
非明非闇如是如如智不見相及相愛不見
非有非无不見非一非異不見非數非非數

非有非无不見非一非異不見非數非非數
不見非明非闇是故當知境界清淨智慧清
淨不可分別无有中間為滅道本故於此法
身能顯如來種種事業
善男子是身因緣境界愛所依於本難思
議故若了此義是身即是大乘是乘性是
如來藏依於此身得發初心修行地心而得
顯現不退地心亦皆得現一生補處心金剛
之心如來之心而悉顯現无量无邊如來妙
法皆悉顯現依此法身不可思議摩訶三昧
而得顯現依此法身得現一切大智是故二
身依於三昧依於智慧而得顯現如此法身
依於身體說常說我依大三昧故說於樂依
於大智故說清淨是故如來常住自在安樂
清淨依大三時一切禪定首楞嚴等一切念
愛大法念等大慈大悲一切隨順一切神
通一切自在一切法平等攝受如是佛法悉
皆出現依此大智十力四无所畏四无礙辯
一百八十不共之法一切希有不可思議法
悉皆顯現譬如依如意寶珠无量无邊種種
珍寶悉皆得現如是依大三昧寶依大智慧
寶能出種種无量无邊諸佛秘法善男子如

殊實悉皆得知如是依大三昧實依大智慧
實能出種種无量无邊諸佛秘法善男子如
是法身三昧智慧通一切相不善作相不可
分別非常非斷是名中道雖有分別體无分
別雖有五數而无三體不增不減猶如夢幻
亦无所執亦无能執法體如如是解脫愛過
死王猶如生死闇一切衆生不能修行所不
能生一切諸佛菩薩之所住處善男子解如
有人願欲得金愛愛求負遂得金礦既得礦
已弗便碎之得取精者爐中鍊磨清淨金
隨意迴轉作諸鐶釧種種嚴具雖有諸用金
性不改

復次善男子若善男子善女人求勝解脫修
行世善得見如來及弟子衆得到道已白佛
言世尊何者為善何者不善何者正修何者清
淨行諸佛如來及弟子衆異彼問時如是應
惟是善男子善女人欲求清淨欲離正法即
便為說令其開悟彼既聞已正念憶持發心
修行得精進力除嬈惱障滅一切罪於諸學
處離不善重具諸惡心人於初地依初地心
除利有情障得入二地於此地中除不遍惱
障入於三地於此地中除心軟淨障入於四

障入於三地於此地中除心軟淨障入於四
地於此地中除善方便障入於五地於此地
中除見真俗障入於六地於此地中除見行
相障入於七地於此地中除下見滅相障入
於八地於此地中除不見生相障入於九地
於此地中除六通障入於十地於此地中除
所知障除根本心入如來地如來地者由三
淨故名極清淨云何為三一者煩惱淨二者
業淨三者相淨離如真金鍛鞴治鍊既燒打
已无復塵垢為顯金性本清淨故金體清淨
非謂无金離如濁水澄淨清淨无復津穢為
顯水性本清淨故非謂无水如是法身與煩
惱離苦集除已无復餘習為顯佛性本清淨
故非謂无體離如虛空烟雲塵霧之所障蔽
若除屏已是空界淨非謂无空如是法身一
切衆苦悉皆盡故說為清淨非謂无體離如
有人於睡夢中見大河水漂逆其身運手動
足看流而渡得至彼岸由彼身心不懶退故
從夢覺已不見有水彼此岸別非謂无心靈
知妄想既滅盡已是覺清淨非謂无覺如是
法界一切妄想不復生故說為清淨非是諸
佛无其實體

法界一切妄想不復生故說為清淨非是諸
佛无其實體
復次善男子是法身者惑障清淨能現應身
業障清淨能現化身智障清淨能現法身譬
如依空出電依電出光如是依法身故能現
應身依應身故能現化身由性淨故能現法
身智慧清淨能現應身三昧清淨能現化身
此三清淨是法如如不異如如一味如如解
脫如如究竟如如是故諸佛離无有異善男
子若有善男子善女人說於如來是我天師
若作如是次受信者此人即應深心解了如
來之身无有別異善男子以是義故於諸境
界不正思惟惑皆除斷即知彼法无有二相
亦无分別聖所修行如如於彼无有二相正
修行故如是如是一切諸障惑皆除滅如如
一切障滅如是如是法如如如智得最清
淨如如法界正智清淨如是如是一切自在
具足攝受皆得成就一切諸障惑皆除滅一
切諸障得清淨故是名真如正智真實之相
如是見者是名聖見是則名為真實見佛何
以故如實得見法真如故是故諸佛惑能善
見一切如來何以故聲聞獨覺已出三界求

以故如實得見法真如故是故諸佛惑能善
見一切如來何以故聲聞獨覺已出三界求
真實境不能智見如是聖人所不知見一切
凡夫皆生疑惑顛倒分別不能得度如毛浮
海必不能過所以者何力微劣故凡夫之人
亦復如是不能通達法如故然諸如來无
分別心於一切法得大自在具足清淨深智
慧故是自境界不共他故是故諸佛如來於
无量无邊阿僧祇劫不惜身命難行苦行方
得此身最上无比不可思議過言說境是妙
寂靜離諸怖畏
善男子如是知見法真如者无生老死壽命
无限无有睡眠亦无飢渴心常在定无有散
動若於如來起諍論心是則不能見於如來
諸佛所說皆能利益有聽聞者无不解脫諸
惡禽獸惡人惡鬼不相逢值由聞法故果報
无盡然諸如來无記事一切境界无欲知
心生死涅槃无有異相如來所說无不決定
諸佛如來四威儀中无非智攝一切諸法无
有不為慈悲所攝无有不為利益安樂諸衆
生者善男子若有若男子善女人於此金光
明經聽聞信解不隨地獄餓鬼傍生阿羅羅

生者善男子善有善男子善女人於此金光
明經聽聞信解不隨他教微妙法門
道常爲人天不生下賤恒得親近諸佛如來
聽受正法常生諸佛清淨國土所以者何由
得聞此甚深法故是善男子善女人則爲如
來已知已記當得不退阿耨多羅三藐三菩
提若善男子善女人於此甚深微妙之法一
經耳者當知是人不諸如來不毀正法不輕
聖衆一切衆生未種善根令得種故已種善
根令增長成熟故一切世界所有衆生皆勸
修行六波羅蜜多

尒時虛空藏菩薩覺釋四王諸天衆等承佛
威起偏袒右肩合掌恭敬頂礼佛足白佛言
世尊若所在處講說如是金光明王微妙經
典於其國土有四種利益何者爲四一者國
王軍衆強盛无諸怨敵離於疾病壽命延長
五穀豐熟安樂正法興顯二者中宮妃后王子諸
王和悅无諍離於諸侯王所愛重王者涉門
婆羅門及諸國人修行正法无病安樂无枉
死者於諸福田悉皆供養四者於三時中四
大鉾過常爲諸天增加壽慧慧平等无復
障正令諸衆生歸敬三寶皆願修習菩提之

當心令諸衆生歸敬三寶皆願修習菩提之
行是爲四種利益之事世尊我等未常爲弘
經故隨逐如是持經之人所在住處爲作利
益佛言善哉善哉善男子如是如是汝等應
當勤心流布此妙經王開令正法久住於世
金光明最勝王經夢見懺悔品第四

尒時妙德菩薩親於佛前聞妙法已歡喜踊
躍一心悉惟還至本處於夜夢中見大金鼓
光明晃耀猶如日輪於此光中得見十方无
量諸佛於寶樹下坐獅子座无量百千大衆
圍繞而爲說法見一婆羅門持聲令金鼓出天
音聲聲中演說微妙無礙明慧懺悔法妙德聞
已皆悉憶持聲念而住至天曉已與无量百
千天衆圍繞持諸供具出生舍城詣鷲峯山
至世尊所礼佛足已布設香花右繞三帀退
坐一面合掌恭敬瞻仰尊顏白佛言世尊我
於夢中見婆羅門以手執持聲妙金鼓出天
音聲聲中演說微妙無礙明慧懺悔法我皆憶
持唯願世尊降大慈悲聽我所說即於佛前
而說頌曰

我於睡夜中 夢見天金鼓 其聲無礙妙 周遍有金光
猶如微日輪 光明普照耀 光滿十方界 或見於諸佛

猶如盛日輪　光明皆普照　充滿十方界　威見於諸佛
在於寶樹下　各家獅子座　無量百千衆　恭敬而圍繞
有一菩薩門　以秘聲金鼓　於其鼓聲內　說此妙伽他
金光明鼓出妙聲　遍至三千大千界
能滅三塗極重罪　及以人中諸苦厄
由此金鼓聲威力　永滅一切煩惱障
漸除怖畏令安隱　解如自在牟尼尊
佛於生死大海中　積行修成一切智
能令衆生覺品具　究竟成歸功德海
由此金鼓出妙聲　普令聞者發梵響
證得无上菩提果　常轉清淨妙法輪
住壽不可思議劫　隨懷說法利群生
能斷煩惱衆苦流　貪瞋癡等皆除滅
若有衆生愛惡趣　天人猛焰同遍身
若得聞是妙鼓音　即能離苦歸依佛
皆得成就宿命智　能憶過去百千生
業皆正念牟尼尊　得聞如來甚深教
由聞金鼓勝妙音　常得親近於諸佛
悉能捨離諸惡業　修清淨諸善品
一切天人有情類　極重至誠祈願者
得聞金鼓妙音聲　能令所求皆滿足
衆生墮在无間獄　猛火炎燒苦焚身

衆生墮在无間獄　猛火炎燒苦焚身
无有救護愛給迦　聞者能令苦除滅
人天餓鬼傍生中　所有現受諸苦難
得聞金鼓發妙聲　皆蒙離苦得解脫
現在十方界　常住兩足尊　願以大悲心　哀愍憶念我
衆生无歸依　亦无有救護　為如是等類　能作大歸依
我先所作罪　極重諸惡業　今對十力前　至心皆懺悔
我不信諸佛　亦不敬尊親　不修修衆善　常造諸惡業
或自恃尊高　輕蔑及財位　盛年行放逸　常造諸惡業
心恒起邪念　口陳於惡言　不見於過罪　常造諸惡業
恒作愚夫行　无明闇覆心　隨順不善友　常造諸惡業
或因諸戲樂　或復懷憂惱　為貪瞋所纏　故我造諸惡
親近不善人　及由慳嫉惡　不見修行論　故我造諸惡
或不與衆過　由有怖畏故　及不得自在　故我造諸惡
或為躁動心　或因瞋恚恨　及以飢渴惱　故我造諸惡
由飲食衣服　及貪愛女人　煩惱火所燒　故我造諸惡
於佛法僧衆　不生恭敬心　作如是衆罪　我今悉懺悔
於獨覺菩薩　亦无恭敬心　作如是衆罪　我今悉懺悔
无知諸正法　不孝於父母　作如是衆罪　我今悉懺悔
由愚癡惱亂　及以貪瞋力　作如是衆罪　我今悉懺悔
我於十方界　供養无數佛　當願救衆生　令離諸苦難

願一切有情　皆令住十地　福智圓滿已　成佛導群迷
我為諸衆生　普行百千劫　以大智慧力　皆令出苦海
我為諸含識　演說甚深經　最勝金光明　能除諸惡業
若人百千劫　造諸極重罪　暫時聞發露　衆惡盡消除
依此金光明　住如是懺悔　由斯懺悔盡　一切諸苦業
勝愛百千種　不思議想持　持力覺道支　得智常无倦
我當至十地　具足珍寶處　圓滿佛功德　消度生死流
我行諸佛海　甚深功德藏　妙智難思議　皆令得具足
唯願十方佛　觀衆諸我等　以大悲心　哀愛我懺悔
我於多劫中　所造諸惡業　由斯生苦惱　衆惡願消除
我造諸惡業　常生怖畏心　於四威儀中　曾无歡樂想
諸佛具大悲　能除衆生怖　願受我懺悔　令得離憂苦
我有煩惱障　及以諸業障　及以諸報業　願以大悲水　洗濯令清淨
我先作諸罪　及現造惡業　至心皆發露　願得斷除
未來諸惡業　情願令不起　設令有違者　終不敢覆藏
身三語四種　意業復有三　聲緣諸有情　无始恒相續
由斯三種行　造作十惡業　如是衆多罪　我今皆懺悔
我造諸惡業　皆緣貪自愛　令作諸佛前　至誠皆懺悔
於此贍部洲　及他方世界　所有諸善業　令我皆隨喜
願離十惡業　能行十善道　安住十地中　常見十方佛
我以身語意　所能福智業　願以此善根　速成无上慧
我今親對十方前　發露衆多苦難事

*

我今親對十方前
凡愚迷惑三有難
我所積集諸罪難
於此世間就暫難
狂心散動顛倒難
於生死中貪染難
生八无暇惡處難
我今皆於最勝前
我今歸依諸善逝
如天金山照十方
身色金光淨无垢
吉祥威德名稱等
佛日光明常善遍
牟尼月照發清涼
三十二相遍莊嚴
福德難思无與等
色如琉璃淨无垢
妙頗黎網瞑金聚
於生死苦暴流內
如是苦海難堪忍
我今誓願一切智
光明晃耀紫金身

發露衆多苦難事
恒造惡重惡業難
常起貪愛流轉難
一切過失煩惱難
及以親近惡友難
瞋癡闇鈍造罪難
未曾積集功德難
懺悔无邊罪惡業
我礼德海无上尊
唯願慈悲哀攝受
目如清淨紺瑠璃
天悲慧日除衆闇
善淨无垢離諸塵
能除衆生煩惱熱
八十隨好皆圓滿
如日流光照世間
猶如滿月衆星圍
種種光明以嚴飾
老病憂愁永所漂
佛日師光令永翳
三千世界希有尊
種種妙好皆嚴飾

光明晃耀紫金身
如天海水量難知
如妙高山亟稱量
諸佛功德亦如是
於无量劫歸恩惟
盡與天地諸山岳
毛端滴海尚可量
一切有情皆共讚
清淨相好妙莊嚴
我之所有衆善業
廣說正法利群生
降伏天力魔軍衆
久住劫數難思議
猶如過去諸最勝
滅諸貪欲及瞋癡
願我常得宿命智
亦常憶念本生尊
願我以斯諸善業
遠離一切不善因
一切世界諸衆生
所有諸根不具足
若有衆生遭病苦
咸令病苦得消除
若犯王法當刑戮
被受如斯極苦時
若受鞭杖枷鎖繫
无量百千憂惱時
皆令得免於繫縛
將臨刑者得命全
若有衆生飢渴逼
盲者得視聲者聞
貧窮衆生獲寶藏
皆令得受上妙樂
一切人天皆樂見
悉皆現受无量樂
隨彼衆生念伎樂
念水昇現清涼池
隨彼衆生心所念
金銀珠寶妙瓔珞
勿令衆生闇惡鄉
所受苦惱悉殄滅
世間資生諸樂具
令彼身相皆圓滿
身形羸瘦无所依
諸根色力皆充滿
衆苦逼迫生憂惱
无有歸依能救護
種種苦具切其身
逼迫身心无暫樂
及以鞭杖苦楚事
衆苦皆令永除盡
令得種種殊勝味
誠者能行癡能語
倉庫盈溢无所乏
无一衆生受苦惱
容儀溫雅甚端嚴
受用豐饒福德具
衆妙音聲皆現前
金色蓮花汎其上
飲食衣服及林敷
瓔珞莊嚴皆具足
亦復不見有相違
各各慈心相愛樂
隨心念時皆滿足

壹聞資生豐樂具
所得殊勝無懼惜
燒香末香及塗香
每日三時從樹頂
普願衆生處供養
三乘清淨妙法門
常願勿愛於卑賤
生在有暇人中等
願得常生富貴家
願願名稱充與等
若願女人變為男
一切常行菩薩道
常見十方無量佛
愛妙瓔珞師子座
若於過去及現在
能拔可厭不善趣
一切衆生有海
願以智劍為斷除
衆生於此聽部內
所作種種勝福因
以此隨喜福德事
願此勝業常增長

隨心念時皆滿足
分布施與諸衆生
衆妙雜花非一色
隨心受用生歡喜
十方一切最勝尊
菩薩獨覺聲聞衆
不墮無暇八難中
恒得親承十方佛
財寶倉庫皆盈滿
壽命延長經劫數
身健聰明多智慧
勤修六度到彼岸
實王樹下而安處
恒得親承轉法輪
輪迴三有造諸業
願得消滅永無餘
生死罪網堅牢縛
離苦速證菩提處
或於他方世界中
我今皆悉生隨喜
及身語意造衆善
速證無上大菩提

願此勝業常增長
所有私讚佛功德
迴向發願福無邊
若有男子及女人
合掌一心讚數佛
諸根清淨身圓滿
願於未來所生處
非於一佛十佛所
百千佛所種善根
分時世尊聞此說已讚妙慧菩薩言善哉善
哉善男子如汝所夢全敷出聲讚歎如來真
實功德并懺悔法若有聞者獲福甚多廣利
有情滅除罪障汝今應知此之勝業皆是過
去讚歎發願宿習因緣及由諸佛威力加護
此之因緣當為汝說時諸天衆聞是法已咸
皆歡喜信受奉行

速證無上大菩提
深心清淨無疑惑
當越愛越六十劫
婆羅門等諸勝族
生生常憶宿世事
殊勝功德皆成就
常得人天共瞻仰
修諸善根令得聞
方得聞斯懺悔法

金光明最勝王經卷第二

佛說佛名經卷第十二

南无頭陀羅吒佛　南无毗留博叉佛
南无善眼佛　南无妙眼佛
南无善見佛　南无善解佛
南无釋迦牟尼佛　南无妙去佛
南无勝香佛　南无旃檀佛
南无慶喜佛　南无威德佛
南无大功德佛　南无摩尼支佛
南无光明佛　南无滿月佛
南无淨名佛　南无淨德佛
南无淨住佛　南无喜勝佛
南无月幢佛　南无寶起佛
南无无畏佛　南无燃燈佛
南无法勝佛　南无高髻佛
南无稱妙佛　南无次勝妙釋迦牟尼佛
南无吉沙佛　南无弗沙佛
南无毗婆尸佛　南无尸棄佛
南无毗舍浮佛　南无拘留孫佛
南无拘那含佛　南无迦葉佛

此號遺漏本於本

斯二二九一號　佛說佛名經卷第十二

南无拘那含佛　南无迦葉佛
佛復告舍利弗舍利弗現在東方可樂
世界中名阿閦佛應當一心敬礼
南无日藏佛　南无龍王自在王佛
南无日作佛　南无龍藏喜佛
南无自在佛　南无稱光明佛
南无成就佛　南无普次佛
南无普寶佛　南无稱自在王佛
南无行法行稱佛　南无初智慧佛
南无智山佛　南无因光明佛
南无生勝佛　南无弥藏佛
南无智海佛　南无大精進佛
南无高山勝佛　南无功德藏佛
南无智法界佛　南无畏自在佛
南无大精進成就佛　南无智成就佛
南无无导王佛　南无地刀精進佛
南无持地佛　南无力王佛
南无善見佛　南无法光明王佛
南无降伏魔佛　南无不斷炎佛

南无降伏魔佛　南无不断美佛
*南无功德山佛　南无智齊佛
南无无部力王佛　南无善恩佛
南无师子歡喜佛　南无栴光明佛
南无快勝王佛　南无盡智藏佛
南无寶面勝佛　南无智波羅佛
南无決定稱佛　南无邊觀王佛
南无法華雨佛　南无作光明佛
南无高山王佛　南无成就法輪王佛
南无无垢眼佛　南无大名聲德佛
南无无导力王佛　南无无导安隱佛
南无穿門佛　南无福德力精進佛
南无智衣王佛　南无法自在王佛
南无无妨安隱佛　南无智成就佛
南无大力弥留藏佛　南无觀功德精進佛
南无无得无部不動佛　南无香光明佛
南无功德聚集王佛　南无法齊底佛
南无精自在王佛　南无讚聲佛
南无種種力精進王佛　南无寶光明勝王佛
南无種種力精進王佛　南无寶光明勝王佛
*南无過一切酒弥山王佛　南无寶弥留佛
南无不動法佛　南无堅固[illegible]佛
南无普功德佛　南无法莎羅弥留佛
南无聚集智聲佛　南无智炎華月王佛
南无龍王自在佛　南无[illegible]末華王佛
南无真金色王佛　南无增長法燈王佛
南无栴檀波羅光佛　南无住法功德稱佛
南无堅固意精進佛　南无燃塵燈佛
南无精進步佛　南无无邊堅固燈佛
南无最法稱佛　南无无法王佛
南无降伏大衆佛　南无有光炎華高山佛
南无智勝照佛　南无[illegible]德燃燈佛
南无无諍无畏佛　南无智化聲佛
南无二輪成就佛　南无妙身盡佛
南无勝庄嚴王佛　南无師子坐善坐佛
南无放月光華王佛　南无花光明佛
復次舍利弗現在南方佛法應當一心歸命
南无法自在乳佛　南无發心香自在光燈佛
南无師子奮迅王佛　南无那羅延[illegible]佛

南无師子奮迅王佛　南无那羅延自在力佛
*75 南无寶山精進自在功德佛　南无樹提義佛
南无星宿方便稱佛　南无功德力莎羅王佛
南无妙聲乳奮迅佛　南无得一切衆生意佛
南无大意佛　南无妙聲佛
南无寶地山佛　南无法雲乳聲佛
80 南无香波頭摩精進成就佛　南无无垢光明佛
南无光波婆吒佛　南无功德跡佛
南无回緣光明佛　南无无邊功德王佛
南无增長眼佛　南无師子聲奮迅佛
南无天力師子奮迅佛　南无觀法佛
85 南无法華通佛　南无教法清淨佛
南无堅精進行奮迅佛　南无自精進佛
南无孫陀羅光佛　南无功德阿尼羅佛
南无淨根佛　南无喚智佛
90 南无智慧作佛　南无不破壞慧佛
南无力慧佛　南无憂頭鉢佛
南无法堅固歡喜佛　南无堅固意自在佛 七千三百
南无毕寺須彌山面佛　南无發捨成就佛

*95 南无毕寺須彌山面佛　南无發捨成就佛
南无清淨藏佛　南无一切衆生自在佛
南无勝業清淨見佛　南无智自在佛
南无善快奮迅佛　南无无邊无著精進佛
南无世間自在佛　南无廣法行佛
100 南无功德成就佛　南无不怯弱成就佛
南无城如意通佛　南无如觀法佛
南无旃檀鬚佛　南无教重式王佛
南无寶名佛　南无龍王自在聲佛
南无大智莊嚴佛　南无孤獨功德佛
南无阿羅摩佛　南无不滅莊嚴佛
105 南无淨功德莊嚴佛　南无自在相炎莊嚴稱佛
南无行自在王佛　南无法華孤留佛
南无法性莊嚴佛　南无顧滿足佛
南无大捨莊嚴佛　南无千法无畏佛
南无有自在成就佛　南无樂法奮迅佛
110 南无家王佛　南无解脫王佛
南无有孫留佛　南无如意力電王佛
南无无邊佛月佛　南无不讚歎世間勝佛

南无一部佛月佛　南无不請歎世間勝佛
南无法王決定佛　南无寶星宿雲王佛
南无阿私多寶勝佛　南无法行自在佛
南无地勇名佛　南无無邊勝寶名佛
南无名智奮迅王佛　南无名樹迦那伽王佛
南无名智奮迅王佛　南无法華通直心佛
南无名快照明精進通佛　南无名照觀佛王佛
南无無智盡天佛　南无名不著憍勝佛
南无一名妙法佛　南无名大智聲佛
南无一名見一切世間佛　南无名見无畏佛
南无名智去佛　南无如來行无量王佛
復次舍利弗現在西方佛汝應當一心敬礼
南无初发明華心照佛　南无如聲脩行佛
南无住勝智稱佛　南无普見佛
南无作非心華光佛　南无法行燃燈佛
南无普勝佛　南无智乳稱王佛
南无普敬喜乳佛　南无淨眼佛
南无海香尖佛　南无千日自在藏佛
南无法連樂行佛　南无月賢遠光佛

南无海香尖佛　南无千日自在藏佛
南无法連樂行佛　南无月賢遠光佛
南无師子奮眼佛　南无十方光明勝佛
南无智來佛　南无無邊精進勝面佛
南无大勝成就法佛　南无不空見佛
南无不可盡色佛　南无觀法智佛
南无无妨王佛　南无无邊德佛
南无智察法佛　南无一切善根菩提勇佛
南无无尊精進善推奮迅王佛
南无上智勝奮住功德佛　南无智香勝佛
南无智勝見乘王佛　南无妙功德智佛
南无不壞法華乳王佛　南无法清淨來佛
南无勝上功德佛　南无開法門藏佛
南无照法同王佛　南无力王善住法佛
南无善釋力得佛　南无无邊門見佛
南无善化莊嚴佛　南无不似見佛
南无離瞋功德王佛　南无離塵德勝佛
南无大力般若奮迅王佛　南无法鏡像佛
南无堅又利成就佛　南无一切智功德勝佛

南无堅又利成就佛　南无一切智功德勝佛
*南无不樂出功德佛　南无精進勇猛自在山佛
南无一切世間見在稿佛　南无示現喜德佛
南无清淨式功德王佛　南无華嚴作莊嚴佛
南无獨王佛　南无得大通願力佛
南无乳聲遠精進佛　南无勝身那羅延智佛
南无那羅延佛　南无寶光明尼羅勝佛
南无大海弥留勝佛　南无不住式勝功德王佛
南无初不滿天王佛　南无慈心樂說无量稱佛
南无天自在梵增佛　南无善行見王佛
南无種種行王佛　南无盧舍那勝功德佛
南无自在佛　南无住華佛
南无智善根成就佛　南无普莊嚴樹行勝佛
南无善決法佛　南无法嚴觀樂說稱佛
南无二寶燃燈佛　南无摩訶思惟藏佛
南无不可思議望佛　南无自在燈佛
南无師子御藏佛　南无智王莊嚴佛
南无自在根佛　南无離聲眼佛
南无善香佛　南无不淨佛

南无自在根佛　南无離聲眼佛
南无善香佛　南无不淨佛
*南无波頭摩佛　南无法行佛
南无廣式王佛　南无心善行稱佛
南无法自在佛　南无智慧通觀藏佛
南无燃貪燈王佛　南无世間慧成就蓋法佛
南无福德勝田佛　南无善觀佛法勝佛
復次舍利弗現在北方佛汝應當一心歸命
南无初勝藏山佛　南无放光明佛
南无无邊智慧佛　南无龍華佛
南无一切龍奮迅勇猛佛　南无降伏一切魔佛
南无法世間鏡像佛　南无福德莊嚴佛
南无勝婆嗟山佛　南无法來王佛
南无普莊嚴樹行勝佛　南无佛化成就佛
南无寶積成就佛　南无一切成就稱佛
南无三世智勝佛　南无勝威善住佛
南无種種願光佛　南无不退百勝光佛
南无分陀羅勝佛　南无奪一切耶見佛
南无得佛眼輪佛　南无得一切佛智佛

南无得佛眼輪佛　南无得一切佛智佛　南无師子智稱梁佛
南无大慈悲救護佛　南无諸善根福德法成就佛
南无住實際王佛　南无智稱王佛
南无大无垢知佛　南无與一切相佛
南无佛法波頭摩佛　南无滿足精進寶慧佛
南无隨一切意法雲佛　南无勝光明佛
南无大眼留嗏佛　南无真檀雲王佛
南无不動法智光佛　南无法增上聲王佛
南无不染波頭摩聲佛　南无无垢劫佛
南无撰擇法无导華稱佛　南无智自在稱佛
南无佛眼无垢精進檀王輪佛　南无黃威德自在王佛
南无无邊疑佛　南无邊賢奮迅无导佛
南无欲法道善住佛　南无降伏魔力堅固意佛
南无一切生智佛　南无威德藏佛
南无精進自在寶王佛七千四百　南无大步佛王佛
南无見利益一切歡喜佛　南无聲分妙寶乳佛
南无種種日佛　南无不退精進名稱佛
南无无垢法王佛　南无莊嚴佛國土王佛
南无智根本華佛

南无不稱讚解佛　南无一切龍尊屋藏佛
南无樂法自在佛　南无得法相自在佛
南无无邊寶功德藏佛　南无清淨華山佛
南无大法王拘摩勝佛　南无一切盡不盡藏佛
南无華孫留善佛　南无虛空智山佛
南无智力王佛　南无导聲智佛
南无无邊佛聲藏佛　南无智王不盡稱佛
南无心慧奮迅王佛　南无自性清淨智佛
南无智自在法王佛　南无正見佛
南无語見佛　南无滿足法寶見佛
南无龍月佛　南无目德羅山无导王佛
南无寶自在莎羅佛　南无見一切衆生佛
南无水住持光明佛　南无覺一切法佛
南无智寶法勝佛　南无精進自在意法藏佛
南无无山导佛　南无无垢頻佛
南无放光明照佛　南无孫留力自在藏佛
南无奚自在藏佛　南无精進自在孫留寶見佛
南无堅无畏功德佛　南无堅勇猛寶佛

南无堅无畏功德佛　南无堅勇猛寶佛
南无降伏閻浮提山王佛　南无聖聲藏佛
南无勝大天苑陀羅佛　南无法乎等法身佛
南无難可意佛　南无不動佛
南无妙聲佛　南无勝聲佛
南无莎羅奮迅佛　南无寶勝佛
南无愛見佛　南无燃燈佛
南无頂弥劫佛　南无月光佛
南无日光佛　南无光明佛
南无藥樹王佛　南无星宿佛
南无覺佛佛　南无受記佛
南无愛作佛佛　南无无畏作佛
南无華寶旃檀佛　南无龍功德佛
南无盧舍那佛　南无无怡佛
南无无煩恼佛　南无善來佛
南无金色色佛　南无无根本佛
南无可樂見光佛　南无一切濁佛
南无能作光佛

南无能作光佛　南无一切濁佛
南无无染佛　南无清淨佛
南无解脫佛　南无華樹佛
南无法謙佛　南无善謙聲佛
南无得意佛　南无斷愛佛
南无内外佛　南无成就憧佛
南无梵聲佛　南无妙聲佛
南无勝聲佛　南无勝德佛
南无大通佛　南无无畏佛
南无離一切煩恼佛　南无離怖佛
南无離怯弱佛 七千五百　南无不可動佛
南无樂解脫佛　南无成佛佛
南无二足尊佛　南无一切種智佛
南无相莊嚴佛　南无不量言佛
南无不畏言佛　南无常相應言佛
南无梵衆相應佛　南无世天衆相應佛
南无字金色佛　南无捨花佛
南无莎羅華佛　南无金華佛
南无栴檀頭相佛　南无須勝佛

南无栴檀相佛　南无須勝　佛
*南无一切通智佛　南无得一切彼所佛
南无不可相佛　南无善住　佛
南无莊嚴相佛　南无妙身　佛
南无捨浮羅奢王佛　南无清淨衆生佛
南无常　香　佛　南无畢竟大悲佛
南无成就堅佛　南无常微笑　佛
南无離　淵　佛　南无百相功德佛
南无隨　順　佛　南无勝　藏　佛
南无殺若憧佛　南无寶殷若甲覺佛
南无滿足意佛　南无觀世自在王佛
南无大夫聚佛　南无勝功德威德佛
南无梵天　佛　南无內寶　佛
南无菩提憧佛　南无勝　燈　佛
南无吉祥顯勝佛　南无无垢光明佛
南无照　耀　佛　南无畏　觀　佛
南无樂說莊嚴佛　南无无垢月難陀佛
南无華莊嚴光明佛　南无大奮迅　佛
南无寶上　佛　南无无畏智觀佛

*南无寶上　佛　南无无畏智觀佛
南无　山　佛　南无自在　佛
南无師子奮迅齊佛　南无善住一切法佛
南无伽那王光明威德佛　南无觀世音　佛
南无臣　孫　佛　南无寶　火　佛
南无寶精進日月光明莊嚴德點贊王佛
南无初發心念觀一切起即斷煩惱佛
南无折閻三昧王佛　南无寶　炎　佛
南无夫　聚　佛　南无旃檀香佛
南无虛空平等佛　南无礼拜增上佛
南无不動作佛　南无歡喜　佛
南无離畏　佛　南无善清淨勝佛
南无光明王佛　南无不可降伏憧佛
南无勝一切　佛　南无聞聲勝　佛
南无善解　佛　南无寶高　佛
南无善解　佛　南无月高　佛
南无善照　佛　南无照質首勝佛
南无得聖　佛　南无成就一切事佛
南无山烽佛　南无寶蓋莊嚴佛

南无山燈佛　南无寶蓋殊勝佛
南无廣光明王佛　南无寶善喜佛
南无清淨一切顯德聲佛　南无無垢賢勝佛
南无樂日佛　南无善賢佛
南无功德王光明佛　南无普光明佛
南无普香佛　南无善清淨佛

195

舍利弗舉要言之現在諸佛就不可盡舍利弗譬如東方恒河沙世界南方恒河沙世界西方恒河沙世界北方恒河世界上下四維恒河沙世界彼一切世界下至水際上至有頂滿中微塵舍利弗於意云何彼如是微塵可知數不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗如是同名釋迦牟尼佛現在世者我現前見彼諸佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭檀王城同名迦毗羅彼諸佛第一聲聞弟子同名舍利弗目犍連侍者弟子同名阿難何況種種異名母異名父異名城異名弟子異名侍者異名

200

205

舍利弗彼若千世界彼人於何等世界著微塵何等世界不著微塵彼諸世界著微塵及不著者下至水際上至有頂

210

舍利弗復有第二人取彼微塵若千微塵數尒所佛國土阿僧祇億百千万那由他世界過尒所世界為一步舍利弗彼人復過若千微塵數世界為一步彼人如是過百千万億那由他阿僧祇劫乃下一塵如是盡諸微塵舍利弗如是若千世界若不著微塵及不著者是中微塵復更十方世界舍利弗復過是世界若著微塵及不著者彼諸世界下至水際上至有頂滿中微塵

215

舍利弗復有第三人取彼尒所微塵過彼尒所微塵數世界為過一步彼若千百千万億那由他阿僧祇劫行乃下塵是盡諸微塵復有第四人彼若千微塵數世界若著微塵及不著者下至水際上至有頂滿中微塵舍利弗於意云何彼微塵可知數不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗彼若千微塵可知其數然彼同名釋迦牟尼佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭

220

225

釋迦牟尼佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭
檀城同名迦毗羅第一弟子同名舍利弗目揵
連侍者弟子同名阿難陀彼佛不可知數舍
利弗如是第五人第六第七第八第九第十
人舍利弗復有第十一人是人彼若干微塵
中取一微塵破為十方若干世界微塵數分
如是餘微塵亦悉破為若干世界微塵數分
舍利弗於意云何彼微塵分可知數不舍利
弗言不也世尊
佛告舍利弗復有人彼若干微塵分佛國土
為過一步如是速疾神通行東方世界无量
无邊劫下一微塵東方盡如是微塵若著微
塵及不著者下至水際上至有頂滿中微塵
如是南方乃至十方下至水際上至有頂滿中
微塵舍利弗於意云何彼微塵可知數不舍
利弗言不也世尊
佛告舍利弗彼若干微塵分可知其數然現
今在世同名釋迦牟尼佛母同名摩訶摩耶
父同名輸頭檀王城同名迦毗羅第一弟子同
名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難陀
不可數如何況種種異名佛異名母異名父
異名城異名弟子異名侍者舍利弗我若干
微塵數劫住世說一同名釋迦牟尼佛不可窮盡
如是同名然燈佛 同名提波延佛 同名燈光明佛
同名一切勝佛七千六百 同名稱佛 同名須摩勝佛
同名毗婆尸佛 同名尸棄佛 同名毗舍浮佛
同名拘留孫佛 同名拘那含佛 同名迦葉佛
如是等異名佛乃至異名侍者現在世者我
今悉知汝等應當一心敬礼
尒時佛告舍利弗若善男子善女人求阿耨
多羅三藐三菩提者當先懺悔一切諸罪若
比丘犯四重禁比丘尼犯八重罪式叉摩那沙
彌沙彌尼犯出家根本罪若憂婆塞犯憂婆
塞重式憂婆夷犯憂婆夷重式欲懺悔者
當淨洗浴著新淨衣不食薰薤新當在靖處
備治室內以諸幡華莊嚴道場香泥塗壇懸

備治室內以諸幡華莊嚴道場香泥塗壇懸
*卅九枚幡莊嚴佛坐安置佛像燒種種香旃檀
沉水薰陸多摩羅蘇揵陁種種末香塗香燒
如是等種種妙香散種種華與大慈悲願救
265 苦衆生未度者令度未解者令解未安者令
安未涅槃者令得涅槃晝夜苦惱不生疲厭爲
求无上菩提故於一切衆生自生下心如僮僕
心若比丘懺四重罪如是晝夜卅九日當對八
清淨比丘發露而把重罪七日一對發露至心
270 懇重悔昔所作一心歸命十方諸佛稱名礼拜
隨力分如是至心滿卅九日罪必除滅是人得
清淨時當有證現若於覺中若於夢中見十
方諸佛與其記莂或見菩薩與其記莂將詣
275 道場共爲記伴或與摩頂示滅罪相或自見
身入大會中處在衆次或自身處衆說法或
見諸師行沙門將詣道場示其諸佛舍利弗
若比丘懺悔罪時若見如是相者當知是人罪
垢得滅除不至心
若比丘尼懺悔八重罪者當如比丘法滿足卅九

若比丘尼懺悔八重罪者當如比丘法滿足卅九
*280 日當得清淨除不至心
若式叉摩那沙彌沙彌尼懺悔根本重罪當
對四清淨比丘比丘尼如上法滿廿一日當知清
淨除不至心
若憂婆塞憂婆夷懺重式罪應當至心恭
285 敬三寶若見沙門恭敬礼拜生難遭想當請
詣道場設種種供養當請一比丘心敬重者
其發露所犯諸罪至心懺悔一心歸命十方諸
佛稱名礼拜如是滿足七日必得清淨除不
至心尒時世尊而說偈言
290 得成菩提降伏魔　自在經行道樹下
證无鄣眞眼及身　法界平等如虛空
十億國土微塵數　菩薩眷屬弟子衆圍繞
得於一切寂靜心　善住普賢諸行中
佛身相好妙莊嚴　放於種種无量光
295 普照十方諸國土　諸佛不可思議力
見諸國土悉无垢　无量妙色清淨滿
諸佛所有勝妙事　承佛神力見大衆

諸佛所有勝妙事　承佛神力見大衆
*東方世界名寶幢　遠離諸垢妙莊嚴
彼處自在寶燈佛　於見現在彼世界
南方栴檀燈國土　清淨妙色青蓮淨
摩尼清淨雲如來　現今在世說妙法
西方无垢清淨土　名為安樂妙世界
彼自在佛无量壽　菩薩弟子現圍繞
北方世界名香燈　國土清淨甚嚴飾
无染光幢佛所化　現今自在道場樹
瑠璃光明真妙色　國土清淨莊嚴
无导光雲佛如來　於今現在東北方
光明照耀世界中　現見滿足諸菩薩
自在吼聲佛彼處　現今在於東南方
種種　樂見佛　摩尼莊嚴妙无垢
勝妙智月如須彌　現見在於西南方
現見西北方如來　孫陀光明平等界
彼處大聖自在佛　弟子菩薩衆圍繞
下方世界自在光　國土清淨寶尖藏
無明輪不空見　佛今住彼妙國土

光明妙輪不空見　佛今住彼妙國土
*上方世界光尖藏　彼世界名淨无垢
普眼功德光明雲　現見菩提樹下坐
南无毗婆尸佛　南无尸棄佛
南无毗舍浮佛　南无拘留秦佛
南无拘那含牟尼佛　南无迦葉佛
南无釋迦牟尼佛　南无不眠憧佛
南无盧舍那佛　南无无垢眠眼佛
南无无光明眼佛　南无善吉无垢清淨佛
南无光明清淨藏　南无戒藏无邊功德勝藏佛
南无寶光明佛　南无宿脩佛
南无聲德佛　南无波頭摩勝佛
南无日月佛　南无普寶蓋佛
南无然燈佛　南无提婆延佛
南无燈光明佛　南无一切勝佛
南无稱勝佛　南无波頭摩勝佛
南无大雜鬼佛　南无莊嚴王佛
南无十二部經藏　若海藏
南无菩薩十住經　南无菩薩本業經

南无菩薩十住經
南无諸菩薩求佛本業經
南无佛昇忉利天為母說經
南无維摩詰經
南无諸法本無經
南无寶如來三昧經
南无四童子經
南无衰法經
南无慧上菩薩問大乘經
南无大方廣寶篋經
南无自在王經

南无菩薩本業經
南无道神足無極變化經
南无維摩詰所說經
南无諸法本無經
南无寶如來三昧經
南无四童子經
南无衰法經
南无慧上菩薩問大乘經
南无大方廣寶篋經
南无自在王經

南无方等泥洹經
南无大乘方便經
南无文殊師利現寶藏經
南无奮迅王問經
南无諸大菩薩摩訶薩衆

南无寶蓋山菩薩
南无羅網莊嚴菩薩
南无法雞兜菩薩
南无无邊雞兜菩薩
南无智山菩薩
南无須彌山燈王菩薩
南无須彌山脅菩薩
南无寶杖菩薩

南无恩惟大悲菩薩
南无雲山弘誓菩薩
南无寶藏菩薩
南无日雞兜菩薩
南无无垢藏菩薩
南无山焰住持菩薩
南无須彌山菩薩
南无須彌山幢菩薩
南无彌留菩薩

南无彌留菩薩
南无寶杖菩薩
南无寶尸棄菩薩
南无寶天菩薩
南无聲聞緣覺一切辟支佛
南无高去辟支佛
南无憍慢辟支佛
南无親辟支佛
南无過現未來三世諸佛歸命懺悔
弟子等從曠劫以來及今惡身隨逐耶見
回緣四流而溺入生死海煩惱火燒惡業繩
裹不能自出車載塵牢入耶見身以无明為
父愛為母百千毒惡而為親友於諸有地
種苦惱牙縱意賊城放心神逸於火宅內
煩惱熾盛遠離善根惡業鄣隔近惡知識
或犯如來清淨禁戒造作无量无邊十惡
五逆遍滿十方恒河沙數微塵等罪不自
覺知覆藏不悔日夜增長是故今日无量佛
畏无量慚愧歸依十方諸佛

南无法樂菩薩
南无寶蓋菩薩
南无盡憍慢辟支佛
南无聲聞緣覺一切賢聖
懺悔
南无遍辟支佛
南无聲聞緣覺一切辟支佛
南无寶杖菩薩
南无寶來菩薩
南无寶杖菩薩

*

畏无量慚愧歸依十方諸佛

南无東方善德佛　南无東南方无憂德佛

南无南方栴檀德佛　南无西南方寶施佛

南无西方无量明佛　南无西北方華德佛

南无北方相德佛　南无東北方三乘行佛

南无上方廣衆德佛　南无下方明德佛

弟子等從曠劫以來至于今日常為四大毒

没欲泥混隨生死流入大苦海為諸煩惱勢

力所食於魔境界不能自解而此愛賊為害

滋多常為人天作入道怨以五欲花而自莊嚴

入心閻室作諸幻式詐現親善難可覺知其

心毒火熾然不息妄見衰害敗諸凡夫猶如

浚燋羅刹女婦歡食善根隨作隨盡而諸衆

生不覺不知此愛過患而返親近常為煩惱

霜毒所然如炙累井入中所箭如弱水泥滯

不可出嗟呼痛哉衆生可愍患煩惱渴而復

返飲諸欲鹹水增大渴愛愛之為病難可治

療治於諸衆生為大繫縛以此愛故煩惱

熾盛起身口意等如法累往返生死猶論六

*

道集衆煩惱皆悉可厭盡吐乳自飲之何

為此无常失性之門恥逐結此滚愛從妻想

生如空中雲都无實性測法如是无所得者

是名清淨真實慚悔

弟子等從曠劫以來至于今日常為四大毒

蛇所螫愛果所溺隨愚癡海往返三界輪轉

五道所受生處无不經歷如是生死四大毒

龍瞋恚慚愧見惡難近復與无量諸惡煩

惱共相隨逐五旃陁羅六塵怨賊晝夜又

狂亂黑鬼種種惡毒集在一處打自大槌立

憍慢幢出諸惡聲如羅刹喫放結使風動

煩惱山諸蛇鬼作嬈諸善根而諸衆生无

慚无愧遇此煩惱難愈之病而返抱持五慾

霜毒葉刺纏身猶行放逸令魔波旬自在行

去於生死中受大苦惱猶此四大轉生死輪破

淨戒海塞涅槃門哀我大苦哀羅乃尒長慈

毒箭深入我心云何與此毒蛇共俱如彼火坑

法首心識世實危脆无常經者四百四病常

燒煮心識世實危脆无牢強者四百四病常
405 來惱人壯色不停猶如奔馬臨老峻岸說不
久住如水上泡須臾變滅是中无主猶如凡石
无作无起无來无去解法如如不著諸相是
名清淨真實懺悔
410 願弟子等承是懺悔生生世世得廣大心念
心慧心明淨之心一向專求无上菩提乘薩
婆若入諸法海以大慈持攝諸佛法頂戴
受持恭敬供養盡三世際令无有餘一切劫
中一切諸佛无量方便化衆生法大乘與藏
415 諸出世法初坐道場及涅槃時无量无邊諸
微細法及諸菩薩波羅蜜海如法界等悉皆
受持備行供養盡未來際終不休息以此善
根令諸衆生解愚癡縛裂邪見網速自究竟
无上佛法明照實相入大乘海
420 大乘蓮花寶達菩薩問答報應沙門經
寶達菩薩即便入地獄中上高樓頭四顧望
視見罪人等各從四門哮叫而入寶達菩
薩前入鐵車鐵馬鐵牛鐵驢此四小獄并
視見罪人等各從四門哮叫而入寶達菩
薩前入鐵車鐵馬鐵牛鐵驢此四小獄并
425 高一由旬猛火輝赫烟炎洞然其車鐵作森
赫熾盛中有鐵牛其身甚大頭角毛尾皆如
鋒鉦毛中火然烟炎俱出其鐵馬者身毛駿
尾利如刀鋒毛尾火然烟炎俱出其鐵驢者
亦復如是其地獄中有鐵鏃鏑利如鋒鉦鐵鎒
430 奈亂遍布其地其鎒火然猛熾於前
介時北門之中有五百沙門咩聲哮叫眼口火
出喝如是言云何我今受如此苦獄卒夜叉馬
頭羅刹手捉三鈷鐵叉望背而鍾匈前而出
復有鐵索來繫其髀其索火然燒罪人髀
435 復有鐵鉤鉤罪人烟其鉤八方利如鋒鉦烟
火猛熾燒罪人頭介時罪人宛轉倒地而不
肯前馬頭羅刹手捉鐵棒望頭而打罪人身
體碎如微塵復有餓鬼來食其肉復有餓狗
來飲其血馬頭羅刹踏地喚言活活罪人即活

來飲其血馬頭羅刹踏地唤言活活罪人即活

*尒時鐵牛乳唤抱地其牛乳唤來向罪人迫逐

宛轉於地馬頭羅刹手捉鐵叉叉著車上罪

人跳踉復墮牛上牛毛仰刺從腹而入背上而

出牛復跳踉復墮馬上馬毛仰刺亦如鋒鉦

馬尾毬之身即碎爛須臾還活尒時鐵馬舉

脚連蹴身碎如微塵須臾還活復騎鐵驢

驢即跳踉罪人墮地驢便大聲舉脚連蹴須

臾還活一日一夜受罪无量

寶達菩薩問馬頭羅刹曰此諸沙門去何如是

[illegible]谷曰此諸沙門受佛禁戒不慎將來但

取現在違犯淨戒故作惡業畜不淨物乘車

騎馬走驢治生心无慈善不識威儀受人信

施惡因緣故墮此地獄百千万劫若得為人

身不具足聾盲閉塞不見三寶不聞正法實

達菩薩聞之悲泣歎曰

去何沙門 應出三界 去何惡業 受如是罪

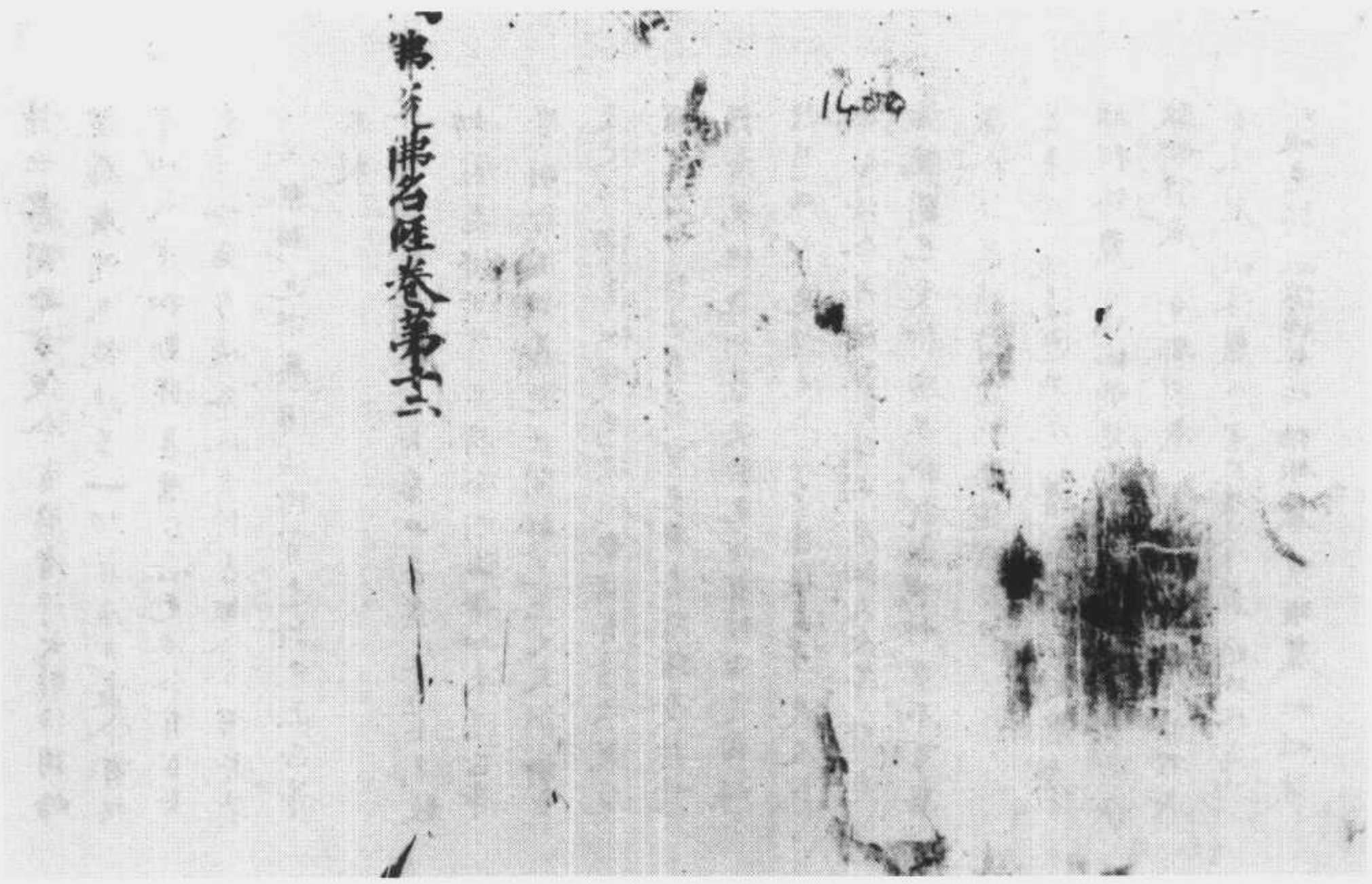
寶達菩薩悲泣而去

達菩薩聞之悲泣歎曰

去何沙門 應出三界 去何惡業 受如是罪

寶達菩薩悲泣而去

*佛說佛名經卷第十二



▼斯二二九二號　持世陀羅尼經

S→T1162　20/666c1

持世陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵在鵰鶚彌猴遊磔迦
林與大苾芻衆五百[illegible]菩薩摩訶薩過俱
[illegible]及諸[illegible]尊光量大衆前後圍
遶[illegible]彼國中有一長者名為妙月容範溫華
志韻閑遠男女僮僕其數衆多於佛法僧深
生敬信來詣佛所[illegible]七繞百千帀却住
一面合掌恭敬而白佛言世尊欲問如來應
正等覺少所疑事唯願大慈垂聽聽許
尒時世尊哀愍彼故以慈柔音告言長者恣
汝意問吾當為汝方便分別令汝心喜時彼
長者歡喜踊躍稽首作礼合掌請言世尊云
何善男子善女人諸貧賤者可得富貴諸有
病者可令病愈諸有罪者可令罪滅諸危懼
可令安樂
尒時世尊知而故問長者何緣作如是請時
彼長者重白佛言世尊我等在家多諸眷屬
資財之少難可周濟又多疾疢罪累危懼故
請世尊開示方便令貧賤者得大財位周給
親屬廣備惠施饒益一切倉庫无盡令有病

請世尊開示方便令貧賤者得大財位周給
親屬廣饒惠施饒益一切倉庫充盈令有福
者四大康和動靜善業身心無倦令有罪者
速得除滅身壞命終生於善趣令々得者身
心安樂親近供養佛法僧寶速證無上正等
菩提
爾時世尊告彼長者善男子我於過去無數
劫前遇佛世尊名持金剛海音如來應正等
覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士
天人師佛薄伽梵為欲利樂諸有情故說陀
羅尼名曰持世我時聞已歡喜踊躍受持讀
誦廣為他說利益安樂無量有情由是因緣
福慧增長速證無上正等菩提為諸天人說
微妙法今為汝說此陀羅尼汝天人等皆應
諦聽聞已受持廣為他說此明神力不可思
議令諸有情皆獲利樂陀羅尼曰
曾聞 馭達邏栻底 菩揭羅 頞折羅
頞揭鉢羅 嗢伽浙尼 嗢嘶達尼 薩馬對底
馱對底 達那對底 室利沫底 鉢柦娑對底
菩沫羅 吠沫羅 會書薛囉嘍九沫羅 頞拎除々々
吠咀惹歸 吠攝持盤始 扶雖羅 菩雖羅 吠吠謎

吠咀惹歸 吠攝持盤始 扶雖黑 菩雖羅 吠吠謎
咀咀羅 咀洛咀洛 頞折羅 頞折羅
揭蘇揭蘇(上聲) 頞栗故尼 昵罡波達尼 頞折洛達洛
咀他揭多薩點 娑揭洛毘耀耗 咀他揭眈頞奴吠沫洛
吠沫洛達磨薩點吠沫洛 僧伽薩點 吠沫洛
咀吒咀吒 諸洛諸洛 諸剎邪 跋洛跋洛尼
蘇普揭羅 肩多沫底 菩揭羅對底 蘇跋達
洛對底 阿揭車阿揭車 三沫闍阿奴吠沫洛莎訶
阿對剎喃 頞奴吠沫洛莎訶 鉢剎娑(上聲) 凡頞奴
吠沫洛莎訶 鮭栗始頞奴吠沫洛莎訶 吠折闍
頞奴吠沫洛莎訶 薩婷薩揉吠捺闍 頞奴吠沫莎訶
此陀羅尼具大神力若有善男子善女人至
心受持廣為他說諸惡神鬼天龍藥叉人非人
等皆不能害諸利樂事晝夜增長若能至誠
供養三寶念誦如是大陀羅尼經七晝夜時
無熱關諸天龍神皆生歡喜自來責雨所須
時穀飢饉疫癘皆悉消除所有罪部無不殊
滅一切危懼並得安寧福慧漸增所求如意
速證無上正等菩提
爾時佛告妙月長者汝應信受此陀羅尼恒
念誦持廣為他說所求利樂無不諧遂歸彼

尒時佛告妙月長者汝應信受此陁羅尼憶
念誦持廣為他說所求利樂无不諧遂時彼
長者聞佛所說歡喜踊躍而白佛言我能受
持廣為他說利益安樂无量有情唯願世尊
慈悲護念世尊告曰如是如是時彼長者合
掌恭敬右遶世尊百千帀已頂礼佛足歡喜
而去
尒時世尊告阿難曰妙月長者諸庫藏中種
種財穀令悉盈滿尊者阿難歡喜白佛何因
緣故妙月長者諸庫藏中欵然盈滿佛告阿
難妙月長者聞我所說大陁羅尼深信歡喜
受持讀誦願為无量有情宣說由斯福力庫
藏皆滿汝等亦應受持讀誦廣為他說此陁
羅尼令此三千大千世界諸有情類皆得利
樂我觀世間天魔梵等无能毀壞此陁羅
尼文句正真不可壞故諸薄福者不可得聞所
以者何如是章句三世諸佛同所稱揚以不
思議神力加被令聞持者皆獲利樂尊者阿
難深心歡喜以妙伽他而讚頌曰
諸佛不思議　所說法亦然　能正奉行者　果報亦復然
一切智法王　滅生老病死　已到解彼岸　稽首大覺尊

W→T1162 20/667C5

一切智法王　滅生老病死　已到解彼岸　稽首大覺尊
尒時阿難踊躍歡喜礼佛合掌白言世尊今
此法門當名何等我等今者云何奉持佛告
阿難此名妙月長者所問亦名能滅一切財
位亦名愈疾亦名滅罪亦名能除一切危懼
亦名請佛問讚稱亦名諸佛神力加被

佛說延壽經

尒時世尊與諸菩薩及聲聞眾俱涅槃時有四
衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷等皆來集會
有一菩薩摩訶薩名延壽明跪合掌白佛言世尊
我等四衆皆來集會奉請如來真入涅槃
惟願如來哀愛我等勸請令住一切莫入涅槃
尒時世尊告延壽菩薩汝當諦聽諦聽吾
當為汝分別解說吾從成佛以來經今四十九
年教化衆生上至飛鳥下至蠕蠕蠢動含識
有形无形四足二足多足无足卵胎濕化如
是等衆生盡令遇善知識而登正覺唯我无
異吾今欲入涅槃本為彼句所請況自告我
言罪垢墨三界衆生盡受生死罪垢暴今日
若住一切違我本願
尒時我受彼句所請如入涅槃我為彼句盡
是諸佛延壽菩薩白佛言世尊彼句外道座
壽吾心請佛涅槃猶為三界之主一切衆生盡
入魔網无有休息從生死至生死從病惱
煩惱常與魔為眷屬不遇正法又死入地獄
千劫万劫常无光明刀輪鑊湯銅鐵鐵牛
頭獄牛手如鋒刃利如霜雪終願竟日共
相恍惚怨怖无極无量藏怨不關父母三寶
名字一日之中千生万死從地獄出後受種種

頭獄牛手如鋒刃利如霜雪終願竟日共
相恍惚怨怖无極无量藏怨不關父母三寶
名字一日之中千生万死從地獄出後受種種
諸惡畜生或作駱駝牛或生驢中牛常負重
常困飢渴若生人中貧窮下賤被人所使衣
不蓋形食不充口或有富貴而无男女或有
貧窮而多子息或有衆生惡病著床羸劣
困苦連年累月形消肉盡惡瘡膿血遍體臭
常流人所惡賤或受盲聾瘖瘂或而聰而
不死受大苦惱或三十富貴而忽早亡如是種
羅其狀並入魔網惟願如來令住一劫莫受
彼句所請
佛告延壽菩薩善男子我滅度後若有衆
生受如是種種惡報但寫延壽經一卷兩卷
乃至百卷辟如一人有力不如十人之力十人之
不如百人之力若人書寫延壽經者有所得功
德忽復如是但寫延壽經廣傳他人受持讀
誦我當救護辟如慈母惟生一子子若有病
母忽病子若病命慈母念善男子一切衆
生皆是吾子若善男子善女人之者吾當飾
金色辟以摩其頂疏其本願无不獲果
尒時延壽菩薩以偈讚曰
世尊妙相真金色　八十種好表莊嚴
四十九年大慈父　彼句无故請涅槃

W→ 85/1100C28

尒時迦壽菩薩以偈讚曰

世尊妙相真金色　八十種好素瓔珞
四十九年大慈父　彼旬无故請涅槃
寐滅如空不可見　定知三界永无主
佛法滅定起災殃　魔王喜心覓相向
一切聲聞及菩薩　一切人民四部衆
愛河溺過法幢摧　法山崩倒法紙沒
八國諸王皆自樸　血污溪流如累雨
河期大師入涅槃　我等凡夫更久住
聲聞緣覺稱善哉　一切衆生失依附

尒時衆中有大菩薩名曰普光問迦壽菩薩如来今日入大涅槃將何付囑惡趣衆生令得長壽莫似如来三界第一而不住一切

尒時迦壽白言普光菩薩佛滅度後令寫迦壽經一百卷散轉與人而共轉讀矩命衆生令得長壽如来大慈歸金色辟已為摩頂授記如来當自覆護尒時普光讚言善哉善哉承佛聖旨信受奉行

佛說迦壽經

▼斯二二九四號　摩訶般若波羅蜜大品經卷第三十六

與辟支佛法菩薩法佛法異不不也世尊佛告須菩提无相法即是須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛法菩薩法佛法須菩提言如是世尊須菩提以是因緣故當知一切法皆是无相須菩提菩薩摩訶薩學是一切法无相得增益善法所謂六波羅蜜四禪四无量心四无色定四念處乃至十八不共法何以故菩薩不以餘法為要如三解脫門所謂空无相无作所以者何一切善法皆入三解脫門何以故一切法自相空是名空解脫門一切法无相是名无相解脫門一切法无作无起相是名无作解脫門若菩薩摩訶薩學三解脫門是時能學五陰相能學十二入相能學十八界相能學四聖諦十二

S→T223 8/399A6~10
W→ 8/402B18

八因緣法能學內空外空乃至無法空
能學六波羅蜜四念處乃至八聖道分能學
佛十力四無所畏四無礙智十八不共法頁
菩提白佛言世尊云何菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜能學五陰相佛告須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜知色相知色生滅知色如
夢如何知色相知色畢竟空內外空與虛無實
法離如水沫無堅固是為知色相云何知色生
滅色生時無所從來滅時無所至若不來不
去是為知色生滅云何知色如是色如不生
不滅不來不去不增不減不垢不淨是名知
色如須菩提如名如實不虛如前後中際不
常不異是為知色如云何知受相云何知受
生滅云何知受如如諸受相如水中泡一起
一滅是為知受相知受生滅者是受無所從
來去無所至是為知受生滅知受如者是如
不生不滅不來不去不增不減不垢不淨是
為知受如云何知想相云何知想生滅云何
知想如知想相者是想如炎水不可得而集

* 生水想是為知想相知想生滅者是想無所
從來去無所至是為知想生滅知想如者諸
想如不生不滅不來不去不增不減不垢不
淨不離於實相是為知想如云何知行相云
何知行生滅云何知行如知行相者行如芭
蕉葉除却不得堅實是為知行相知行生
滅者諸行生無所從來去無所至是為知行
生滅知行如者諸行不生不滅不來不去不
增不減不垢不淨是為知行如云何知識相
云何知識生滅云何知識如知識相者如幻
師幻作四種兵無有實識相亦如是知識生
滅者是識生時無所從來滅時無所去是為
知識生滅知識如者知識不生不滅不來不
去不增不減不垢不淨是為知識如云何知
諸入眼眼性空乃至意意性空色色性空乃
至法法性空云何知眼眼眼界空色色界空
眼眼識識界空乃至意識界亦如是云何知
四聖諦知苦聖諦時遠離二法知苦諦不二

四暖諦知苦暖諦時遠離二法知苦諦不二
不別是名苦暖諦集滅道亦如是云何知苦
如苦暖諦即是如如即是苦暖諦集滅道亦
如是云何知十二因緣知十二因緣不生相
是名知十二因緣須菩提白佛言世尊若菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜時各各分別知諸
法將无以色性壞法性乃至一切種智性壞
法性耶佛告須菩提若法性外更有法者應
壞法性法性外法不可得是故不壞何以故
須菩提佛及佛弟子知法性外法不可得不可
說法性外有法如是須菩提菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜應學法性須菩提白佛言世尊
菩薩摩訶薩若學法性為无所學佛告須菩
提菩薩摩訶薩學法性則學一切法何以故
一切法即是法性須菩提白佛言世尊何因
緣故一切法即是法性佛言一切法皆入无
相无為性中以是因緣故學法性則學一切
法須菩提白佛言世尊若一切法即是法性
菩薩摩訶薩何以學般若波羅蜜禪波羅蜜

菩薩摩訶薩何以學般若波羅蜜禪波羅蜜
毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜尸波羅蜜檀波
羅蜜菩薩摩訶薩何以學初禪第二第三第
四禪菩薩摩訶薩何以學慈悲喜捨何以
學无邊虛空處无邊識處无所有處非有想
非无想處何以學四念處四正勤四如意足
五根五力七覺分八聖道分何以學空无相
无作解脫門何以學八背捨九次第定佛十
力四无所畏四无导智十八不共法何以學
六神通何以學世二相八十隨形好何以學
生剎利大姓婆羅門大姓居士大家何以學
生四天王天處世三天夜摩天兜率陀天化
樂天他化自在天何以學生梵天王住處光
音天遍淨天廣果天无想定淨居天何以學
生无邊空處生无邊識處生无有處生非有
想非无想處何以學初歡喜地第二第三第
四第五第六第七第八第九第十地何以學
聲聞辟支佛地菩薩法位何以學成就衆
生淨佛國土何以學諸陀羅尼何以學樂說

聲聞地辟支佛地菩薩法住何以學成就眾
生淨佛國土何以學諸地羅尼何以學樂說
法何以學阿耨多羅三藐三菩提學已得一
切種智知一切法世尊諸法法性中无是八
別世尊衍无菩薩道非道中何以故世尊法
性中无如是分別法性中无色无受想行識
法性亦不遠離色受想行識色即是法性法
性即是色受想行識亦尒一切法亦如是佛
告須菩提如是如是如汝所言色即是法性
受想行識即是法性須菩提菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜時若法性外見有法者為不求
阿耨多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜時知一切法性即是阿耨多羅三藐
三菩提以是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
時知一切法即是法性色以无名相之法以
名相說所謂是色是受想行識乃至是阿耨
多羅三藐三菩提須菩提譬如工幻師若幻
弟子多人處立幻作種種形色男女象馬車
乘園林及諸廬舍流泉浴池衣服瓔珞香華
飲食作眾伎樂以樂眾人又復幻

廬園林及諸廬舍流泉浴池衣服瓔珞香華
飲食作眾伎樂以樂眾人復幻作
一金剛杵持威生尊精進禪定智慧是
師復幻作刹利大姓婆羅門大姓居士大
家四天王天處須弥山世三天夜摩天兜率
陀天化樂天他化自在天以示眾人復幻作
梵眾天乃至非有想非无想天又幻作須陀
洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩摩訶
薩使初發意行檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
行初地乃至行十地入菩薩位種種神通成
就眾生淨佛國土莊嚴諸禪解脫三昧行佛
十力四无所畏四无导智十八不共法大慈
大悲具足佛身世二相八十隨形好以示眾
人是中无智之人歡喜曾有是人多能巧為
眾事娛樂眾人種種形色乃至世二相八十
隨形好庄嚴佛身其中有智之士世惟言未
曾有也是中无有實事而以无所有自性娛樂
眾人令有形相无事事相无有有相如是自

衆人令有形相无事事相无有有相如是須
菩提菩薩摩訶薩不見離法性有法行般若
波羅蜜以方便力故雖不得衆生而自布施
亦教人施讀嘆施法歡喜讀嘆行布施者自
持戒亦教人持戒自忍辱亦教人忍辱自精
進亦教人精進自行禪亦教人行禪自脩習
慧亦教人脩習讀嘆脩習法歡喜讀嘆脩習
慧者自行十善亦教他行十善讀嘆行十善
法歡喜讀嘆行十善者自受行五戒亦教他
受行五戒讀嘆五戒法歡喜讀嘆受行五
戒者自受八戒齋亦教他人受八戒齋讀嘆
八戒齋法歡喜讀嘆行八戒齋者自行初禪
乃至自行第四禪自行慈悲喜捨自行无邊
空處乃至非有想非无想處亦教他人行自
行四念處乃至八聖道分自行三解脫門佛
十力乃至自行十八不共法亦教他人行十
八不共法讀嘆十八不共法歡喜讀嘆行十
八不共法者須菩提若法性前後中有異者
是菩薩摩訶薩不能以方便力示法性成就

是菩薩摩訶薩不能以方便力示法性成就
衆生須菩提以法性前後中无異是故是菩
薩行般若波羅蜜為利益衆生故行菩薩道
摩訶般若波羅蜜實際品第八十
須菩提白佛言世尊若衆生畢竟不可得菩
薩為誰故行般若波羅蜜佛告須菩提菩薩
為實際故行般若波羅蜜須菩提實際衆生
際異者菩薩不行般若波羅蜜須菩提實際
衆生際不異以是故菩薩摩訶薩為利益衆
生故行般若波羅蜜復次須菩提菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜時以不壞實際法立衆生
於實際中須菩提白佛言世尊若實際即是
衆生際菩薩則為建立實際於實際世尊若
建立實際於實際則為建立自性於自性世
尊不得建立自性於自性世尊云何菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜時建立衆生於實際佛
告須菩提實際不可建立於實際自性不可
建立於自性須菩提今菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜時以方便力故建立衆生於實際實

波羅蜜時以方便力故建立衆生於實際實
際亦不異衆生際實際衆生際无二无別須
菩提白佛言世尊何等是諸菩薩摩訶薩方
便力用是方便力菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜時建立衆生於實際亦不壞實際相佛告
須菩提若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以
方便力故建立衆生於布施建立已說布施
先後際相空作是言如是布施前際空後際
空中際亦空施者亦空施報亦空受者亦空
諸善男子是一切法實際中不可得故等莫
令布施異施者異施報異受者異若故等不
令布施異施者異施報異受者異是時布施
無趣甘露味得甘露味與故善男子以是布
施故莫著色莫著受想行識何以故是布施
布施相空施者施者空施報施報空受者受
者受空中布施不可得施者不可得施報不
可得受者不可得何以故是諸法畢竟自性
空故須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜時以方便力故教衆生持戒語衆生言汝

審時以方便力故教衆生持戒語衆生言汝
善男子除捨殺生法乃至除捨邪見何以故
善男子如汝所知別法无如是性汝善男子當
諦思惟何等是衆生而欲奪命用何等物
奪命乃至邪見亦如是須菩提菩薩摩訶薩
如是方便力成就衆生是菩薩摩訶薩即為
衆生說布施持戒果報是布施持戒果報自
性空知布施持戒果報自性空已是中不著
不著故心不散無生智慧以是智慧斷一切
結使煩惱入无餘涅槃是世俗法非第一實
義何以故空中无有滅亦无使滅者諸法畢
竟空即是涅槃須菩提菩薩摩訶薩見
衆生瞋恚心教言汝善男子來修行忍辱
作是辱人當樂是辱汝所瞋者自性空汝來
善男子如是思惟我於何所法中瞋誰為瞋
者所瞋者誰是法皆空是性空法无不空時
是空非諸佛作非辟支佛聲聞作非菩薩摩
訶薩作非諸天鬼神龍王阿修羅緊陀羅摩
睺羅伽非四天王天乃至非他化自在天非

羅伽非四天王天乃至非他化自在天非
梵衆天乃至非淨居天非无量空處乃至非
有想非无想處諸天所作世間如是世間
誰是瞋者何等是瞋事是一切法性空性
空法无有所瞋如是須菩提菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜時以因緣法建立衆生於性空
次第漸漸示教利喜令得阿耨多羅三藐三
菩提是世俗法非第一實義何以故是性空
中无有得者无有得法无有得處須菩提是
名實際性空法菩薩摩訶薩為衆生故行是
法衆生不可得何以故一切法離衆生相
復次須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時
方便力故見衆生態惡教令身精進口精進
作是言諸善男子諸法性空中无態惡法无
態惡者无態惡事是一切法性皆空无過性
空着彼等支身精進心精進為生善法故莫
態惡善法若布施若持戒若忍辱若精進
若禪定若智慧若諸禪定解脫三昧若四念
處乃至八聖道分若空解脫門无相无作解

處乃至八聖道分若空解脫門无相无作解
脫門乃至十八不共法莫態惡諸善男子是
一切法性空中當知无导相无导法中无態
惡者无態惡法如是須菩提菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜時教衆生令住性空不隨二法
何以故是性空无二无別故是无二法則无
可瞋處須菩提菩薩摩訶薩行性空般
若波羅蜜時教衆生令精進作是言諸善男
子勤精進若布施若持戒若忍辱若精進若
禪定若智慧若禪定解脫三昧若四念處乃
至八聖道分若空解脫門无相无作解脫門
若佛十力若四无所畏若四无导智若十八
不共法若大慈大悲是諸法皆莫令二相
莫令不二相何以故是法性皆空是性空法
不應用二相令不應用不二相令如是須菩
提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜以方便力故
成就衆生成就衆生已次第教令得須陀洹
果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道
菩薩位令得阿耨多羅三藐三菩提身次第

菩薩位令淨阿耨多羅三藐三菩提須菩提次須
菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時見衆生
說心以方便力為利益衆生故作是言諸善
男子當脩禪定捨莫生亂想當生一心何以
故是法性皆空性空中无有法可得若亂若
一心捨等住是三昧所有作業若身若口若
意若布施若持戒若行忍辱若勤精進若行
禪定若脩習慧若行四念處乃至若行八聖
道分若諸解脫次第定若行佛十力四无所
畏四无导智十八不共法大慈大悲乃至二種
八十隨形好若聲聞道若辟支佛道若菩薩道
若佛道若須陀洹果斯陀含果阿那含果阿
羅漢果辟支佛道若一切種智若成就衆生
若淨佛國土捨等皆當應隨所願得行性空
故如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時
方便力為利益衆生故從初發意終不懈廢
常求善法利益衆生從一佛國至一佛國供
養諸佛從諸佛聞法捨身受身乃至阿耨多
羅三藐三菩提終不忘失是菩薩常得諸地

羅三藐三菩提終不忘失是菩薩常得諸地
佛法諸根具足所謂身根語根意根何以故
是菩薩摩訶薩常脩一切智脩一切智故一
切諸道皆脩若聲聞道若辟支佛道若菩薩
神通道行神通道菩薩常利益衆生終不忘
失是菩薩住報得神通利益衆生入生死五
道終不疲厭如是須菩提菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜住性空以禪定利益衆生須菩提
菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住性空以
方便力故利益衆生作是言汝等諸善男子
觀一切法性空善男子汝等當作諸業若身
業若口業若意業趣甘露味得甘露味果性
空中无有法退何以故性空不退不无退者以
性空非法不非非法非无所有法中云何當
有退須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時
如是教衆生常不懈廢是菩薩自行十善不
教他人行十善五戒八齋不如是自行初禪
不教他人令行初禪乃至第四禪不如是常
自行慈心不教他人令行慈心乃至捨心不

性空非法亦非非法於无所有法中云何當
有退須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時
如是教衆生常不懈廢是菩薩自行十善亦
教他人行十善五戒八戒亦如是自行初禪
亦教他人令行初禪乃至第四禪亦如是常
自行慈心亦教他人令行慈心乃至捨心亦
如是自行无邊空處亦教他人令行无邊空
處乃至非有想非无想處亦如是自行四念
處亦教他人令行四念處乃至八聖道分佛
十力乃至八十隨形好亦如是自須陀洹果
中生習慧亦不住是中亦教他人令得須陀
洹果乃至阿羅漢亦如是自辟支佛道中生
習慧亦不住是中亦教他人令得辟支佛道
自生阿耨多羅三藐三菩提道亦教他人阿
耨多羅三藐三菩提道如是須菩提菩薩摩
訶薩行菩薩道時方便力故終不懈廢

摩訶般若波羅蜜大品經卷第廿六

116

▼斯二二九五號　老子變化經

左火始篇行乎大之原淳藝幽靈空之
入窮冥之光門觀于皆誌之未到和清濁之
小彷彿之與功古荒忽之廓壯闊恍而之容
亦同門之光遊中步宙天門具生无爰獨立
而无倫行乎古昔在天地之前匡匡遂歸存
亡則為先成則為人恍忽天涌化變具神託
形李母胎中易身俊命腹中七十二年中見
楚國李口序母胥頻有恭年大理日月玄
單有雙柱耳有三門之
二年手把天開其性无欲其行无為制天輔
佐三星倚徙觀之陋見无常本時由此孫應
人長國將衰王道物毀則去楚國北之峴喻
以乘曰底說今不遂此皆目壯之至精道之
根霸為乘之人乘為天地之本根為生梯端
為神明之帝君為陰陽之祖首為萬物之魂
魄條楊靈无遠化應日挨帝八極載地懸天
遊躡日月迴走星辰何授六甲此乳川紀身
四時推移寒溫手把仙錫玉蘭令字稱以銀
人善初鳳頭鮑曜又制物屋命直又為之生
為老子能明能冥能亡能存能大能小能居

人善制風預地理人制衣食住行生命直人為之主

為[illegible]能明能[illegible]能二能存能火能水能生

能中能高能下能能能橫能反能復能不

能死能不能在火不能在水不寒逢患不疾

單陽不長獨陰不成一元孤陽一元孤陰獨主不化滅

有形偏而不雙變化不停剛柔不離其于真

元為也真能不滅也老子之行也藏鋒收

光藏鋒知光

老子九生九重之分化變化日狀了知吾九

一[illegible]變化天為生真真易難于學吾生道元

如中心所日共月共日共月共非道

第一姓李名老子元陽

第二姓李名聃子周湯

第三姓李名中子周元

第四姓李名白子元

第五姓李名白子元

第六姓李名白子元

第七姓李名元子姚

第八姓李名彌子生

第九姓李名德子伯文

老子合元洒元洗成隨世流浮進則養精

進春王師

皇皇羲時号曰溢美子

皇神農時号曰慕成子一名陳摎

皇統融時号曰廣成子

帝顓頊時号曰赤精子

帝嚳時号曰真子一名欽

黃帝時号曰天老

帝堯時号曰茂成子

帝舜時号曰廉卅子化形舜立煩泰秋於祀

之

夏禹時老子生号曰李耳一名為師

殷湯時号曰斯宮

周文皇時号曰老王幽往下走

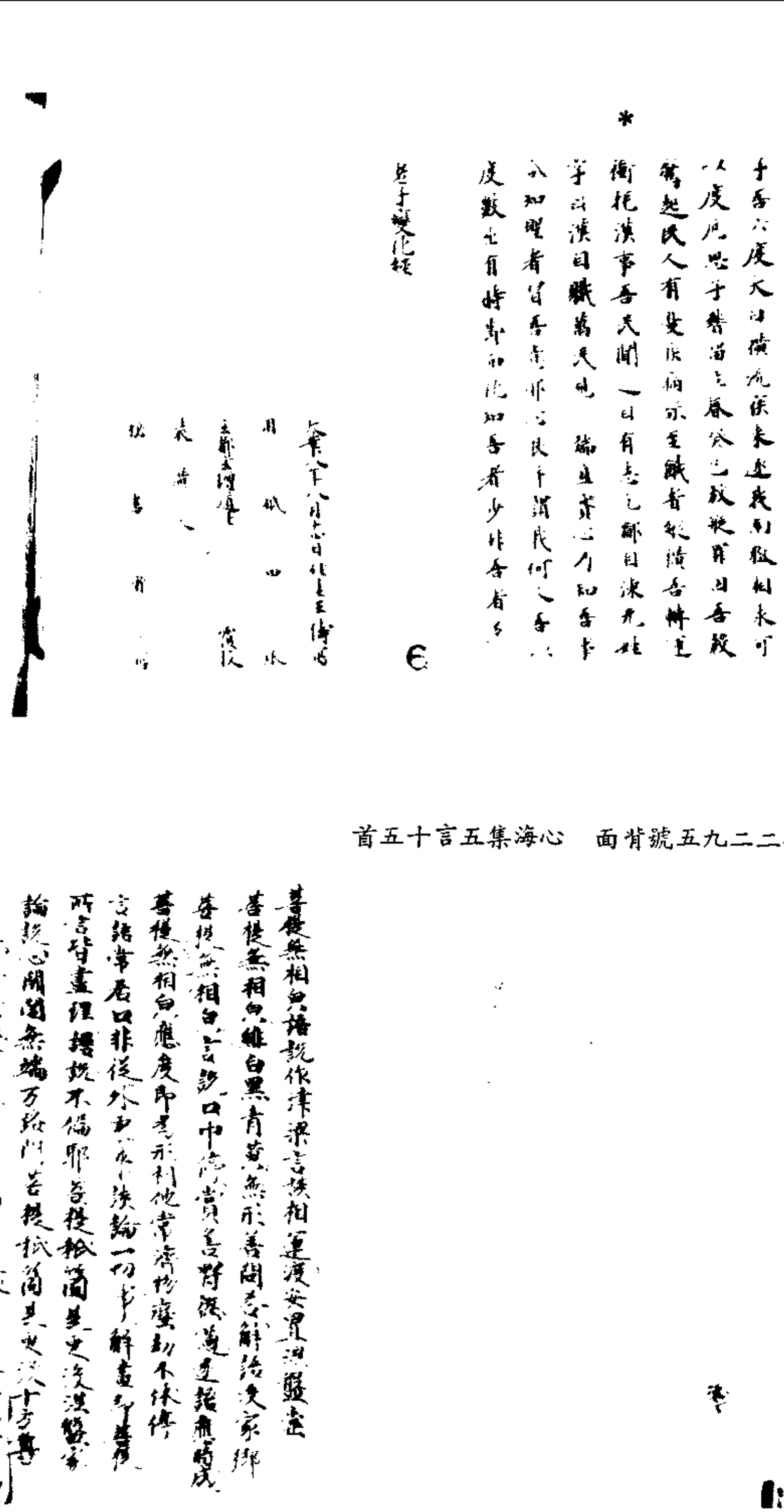
武王時号曰衛成子

成王時号曰成子如拔

元康五年老子化入婦女腹中七十二年乃

元康五年老子化入婦女腹中七十二年乃
生託李姓李名耳字伯陽為柱下史七百年
運變楚國而平王為寒不從諫道德不流則
去楚而西度成谷關以五千文上下二篇授
關長尹喜
秦時号曰塞卅子
大胡時号曰浮慶君
漢時号曰玉方平
陽加元年始見城都為鶴翼鳴山
建康元年化於曰祿山託蓋淵
大初元年復出曰祿廟中治崔号曰仲伊
建和二年於物山卒出城都左里城門嫁身
形為真人漢知之改為蛭陽門楚國知之生
司馬照
永壽元年復還曰祿山号曰傳人大賢問閑
口不言變化叶年建廟曰庚為天侍
老子曰吾欲以清吾事以明吾政以成吾變
易身形託死更生閑流四海時出黃道經應
渡踐履三星戴冒三台被眼元形愚者不知
元復更生傳身僮呪為群外為亡傳由

易身形託死更生閑流四海時出黃道經應
渡踐履三星戴冒三台被眼元形愚者不知
元復更生傳身僮呪為群外為亡傳由
目為真目屋供源目有精神晝夜念我吾不
怨亡味夢想吾我目見信吾數動官漢令目
易身愚者蹈躍智者受訓天地事絕吾目移
運當世之時闇淳良民不須目去端質守身
吾目知之翁養丈鱗欲知吾變讀五千文通
萬靈育目知身愚來詣我吾与精神子當念
又又當念子怡怨相忘去之萬里所治辭合
神不為使疾來逐我吾絕罰紀青曰為表黃
里為裏赤為生我從一而始中有黃氣可絕
酒數子為道先當脩己怕泊靜穿檢其滿平
元為元欲不憂患谷道來附身可度矣精思
放我神為走使吾衝剛茅更膝負生氣在左
原氣在右中有黃氣元陽為上通元極九宮
僮子精之思之可以成己一電道成教吾諸
子吾六度大曰橫流疾來逐我制微相求可
以度厄思子聲留之辱災己放從罪曰吾殺
鵝起民人有憂疾病欲至餓者從橫吾辯運



*

慈悲微肯微密意苦婆之苦提秘藏是元行法法

一人不能苦密不出法身菩提秘藏是元行有無

於上菩提道身中肯離苦不知心美法身自湧極

究竟菩提道等悲非無長悟人心表強於了歷號乞

二人同說實殊恨名知菩提方寸裏鄙急湧新說

菩提道路以方行以名糧能食飢渴欲大悲饗

美以甘甜物馨香百味之菩提万品金清淨清能

心海集至道篇第五言三十首

至清無方物清虛義響音響無未住義注義說言

說語言詮物詳章響東音無形不可思議無等等

解說聲通物說法增長心谷響無虛谷響

聞言法物推尋響意音推尋自音清語中心

解了言悲心清虛不可半如響無方可長生貧苦今

海東精說法心中洞徹心明明貧一切尊敬不可

尊敬何方所無學問何說虛說稱不滯情苦水中大

不繫圓明物無依不變移大空虛偏長始不利離

至極無為物質良師親佛二世威等春世間說法妙

全能稱機物無飛語東尋巧言方便說說合方圓

空裏空說中無中無言言無言說空語空語中道

於道要斗門無通不見身初心未悟者何說及生滅

斯二二九五號背面　心海集至道篇第五言三十首

*

空裏空說中無中無言言無言說空語空語中道

於道要斗門無通不見身初心未悟者何說及生滅

唯是隨時語情意義條一人經百土悟者重架

解悟若金山言道不解論思人踏上愚留者來來解

至道無價寶踏行不顧看貴稱人不識學用博學圓

大物難拳拳言深解者稀難俗間至道無圓不生陀

真路行路少邪途將跡多貪深人智淺信謗任彼他

解說無端語幽深不可尋迷途難不解遠稱悟人心

呼者遠聞響不知何表傳響令相報貪我住眼中光

波水看波月不害在何方月言非別處我住眼中光

洞徹心明物無依貴古今如鏡象像用後身心

究竟無所有根源聖不知明屋無滯移中道欲何之

無始今朝要究竟所時時光來根及在上子勝云意

至道如波月無處不來移世間終始劫相知即時

大道分明見猶若水中天計特合流清長方離中處

合塵頻乳城元無似月形色空非起滅真實何

滅海津船子乳城寄嬰兒實無看似有凡聖悲知之

滅海無乳日乳城沒倒期本無今不有達子莫生疑

至道皆空行身心一切無妄情習氣轉盡劫凍之藝

[illegible]海津船子乳城寺養兒貧無看似有孔聖[illegible]
[illegible]海無乳日乳城沒倒期本無今不有達子莫生疑
五蘊皆空幻身心一切無[illegible]情習氣轉應切洗[illegible]

*

於道說法戒禪之三　[illegible]不共[illegible]相[illegible]
[illegible]　於道不作諸惡事[illegible]
[illegible]念自[illegible]命道[illegible]成　於道行[illegible]念[illegible]斷不如鍼鋒物
貪[illegible]雖作蓋海[illegible]船[illegible]將軍疫有情之
[illegible]尋諸經史不[illegible]
明知本自沒貪瘕　於道[illegible]
設[illegible]方[illegible]往來皆踐踏成[illegible]
[illegible]若能鍊貪瘕金[illegible]禪戒鋪持之鎖鑰[illegible]
[illegible]盡[illegible]往昔釋[illegible]師　於道須[illegible]
善惡兩家之門却[illegible]　我病惟留單下大[illegible]
於道百種不須[illegible]細鍊歌貪瘕二泰銷盡
名[illegible]仁何[illegible]禪戒持之　於道傳教沒貪瘕
訓教岑微小染塵牽上有情[illegible]不用不識[illegible]却

斯二二九五號背面　修道說法戒禪之三

於道百種不須[illegible]細鍊歌貪瘕二泰銷盡
名[illegible]仁何[illegible]禪戒持之　於道傳教沒貪瘕
訓教岑微小染塵牽上有情[illegible]不用不識[illegible]

*

十方尊　於[illegible]四事[illegible]三教[illegible]若不求名
[illegible]詩有情登[illegible]岑[illegible]水[illegible]何注　[illegible]
精勤是同行尋[illegible]不思[illegible]端自在[illegible]方
知元沒[illegible]

性自性畢竟何以故不生不滅性本清淨過一
切衆破暗般若波羅蜜亦復如是能破无知
一切煩惱亦不作念我破煩惱又譬如日開敷
蓮華而不作念我開蓮華般若波羅蜜亦復
如是能開菩薩亦无是念又譬如日遍照十
方不作是念我能遍照般若波羅蜜亦復如
是能照无邊而无照相又如見來方亦則如
日出不久若開般若波羅蜜當知去佛不遠
如劫浮提人若見日出生大歡喜若世間中
有般若波羅蜜名字一切聖人皆大歡喜又
如日出月及星宿光悉不現菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜二乘外道德亦不現又如日出
方見坑塹高下之處菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜世間乃知邪正之道何以故般若波羅
蜜自相平等不生不滅性是離故
大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多隨空行
无所住著備道離邪遠惡知識近善非
心相續念佛不斷通達平等隨順法界神通
遊戲十方國土於其本處都不動搖見諸佛

遊戲十方國土於其本處都不動搖見諸佛
法猶如現前雖處世間世法不染猶如蓮華
生在淤泥菩薩摩訶薩雖處生死以般若波
羅蜜方便力故而不染著何以故般若波羅
蜜不生不滅自相平等不見不著性是離故
又如蓮華不停水適菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜一不善法不得暫住又如蓮華所在悉
香菩薩摩訶薩行般若波羅蜜若住城邑衆
落人間天上悉具式香又如蓮華體性清淨
婆羅門剎利長者居士之所愛重菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等菩薩諸
佛咸所愛重又如蓮華始欲敷榮能悅衆心菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜而門常開曾无
嚬蹙能悅衆生又如世人夢見蓮華亦是吉
相一切人天乃至夢中聞見菩薩行般若波
羅蜜亦是吉祥況當真見又如蓮華初始生
時若人非人之所愛護菩薩摩訶薩如學般
若波羅蜜諸佛菩薩釋梵諸天之所衛護菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜與如是之如理通

薩摩訶薩行般若波羅蜜無知是心知理通
達諸波羅蜜滿足佛法教化衆生菩提樹
成就阿耨多羅三藐三菩提轉正法輪出閻
浮門婆羅門天魔梵所不能轉化度十方
无邊世界一切衆生平等濟度於生死海皆
悉安住般若波羅蜜中无歸无依无救護者為
作救護欲見佛者即為示之作師子吼神通
遊戲歎佛功德令衆偈仰其心清淨而不疲
勞意无諂曲遠離邪念所謂不念聲聞辟支
佛去盡諸垢穢无復煩惱身无偽行離邪威
儀口无巧言加實而說受恩常感輕恩重報
心不懷憾口恒軟語如是脩習清淨之心不
見能行不見可修无二无別自性離故
須菩提摩訶薩行般若波羅蜜能信如來
法身所脩多羅說如來法身所
得身无等等身无黃身不共身金剛身不壞
身无起滅是名能信如來法身復次思
惟脩多羅說如來口淨如為凡夫授作佛記
菩薩又記成佛信如是言下相違何
以如來永離一切過失諸垢穢无有煩

惱所靜清淨者天若魔沙門婆羅門若見能
得如來口業失者无有是處是名能信如來
口淨復次脩多羅說如來意淨諸佛世尊心
所思事若聲聞辟支佛菩薩一切天人无能
知者何以故如來之心甚深難入非諸覺觀
離思量境无有邊量同虛空界如是信知心
不疑惑是名能信如來意清淨復次菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜作是思惟如佛所說菩
薩摩訶薩為諸衆生不怖不疲荷負重擔
其心堅固皆无退轉次第脩習諸波羅蜜成
就佛法无有邪等无邊无等不共之法所言
定其性勇猛戒就如來廣大之事菩薩摩訶
薩於是事中不疑不惑深心信受菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜作是思惟菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜生道場時能无等清淨天眼天
耳他心智宿命智滿足智於一念中通達三
世平等智如實觀察一切世間如是衆生具
身惡行口惡行意惡行成就諸見造邪

世尊等智如實觀察一切世間如是衆生具
身惡行口惡行意惡行毀謗賢人邪見造邪
業多衆命終當墮惡道如是衆生具身善行
口善行意善行不謗賢人正見正業身壞命
終當生善道如實觀察衆生衆已作如是念
我昔發願行菩薩道自覺覺他此願應滿菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜於如是事不疑不
惑如實信受

大王菩薩成佛所名為覺覺自覺名正覺成
就衆生名正遍覺大王如是菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜信知如來出興於世大王菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜聞說一乘即便信受
何以故諸佛所說真實不虛種種餘乘皆佛
乘出如閻浮提種種城邑聚落別名並屬此
洲如是諸乘種種名說皆屬佛乘須作是念
如是世尊善巧方便種種諸法皆實不虛何
以故世尊說法隨衆根性是故分別說有三乘
其實一道菩薩摩訶薩行般若波羅蜜復
作是念如來說法衆速音聲真實不虛何以
故釋梵天等以少功德幽深餘有衆速音聲
何況如來无量德功積百功德菩薩摩訶薩

故釋梵天等以少功德幽深餘有衆速音聲
何況如來无量德功積百功德菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜作如是念如來說法不違衆
根若上中下皆使成就衆生各謂獨為我說
諸佛本來下說无示菩薩摩訶薩於如此事
不疑信解

大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得心微細
作是思惟世間熾然大火之聚所謂貪欲火
瞋恚煙愚癡暗云何當令一切衆生皆得出
離若能通達諸法平等名為出離如實知法
猶如幻相善觀因緣而不分別菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜作是思惟諸法无本而有業
報諸佛菩薩凡所發言和合其意已知意已
即思量義思量義已即見真實見真實已
濟度衆生

大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜善巧方便
為衆說法所說一切諸法皆悉无我无衆生
无養育无人无作者无學者无生者无見者
空无所有非自性虛妄分別因和合生大
王若說諸法皆悉无我乃至无見者為獨證

*

王者說諸法皆悉无我乃至无見者為辯理
說空无所有乃至緣生亦復如是大王夫其
說法隨順法相是名稱理不違法相與法相
應得入平等顯現義理名巧說法
大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得无畏
辯才所謂无著辯才无盡辯才相續辯才不
斷辯才不怯弱辯才不驚怖辯才不共辯才
天人所重辯才无邊辯才菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜得清淨辯才所謂不斷竭辯才不迷
亂辯才不怖畏辯才不高慢辯才義具足
辯才味具足辯才不狂澁辯才應時節辯才
大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜雖大衆威
德畏故不斷竭堅住不怯智故不迷亂菩薩
衆如師子王故无怖畏雜諸煩惱故不高
慢不說无義通達法相故義具足善解書論
文字世智故味具足无量劫來習巧便語故不
狂澁如是說法隨順四時春如春說秋冬亦
今應前說者不中後說應後說者不前中說
應中說者不前後說善知時故
大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時說辯才

*

應中說者不前後說善知時故
大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時說辯才
令衆歡喜所謂愛語面門常笑不曾嚬蹙於
辯有義能稱如實所說決定不欺誑人種種
樂說以柔軟言令衆歡喜顏色充和使他親
附隨義而說聞者悟解稱法相說為利益故
平等為說心无偏黨作決定說无虛妄言種
種樂說隨衆根性令得歡喜大王菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜成大威德何以故非器不
聞故
尒時勝天王即白佛言世尊菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜其心平等云何為不非器者說
佛告勝天王言大王般若波羅蜜性自平等
不見器不見非器不見能說及以所說衆生
虛妄見說不說何以故般若波羅蜜不生不滅
无相分別猶如虛空一切通為衆生亦尒不
生不滅聲聞辟支佛菩薩及佛亦復如是无
名字法假立名字云是衆生云何般若云有
能說云有所說云有所說云有聽者第一義
中同是一相所謂无相菩薩摩訶薩行是甚深

依說云有所說云何有所說云何有第一義
中間是一相所謂无相菩薩摩訶薩行是甚深
般若波羅蜜處德重故非器不聞大王般若波
羅蜜不為非器衆生說不為外道說不為不尊
重者說不為不正信者說不為長法貪易者
說不為貪利養者說不為嫉妬者說不為盲
聾瘂說何以故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
時心无慳恡不秘深法非於衆生无大慈悲不
含衆生衆生宿世善根得見如來及聞正
法諸佛如來本无說心為此為彼但鄭重者
雖復在近而不見聞

尒時勝天王白佛言世尊何等衆生堪聞諸
佛菩薩說法佛告勝天王言大王具正信者
諸佛菩薩即為說法相性純熟堪為法器於
過去非曾種善根心无諂曲威儀齊整不求
名利親近善友利根性人說文知義為法精
進不違佛百大王諸佛菩薩為如是等衆生
說法

大王菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能作法師
善巧說法云何巧說法為利益佛法而說
佛法竟不可見雖說波羅蜜而波羅蜜竟不
佛法竟不可見唯說波羅蜜而波羅蜜竟不
可得唯說菩提而說菩提竟不可得唯斷煩
惱而說煩惱竟不可得唯為涅槃而說涅槃
竟不可得唯為須陀洹向須陀洹果乃至阿羅
漢向阿羅漢果而四果向竟不可得雖為辟
支佛果而辟支佛果竟不可得斷除我見而
說我見竟不可得說有業報而說業報竟不
可得何以故名字所得非是實法法非名字
非言境界法非可議非心所量名字非法法
非名字但以世諦虛妄假名有說无名字法
說為名字名字是空空无所有无所有者
非第一義非第一義中是虛妄凡夫之法大
王是名菩薩摩訶薩善巧說法菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜以方便力得无畏辯才隨衆
生根性說是甚深般若波羅蜜

身如是因緣阿難
見天上人下雨香華
一切如是
迦羅聚落諸一林
名花奠華遍布其處
此樹下為我敷座此
世尊其座數說唯一
於座上跏趺而坐端身
樂欲見
言我等
而枝其地于時大地六種
寶劍震忽然涌出衆寶
見已生希有心尒時世尊即
繩遂就本座告阿難陀汝可
時阿難陀即開其戶見七寶
言世尊有七寶函衆寶莊校
時阿難陀奉教開已見有舍
物頭花即白佛言亟有舍利
阿難陀汝可持此大士骨來

S→T665 16/450c22~451A19

十第卷經王勝最明光金　號七九二二斯

物頭花即白佛言亟有舍利
阿難陀汝可持此大士骨來
*其骨奉授世尊世尊受已告諸
觀菩行菩薩遺身舍利而說
菩薩勝德相應慧　勇
常備不息為菩提　大拾
汝等苾芻咸應礼敬菩薩本身此之舍利
是无量戒定慧香之所薰馥家上福田難難
逢遇時諸苾芻及諸大衆咸皆至心合掌恭
敬頂礼舍利難未曾有時阿難陀前礼佛足
白言世尊如來大師出過一切為諸有情之
所恭敬何因緣故礼此身骨佛告阿難陀我
因此骨速得无上正等菩提為報往恩我今
致礼復告阿難陀吾今為汝及諸大衆斷除
疑惑說是舍利往昔因緣汝等善思當一心
聽阿難陀日我等樂聞願為開闡阿難陀過
去世時有一國王名日大車巨富多財庫藏
盈滿軍兵武勇衆所欽伏常以正法施化黔
黎人民咸感无有怨敵國大夫人誕生三子
頻婆娑正人所樂觀太子名羅訶波羅次

願令婆羅門正人所樂觀大王名摩訶波羅次
子名曰章訶提婆次子名曰摩訶薩埵是時
大王欲遊觀綠賞山林其三王子亦皆隨
從爲花果給父母及至大竹林中獨坐
第一王子作如是言我於今日心甚懷怕於
此林中將无猛獸惱害於我第二王子復作
是言我身自身初无怖懼惜於所愛有多離
苦第三王子自言見日
此是神仙所居處
身心皆遍生歡喜
我无怖畏別離憂
當修殊勝諸功德
時諸王子各說本心所念之事次復前行見
有一虎產生七子經七日諸子圍繞飢渴
所逼身形羸瘦將死不久先一王子作如是
言章者此虎產來七日七子圍繞无暇求食
飢渴所逼必還噉子堂諸王子問言此虎所
常所食何物第一王子答曰
虎穀精師子雖實飲血肉 更餐餐食可濟此羸軀
第二王子聞此語已作如是言此虎羸瘦飢
渴所逼餘命无幾我等何能救如是事法
欲令捨身命斷自於此身命濟其飢苦第一王

飢食誰復為斷自捨身命濟其飢苦第一王
子言一切難捨无過己身薩埵王子言我等
今者於自己身各生愛惜復无智慧不能於
化而興利益然有上士懷大悲心常為利他
忘身濟物復作是念我今此身於百千生盡
棄捨壞曾无所益云何今日而不能捨以濟
飢苦如捐淺塵時諸王子作是議已各起慈
心懷傷愍念共觀羸虎目不暫移徘徊久之
俱捨而去今時薩埵王子便作是念我捨身
命今正是時何以故
我從久來待此身
供給數具并衣食
臭穢壞之法體无常
雖常供養懷怨害
臭穢膿流不可愛
為馬車乘及財
恒求難滿難保守
終歸棄我不知恩
後次此身不堅於我无益可畏如賊不淨如
糞我於今日當使此身備廣大業於生死海
作大舟航棄捨輪迴令得出離復作是念若
捨此身則捨无量羅尼惡疾百千怖畏是身
唯有大小便利不堅如泡諸蟲所集血涎筋
骨共相連持甚可厭患是故我今應當棄捨

骨共相連持甚可畏患是故我今應當棄捨
以求无上究竟涅槃永離憂患无常苦惱生
死休息斷諸塵累以定慧力圓滿薰脩百福
莊嚴成一切智諸佛所讚微妙法身既證得
已施諸衆生无量法樂是時王子與大勇猛
發如誓願以大悲念增益其心慮彼二兄情
懷怖懼共為留難不果所祈即便白言二兄
前去我且於後尒時王子摩訶薩捨還入林
中至其虎所脫去衣服置於竹上作是誓言
我為法界諸衆生　志求无上菩提處
起大悲心不倒動　當捨凡夫所受身
菩提无患无熱惱　諸有智者之所樂
三界苦海諸衆生　我今拔濟令安樂
是時王子作是言已於餓虎前委身而卧由
此菩薩慈悲威勢虎无能為菩薩見已即上
高山投身于地復作是念虎今羸瘠不能食
我即起求刀竟不能得即以乾竹刺頸出血
漸近虎邊是時大地六種震動如風激水涌
沒不安日无精明如羅睺障諸方闇蔽无復
光輝天雨名花及妙香末繽紛亂墜遍滿林

光輝天雨名花及妙香末繽紛亂墜遍滿林
中尒時虛空有諸天衆見是事已生隨喜心
歎未曾有咸共讚言善哉大士即說頌曰
大士救護運悲心　等視衆生如一子
勇猛歡喜情无悋　捨身濟苦福難思
定至真常勝妙處　永離生死諸纏縛
不久當獲菩提果　寂靜安樂證无生
是時餓虎既見菩薩頭下血流即便舐血噉
肉皆盡唯留餘骨尒時第一王子見地動已
告其弟曰
大地山河皆震動　諸方闇蔽日无光
天花亂墜遍空中　定是我弟捨身相
第二王子聞兄語已說伽他曰
我聞薩埵作悲言　見彼餓虎身羸瘦
飢苦所纏恐食子　我今疑弟捨其身
時二王子生大愁苦啼泣悲歎即共相隨還
至虎所見弟衣服在竹枝上骸骨及跡在處
縱橫流血成泥霑汙其地見已悶絕不能自
持投身骨上久乃得蘇即起舉手哀號大

失俱時數日

我子殞滅 父母偏愛念 大何俱共出 捨身而不顧

父母若問時 我等如何答 寧可同捨命 豈復自存身

時二王子進泣與拙漸捨而去時小王子 所

侍侍從等相謂曰王子何在宜共推求

今時國大夫人寢高樓上便於夢中見不祥

相被割兩乳牙爪墮落得三鵝雞一為鷹奪

二被驚怖地動之時夫人遂覺心大悲恐作

如是言

何故今時大地動 江河林樹皆搖震

日无精光如霧蔽 目瞤乳動異常時

如箭射心憂吾逼 遍身戰掉不安隱

我起所夢不祥徵 必有非常災變事

夫人兩乳忽然流出念此必有變故之事時

有侍女聞外人言求覓王子今猶未得心大

驚怖即入宮中白夫人曰大家知不外聞諸

人散覓王子遍求不得時彼夫人聞是語已

生大憂恐悲淚盈目至大王所白言大王我

聞外人作如是語失我家小所愛之子王聞

語已驚惶失所悲哭而言苦哉今日失我愛

子即便捫淚慰喻夫人告言賢首汝勿憂慮

吾今共出求覓愛子王与大臣及諸人衆出

共出城各各分散隨處求覓求久之頃有一

大臣前白王曰聞王子在願勿憂愁其家小

者今猶未見王聞是語悲歎而言苦哉苦哉

失我愛子

初有子時歡喜少 後失子時憂苦多

若使我兒重壽命 縱我身亡不羨苦

夫人聞已憂拙纏懷如被箭中而嘆歎曰

我之三子并侍從 俱往林中共遊賞

家小愛子獨不還 定有乖離災厄事

次第二臣來至王所王問臣曰愛子何在

第二大臣懊惱啼泣喉舌乾燥口不能言竟

无所答夫人問曰

速報小子今何在 我身熱惱遍體焚

悶亂荒迷失本心 勿使我身今破裂

時第二臣即以王子捨身之事具白王知 王

及夫人聞其事已下勝悲嘆望捨身處驚惶

前行猶如林所至彼善薩捨身之地見其骸

前行諸竹林所至彼菩薩捨身之地見其骸
骨隨豪交横俱時投地悶絶將死猶如猶風
吹倒大樹心迷失緒都无所知時大臣等以
水遍灑王及夫人良久乃蘇舉手而坐落嘆
歎曰
禍哉愛子端嚴相　因何死苦先來逼
若我得在汝前　豈見如斯大苦事
尒時夫人迷悶猶上頭髮蓬乱兩手推胷宛
轉于地如魚豪陸若牛失子悲泣而言
我子誰者割　餘骨散于地　失我愛子　悲不自勝
苦哉誰殺子　致斯憂惱事　我心非金剛　去何而不破
我夢中所見　兩乳皆被割　牙齒悉隨落　今遭大苦痛
又夢三鴈鵝　一被鷹鳥搏去　今夫所愛子　悉相表非虛
尒時大王及於夫人并二王子盡哀號失聲
絡不御與諸人衆共收菩薩遺身舍利為於
供養置牢觀波中阿難陀汝等應知此即是
彼菩薩舍利復告阿難陀我於昔時雖具煩
惱貪瞋癡等能於地獄餓鬼傍生五趣之中
隨緣救濟令得出離何況今時煩惱都盡无
復餘習号天人師具一切智而不能為一一

衆生經於多劫在地獄中及於餘處代受衆
苦今出生死煩惱輪迴尒時世尊欲重宣此
義而說頌言
我念過去世　无量无數劫　或時作國王　或復為王子
常行於大施　及捨所愛身　願出離生死　至於菩提處
昔時有大國　國主名大重　王子名勇猛　常於心无悋
王子有二兄　号大光大天　三人同出遊　漸至山林所
見虎飢困逼　便生如是心　此虎飢大逼　更无餘可食
大士觀如斯　捨其持食子　捨身无所願　救子不令傷
大地及諸山　一時皆震動　江海皆騰躍　驚波來逆流
天地失光明　日月无所見　林野諸禽獸　飛奔豈所依
二兄拔不迷　憂愁生悲苦　即與諸侍從　林藪遍尋求
兄弟共議論　復往深山處　四顧无所有　見虎處空林
其母并七子　口皆有血汙　殘骨并餘肉　縱横在地中
復見有流血　散在行林所　二兄既見已　心生大怨怖
悶絶仆於地　荒迷不覺知　廣主至其所　六情皆失念
王子諸侍從　咽泣心憂惱　以水灑令蘇　舉手號哭尖
菩薩於爾時　慈母住宮內　五百諸婇女　共受於妙樂
夫人之兩乳　忽然自流出　遍體如針刺　苦痛不能安

走之而死 象獸自流出 獵獸自流出 若病不能步
於生大子想 [illegible] 即白大王知 陳斯苦惱事
悲泣不止 哀聲徹王殿 大王今當知 我生大苦惱
雨孔各流出 集上不意心 如針刺眼目 何況胎藏破
良久乃悶絕 父母及諸王 [illegible] 知見存與亡
[illegible] 小者是受子 忽聞[illegible] 悲號難耳聽
我今後安無所行不久 恐不來不全 [illegible] 未來頃
又聞小人語 小子未來不 [illegible] 願王哀愍我
夫人白王 [illegible] 舉身[illegible] 苦惱無不覺知
妹白夫人 聞後在地 [illegible] 愛[illegible] 夫所依
王聞如是語 悲愛不自勝 因命諸臣 尋求所愛子
[illegible] 隨處而出 [illegible] 王今何在
今者多生 誰知所去處 去何今得見 [illegible] 心
請大臣使 [illegible] 問已[illegible] 悲號[illegible]
今時大臣 [illegible] 以水灑其身
夫人[illegible] 久久[illegible] 王 我今在下
王告夫人曰 我王使請人 四向求王子 尚未有[illegible]
王又告夫人 汝莫生煩惱 [illegible] 可共出[illegible]
王即與夫人 [illegible] 憂心若火[illegible]
士馬百千方 亦隨王出城 各欲求王子 悲聲不絕

士馬百千方 亦隨王出城 各欲求王子 悲聲不絕
王未受生胎 [illegible] 見有一人來 [illegible] 血
[illegible] 悲泣[illegible] 王見是[illegible] 信須生憂惱
王使兼兩手 [illegible] 初有一大臣 急忙至王所
進白大王 [illegible] 王之所愛子 今難未未[illegible]
下久當來至 以種大王憂 王後更前行 見六大臣至
其臣語王所 [illegible] 二子今現存 被[illegible]大[illegible]
其第三王子 已被[illegible] 月[illegible] 初生 [illegible] 手
彼[illegible]王子 見此起悲心 願求先上道 當度一切衆
[illegible] 願大[illegible] 如海 即上高山頂 投身[illegible]前
虎[illegible]不能食 以自傷[illegible] 多[illegible]王子身 唯有餘骸骨
[illegible]王夫人 聞已俱[illegible] 心沒[illegible]海 煩惱火燒身
臣以[illegible]水 [illegible]王夫人 俱如大[illegible] 舉手[illegible]
[illegible]大臣來 白王如是說 我見三王子 [illegible] 在林中
臣以冷水灑 [illegible] 側視於四方 如猛火周遍
暫起而[illegible] 悲[illegible] 舉手以哀言 [illegible] 有
王聞如是說 [illegible] 夫人大[illegible] 高聲作是語
[illegible]之小子 [illegible] 已為无常所奪
餘有二子今現存 復被憂火所燒逼
我今速可之山下 女歷今其[illegible]餘命

我今速可之山下　女慰令其保餘命
即便馳駕望前路　一心諸彼捨身處
路逢二子行哭泣　推身與拙失容儀
父母見已抱憂悲　俱往山林捨身處
既至菩薩捨身地　共聚悲號生大苦
脫去瓔珞盡哀心　收取菩薩身餘骨
与諸人衆同供養　共造七寶宰覩波
以彼舍利置茲中　整駕懷憂趣城邑
復告阿難陀　往時薩埵者　即我牟尼是　勿生於異念
王是父淨飯　后是摩耶　太子謂慈氏　次是孫陀利
虎是大世主　五苾芻　一是大目連　一是舍利子
我為說斯說　往昔利他緣　如是菩薩行　成佛同當學
菩薩捨身時　發如是弘誓　願我身餘骨　來世益衆生
此是捨身處　七寶宰覩波　以經无量時　遂流於厚地
由昔本願力　菩提無濟度　為利於人天　從地而涌出
尒時世尊說是往昔因緣之時无量阿僧企
耶人天大衆皆大悲喜歎未曾有悉發阿耨
多羅三藐三菩提心復告樹神我為報恩故
致礼敬佛僧神力其宰覩波還沒于地

金光明最勝王經十方菩薩讚歎品第廿七

尒時釋迦牟尼如來說是經時於十方世界
有无量百千万億諸菩薩衆各從本土諸佛
峯山至世尊所五輪著地礼世尊已一心合
掌異口同音而讚歎曰
佛身微妙真金色　其光普照等金山
清淨柔耎若蓮花　无量妙彩而嚴飾
三十二相遍莊嚴　八十種好皆圓備
光明晒著无与等　離垢猶如淨滿月
其聲清徹甚微妙　如師子吼震雷音
八種微妙應群機　超勝迦陵頻伽等
百福妙相以嚴容　光明具足淨无垢
智慧澄明如大海　功德廣大若虛空
圓光遍滿十方界　隨緣善濟諸有情
煩惱愛染習皆除　法炬恒然不休息
衰悴利益諸衆生　現在未來能与樂
常為宣說第一義　令證涅槃真寂靜
佛說甘露殊勝法　能与甘露微妙義
引入甘露涅槃城　令受甘露无為樂
拯於生死大海中　解脫一切衆生苦

常於生死大海中　解脫一切衆生苦
今彼能住次隱路　恒與難思如意樂
如來德海甚深廣　非諸辭喻所能知
於衆常起大悲心　方便精勤恒不息
如來智海无邊際　一切人天共測量
假使千万億劫中　不能得知其少分
我今略讚佛功德　於德海中唯一滴
迴斯福聚施群生　皆願速證菩提果
尒時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等善
能如是讚佛功德利益有情廣興佛事能滅
諸罪生无量福

金光明最勝王經妙幢菩薩讚歎品第十八

尒時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛而說讚曰

牟尼百福相圓滿　无量功德以嚴身
廣大清淨心樂觀　猶如千日光明照
緻密无邊光藏嚴　如妙寶聚相端嚴
如日初出暎虛空　紅白分明間金色
赤如金山光普照　悉能周遍百千土
能滅衆生无量苦　皆與无邊勝妙樂

能滅衆生无量苦　皆與无邊勝妙樂
諸相具足悉嚴淨　衆生樂觀无厭足
頭髮柔軟紺青色　猶如黑蜂集妙花
大喜大捨淨莊嚴　大慈大悲皆具足
衆妙相好為嚴飾　菩提分法之所成
如來能施衆福利　令彼常蒙大安樂
種種妙德共莊嚴　光明普照千万土
如來光明極圓滿　猶如赫日遍空中
佛如須彌功德具　示現能周於十方
如來金口妙端嚴　遠白齋密如珂雪
如來面貌无倫匹　眉間毫相常右旋
光潤鮮白等頗梨　猶如滿月居空界
佛告妙幢菩薩汝能如是讚佛功德不可思
議利益一切令未知者隨順備學
金光明最勝王經菩提樹神讚歎品第十九
尒時菩提樹神亦以伽他讚世尊曰
敬礼如來清淨慧　敬礼常求正法慧
敬礼能離非法慧　敬礼恒无分別慧
希有世尊无邊行　希有難見此優曇
希有如海鎮山王　希有善逝光无量

希有如海鎮山王　希有善逝光无量
希有調御知慈願　希有釋種明能日
能說如是經中寶　哀愍利益諸群生
午居寂靜諸根定　能入寂靜涅槃城
能住寂靜等持門　能知寂靜涅槃界
而是中尊住空寂　聲聞弟子身亦空
一切法體性皆无　一切衆生悉空寂
我常憶念於諸佛　我常樂見諸世尊
我常發起慈重心　常得值遇如來日
我常頂礼於世尊　願常渴仰心不捨
悲泣流淚情无間　常得奉事不知厭
唯願世尊起悲心　和顏常得令我見
佛及聲聞衆清淨　願常普濟於人夫
佛身本淨若虛空　亦如幻焰及水月
願說涅槃甘露法　能生一切功德聚
世尊所有淨境界　慈悲正行不思議
聲聞獨覺非所量　大仙菩薩不能測
唯願如來哀愍我　常令覩見大悲身
三業无倦奉慈尊　遠出生死稠真際
尒時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善

尒時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善
哉善哉善女天汝能於我真實无妄清淨法
身自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證
最上菩提一切有情同所備習若得聞者皆
入甘露无生法門
金光明寶勝王經大辯才天女讚歎品第
尒時大辯才天女即從座起合掌恭敬以直
言詞讚世尊曰
南謨釋迦牟尼如來應正等覺身真金色咽
如螺貝面如滿月目類青蓮脣口赤好如頻
婆色鼻高脩直如截金鋌齒白齊密如樹物
頭花身光普照如百千日光彩暎徹如瞻部
金所有言詞皆无謬失亦三解脫門開三菩
提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行
境亦常清淨離非威儀進止无謬六年苦行
三轉法輪度苦衆生令歸彼岸身相圓滿如
拘陁樹六度薰脩三業无失具一切智自他
利滿所有宣說常為衆生言不虛誑於釋種
中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力
稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水願

稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水爾
以此福廣及有情永離生死成无上道
尒時世尊告大辯天曰善哉善哉汝久備習
具大辯才令復於我廣陳讚歎令汝速證无
上法門相好圓明普利一切
金光明經護國品第廿一
尒時世尊普告无量菩薩及諸人天一切大
衆汝等當知我於无量无數大劫勤備苦行
獲甚深法菩提正因已為汝等說汝等誰能發
勇猛心恭敬守護我涅槃後於此法門廣宣
流布能令正法久住世間尒時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同
音作如是語世尊我等咸有欣樂之心於佛
世尊无量大劫勤備苦行所獲甚深微妙之
法菩提正因恭敬護持不惜身命佛涅槃後
於此法門廣宣流布當令正法久住世間尒
時諸大菩薩即於佛前說伽他曰
世尊真實語　安住於實法　由彼真實故　護持於此經
大悲為甲冑　安住於大慈　由彼悲慈力　護持於此經
除伏一切魔　破滅諸邪論　斷除惡見故　護持於此經

除伏一切魔　破滅諸邪論　斷除惡見故　護持於此經
護世并摩尼　乃至阿蘇羅　龍神藥叉等　護持於此經
地及虛空　各住於斯者　奉持佛教故　護持於此經
四天住須彌　四聖諦嚴飾　除伏四魔故　護持於此經
虛空氣質礙　質礙氣虛空　諸佛所護持　无能傾動者
尒時四大天王聞佛說此護持妙法各生隨
喜護正法心一時同聲說伽他曰
我今於此經　及男女眷屬　皆一心擁護　令得廣流通
若有持經者　能作菩提因　我當於四方　擁護而承事
尒時天帝釋合掌恭敬說伽他曰
諸佛說此法　為欲報恩故　饒益菩薩衆　出世演斯經
我於彼佛所　報恩常供養　護持如是經　及以持經者
尒時觀史多天子合掌恭敬說伽他曰
佛說如是經　若有能持者　當住菩提位　來生觀史天
世尊我處院　捨天殊勝報　住於贍部洲　宣揚是經典
尒時索訶世界主梵天王合掌恭敬說伽他曰
諸佛慶无量　諸乘及解脫　皆依此經出　是故演斯經
若說是經處　我捨梵天樂　為聽如是經　亦常為擁護
尒時魔王子名曰商主合掌恭敬說伽他曰
若有受持此　正憶相應經　不隨魔所行　淨除魔惡業

若有受持此 正義相應經 不隨魔所行 淨除魔惡業
我等於此經 亦當勤守護 發大精進意 隨喜養流通
尒時魔王合掌恭敬說偈他日
若有持此經 能伏諸煩惱 如是衆生類 權護令安樂
若有說是經 諸魔不得便 由佛威神故 我當權護彼
尒時妙吉祥天子亦於佛前說偈他日
諸佛妙菩提 於此經中說 若持此經者 是供養如來
我當持此經 為俱胝天說 恭敬聽聞者 勸至菩提處
尒時慈氏菩薩合掌恭敬說偈他日
若見佳善提 与為不請友 乃至捨身命 為護此經王
我聞如是法 當往覲之天 由世尊加護 廣為人天說
尒時上生大迦樓羅合掌恭敬說偈他日
佛於聲聞乘 說我能智慧 我今隨自力 護持如是經
若有持此經 我當擁受彼 樓其詞辯力 常隨諸善我
尒時具壽阿難陀合掌向佛說偈他日
我親從佛聞 无量衆經典 未曾聞如是 深妙法中王
我今聞是經 親於佛前受 諸衆善根者 當為廣宣通
尒時世尊見諸菩薩人天大衆各各發心於
此經與流通 讚勸進善薩 廣利衆生讚言
善哉善哉汝等能於如是微妙經王虔誠流

W→T665 16/456c19

布乃至於我般涅槃後不令散滅即是无上
菩提正因所獲功德於恒沙劫就不能盡若
有受善受善居鄔波索迦鄔波斯迦及餘善
男子善女人等供養恭敬書寫流通為人解
說所獲功德亦復如是是故汝等應勤修習
尒時无量无邊恒河沙大衆聞佛說已皆大
歡喜信受奉行

金光明最勝王經卷第十

翹去例航胡郎鶚仕于檐巨今鋌庭頂瘠情昔哽古杳校並參

如來所說方等經義何以故今我應得深解

世尊故今時佛告迦葉菩薩摩訶薩言善男子汝聽諦聽

當為汝說如來所得長壽之業菩薩以是業

因緣故得壽命長是故應當至心聽受若業

能為善提白者應當誠心聽受是義既聽受

已轉為人說善男子我已滅集如是業故得

阿耨多羅三藐三菩提今復為人廣說是義

善男子譬如王子犯罪繫獄王甚憐愍愛念

子故躬自巡撫至其繫所善薩亦尒欲得長

壽應當護念一切衆生同於子想生大慈大

悲大喜大捨樣不逸戒教化善法亦當安心

一切衆生於五戒十善復入地獄餓鬼畜生

阿鼻羅等一切諸趣狀濤是中苦惱衆生既

未脫者度未度者未涅槃者令得涅槃安慰

一切諸怨憎者以如是等業因緣故善薩則

得壽命長遠於諸智慧而得自在隨所壽終

生於天上尒時迦葉菩薩復白佛言世尊善

薩摩訶薩等視衆生同於子想是義深隱教

未能解世尊如來不應說言善薩於諸衆生

猶平等心同於子想所以者何於佛法中有

破戒者作逆罪者欲正法者云何當於如是

破戒者作逆罪者欲正法者云何當於如是

等人同子想耶佛告迦葉如是如是如來於衆

生實能子等如羅睺羅迦葉菩薩復白佛言

世尊昔十五日僧布薩時曾於受具清淨衆

中有一童子不善備集身口意業在屏處處

坐聽說戒時金剛力士承佛神力以金剛杵碎

之如塵世尊是金剛神力發戒慕悪乃能斷此

童子命報云何如來視諸衆生同於子想如

羅睺羅佛告迦葉汝今不應作如是言是童

子者即是凡人非真實也應破驅遣破戒者

法令出衆故金剛杵誠示是化身迦葉汝

正法及一闡提戒有為生乃至邪見及故犯

衆戒於是尊悪生悲心同於子想如羅睺羅

善男子譬如國王諸犯罪臣等有犯王法隨罪

輕重而不論置如來世尊不如是也於破法

者與驅遣鞭扑可責鞭扑直鞭扑舉罪鞭扑

不可見鞭扑滅鞭扑未捨悪見鞭扑善男子

如來所以與諸法者作如是等降伏鞭扑為

欲示諸行惡之人有果報故善男子汝今當

知如來所說諸法為衆生見聞長者若故一見

若二若五殺有德者悉令起離一切諸惡如
來今者具有如是无量勢力善男子未可見
法汝欲見者今當為汝說法相似說法滅已
應其方面有持戒比丘威儀具足護持正法
見壞法者即能驅遣呵責微治當知是人得
福无量不可稱計善男子譬如有王專行暴
惡會遇重病有勝醫王聞其名聲與作眷
屬欲滅是時病王无力勢故方乃思惟攻
心備善而是勝王得无量福持法比丘亦復如
是驅遣呵責壞法之人令行善法得福无量
善男子譬如長者所居之處田澤屋舍生諸
秦樹長者知已即便斬伐永令滅盡又如庵
人貪生白蟻慨而覆拔不令生長持法比丘
亦復如是見有破戒壞正法者即應驅遣呵
責舉擯若善比丘見壞法者置不呵責驅遣
擯擯當知是人佛法中怨若能驅遣呵責擯
擯是我弟子真聲聞也迦葉菩薩復白佛言
世尊如佛所言則不等視一切衆生同於子
想如獅吼聲世尊若有一人以刀害佛復有
一人樹檀塗佛佛於此二若生等心云何復

一人樹檀塗佛佛於此二若生等心云何復
言當治罰擯若治罰禁是言則失佛告迦葉
善薩善男子譬如國王大臣宰相應育諸子
頗復端正聰明黠慧若二三四將付師教令
作是言若可為我教誡諸子威儀禮節技藝
書疏校計等數悉令成就我今四子就君受
學假使三子病死餘有一子必當苦治
令成就雖復三子我終不憂迦葉是父及
師得如是報不不也世尊何以故以愛念故為
欲成就无有惡心如是教誡得福无量善男
子如來亦令以
无上正法付囑諸王大臣宰相比丘比丘尼
優婆塞優婆夷是諸國王及四部衆應當勅
厲諸學人等令得增上戒定智慧若有不學
是三品法懈怠破戒毀正法者王者大臣四
部之衆應當苦治善男子是諸國王及四部
衆當得罪不不也世尊善男子是諸國王及
四部衆尚无有罪何況如來善男子如來善
調如是平等於諸衆生同一子想如是調者
是名菩薩調平等心於諸衆生同一子想善
男子善薩如是調集此業得專令長之能善

是名菩薩備平等心於諸衆生同一子想善男子菩薩如是備集此業得壽命長亦能善知宿世之事迦葉菩薩復白佛言世尊如佛所說菩薩若有備平等心視諸衆生同於子想得壽命長如來不應作如是說何以故如如法人能說種種孝順之法還至家中以諸乳石打擲父母而是父母是良福田多所利益難遮難護應好供養反生惡害是知法人言行相違如來所言亦復如是菩薩備習等心衆生同子想者應得長壽善知宿命常住於世尤有變易今者世尊以何因緣壽命極同人間耶如來將无於諸衆生生怨增想世尊昔日作何惡業斷裂命根得是短壽不滿百年佛告迦葉善男子汝今何緣於如來前發是麁言如來長壽於諸壽中最上最勝所得常法於諸常中最為第一迦葉菩薩復白佛言世尊云何如來得壽命長佛告迦葉善男子如八大河一名恒伽二名閻摩羅三名薩羅四名阿恃羅拔提五名摩訶六名辛頭七名博叉八名私陀是八大河及諸小河悉入

名博叉八名私陀是八大河及諸小河悉入大海迦葉如是一切人中天上地及虛空壽命大河悉入如來壽命海中是故如來壽命无量復次迦葉譬如阿耨達池上四大河如來亦尒一切命迦葉譬如一切諸常法中虛空第一如來亦尒於諸常中最為第一迦葉譬如諸藥醍醐第一如來亦尒於衆生中壽命第一迦葉菩薩復白佛言世尊如來壽命若如是者應住一劫若減一劫常宣妙法如注大雨迦葉汝今不應於如來所上減壽想迦葉若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至外道見通神仙得自在者若住一劫若減一劫經行空中臥卧自在左脅出水右脅出水身出烟炎猶如火聚若欲住壽能得如意於壽命中隨意自在如是五通尚得如是隨意神力豈況如來於一切法得自在力而當不能住壽半劫若一劫若百劫若百千劫若无量劫以是義故當知如來是常住法不變易法如來此身是變化身非無長身為度衆生示同泰樹是故現捨入於涅槃迦

為度衆生示同泰樹走故現捨入於涅槃也

※ 葉當知佛是常法不變易法汝等於是第一

義中應勤精進一心備集既備集已應為人

說今時迦葉菩薩白佛言世尊出世之法與

世間法有何差別如佛言曰佛是常法不變

易法世間亦說梵天是常自在天常无有變

易我常性常微塵亦常若言如來是常法者

如來何故不常現耶若不常現有何差別何

以故梵天乃至微塵性亦不現故佛告迦

葉譬如長者多有諸牛色雖種種同共一

付放牧人令逐水草但為醍醐不求酪乳彼

牧牛者捨已自在長者命終所有諸牛悉為

羣賊之所抄掠賊得牛已无有婦女即自搏

搏得已而食食時羣賊各相謂言彼大長者

喜著此牛不期乳酪但為醍醐我等今者當

設何方而得之耶大醍醐者名為世間第一

上味我等无量設使得乳无安置處復共相

謂雖有皮囊可以盛之雖有盛處不知搖搖

衆猶難得況復生蘇食時諸賊以醍醐故加

※ 之食雖有異法皆是如來面法之餘何以故

如來世尊入涅槃後盡竊如來遺餘善法若

藏之慧如彼諸賊刦掠羣牛諸凡夫人雖復

得是戒定智慧无有方便不能解說以是義

故不能獲得常戒常定常慧解脫脫如彼羣

賊不知方便衆失醍醐以如羣賊為醍醐故加

之以水凡夫亦為解脫故說我衆生壽命

士夫梵天自在天微塵世性戒定智慧及與

解脫非想非非想天即是涅槃資亦不得

脫涅槃如彼羣賊不得醍醐是諸凡夫有少梵

行福業父母以是因緣得生天上受少安樂

如彼羣賊知水之乳而是凡夫實不知因備

少梵行福業父母得生天上又不能知戒定

智慧解脫三寶以不知故說常樂我淨雖復

說之而實不知是故如來出世之後乃為演

說常樂我淨如轉輪聖王出現於世福德力

故羣賊退散牛无損命時轉輪王即以諸牛

付一牧人多巧使者是人方便即得醍醐以

112

付一切人多巧便者是人方便即得醍醐以
醍醐故一切衆生无有患苦法輪聖王出現
世時諸凡夫人不能測說或定慧者即便退
散如此是經今時如來善說世法及出世法
為衆生故令諸菩薩隨宜演說善薩摩訶薩
既得醍醐復令无量无邊衆生發得无上甘
露法味所謂如來常樂我淨以是義故善男
子如來是常不變易法非如世間凡夫愚人
謂梵天等是常法也此常法猶要是如來非
是餘法迦葉應當如是知如來身迦葉諸為
男子善女人常當攝心觀此二字佛是常
迦葉若有善男子善女人觀此二字當知是
人隨我所行至我至處善男子若有觀察如
此二字為滅相者當知如來則於其人為滅
涅槃善男子涅槃義者即是諸佛之法性也
迦葉菩薩白佛言世尊佛法性者其義云何
世尊我今欲知法性之義唯願如來哀愍廣
說夫法性者即是捨身捨身者名无所有若
无所有身云何得身若得者云何而言身有
法性身有法性者云何得存我今云何當知

法性身有法性者云何得存我今云何當知
是義佛告迦葉菩薩善男子汝今不應作如
是說滅是法性夫法性者凡有滅也善男子
譬如凡想天成就色陰而无色想不應問言
是諸天等云何而住欲娛受樂云何行想云
何見聞善男子如來境界非諸聲聞緣覺所
知善男子不應說言如來身者是滅法也善
男子如來滅法是佛境界非諸聲聞緣覺所
及善男子汝今不應思量如來何處住何處
行何處見何處禁善男子如是之義二法
等之所知及諸法佛身種種方便不可思議
復次善男子應當觀察佛法及僧而作常想
是三法者无有異相无无常相无變易異相
若於三法觀異想者當知是輩清淨三歸則
无依處所有禁戒皆不具足終不能證聲聞
緣覺菩提之果后能於是不可思議觀常想者
則有歸處善男子譬如回樹則有樹影如來
二分有常法故則有歸依非是无常若言如
來是无常者如來則非諸天世人所歸依處
迦葉菩薩白佛言世尊譬如閻浮有樹无影

來是无常者如來則非諸天世人所歸依處

迦葉菩薩白佛言世尊譬如閻浮樹无影

※迦葉汝不應言有樹无影但是出眼之所見

耳善男子如來亦尒其性常住迦不變異无

翔慧眼不能得見如彼閻浮樹影凡夫之

人於佛滅後說言如來是无常法亦復如是

若言如來異法僧者則不能成三歸依處如

汝父母各各異故故使无常迦葉菩薩復白

佛言世尊我從今始當以佛法衆僧三事常

住諸悟父母乃至七世皆令奉持盡壽世尊

我今當學如來法僧不可思議既自學已

當為人廣說是義若有諸人不信能受當知

是輩父母无常如是之人我當為其而作霖

雨尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝今善能

護持正法如是護法不欺於人以不欺人善

業緣故而得長壽善知識命

大般涅槃經金剛身品第二

尒時世尊復告迦葉菩薩善男子如來身者是常

住身不可壞身金剛之身非肉眼身即是法

身迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說如是等

身無形不見唯見无常破壞微塵無住等身

※何以故如來當入於涅槃故佛言迦葉汝今

實謂如來之身不壞可壞如凡人身善男子

汝今當知如來之身无量億劫畢竟難壞非

人天身非悉師身非雜食身如來之身非身

是身不生不滅不集不聚不聞无量无邊无有邊

跡无知无形畢竟清淨无有動搖无受无行

不住不能无味无雜非是有處非業非果非

行非滅非心非數不可思議當不可說議无

識無心亦不無心其心平等无有亦有无有亦

無如來亦尒去來不破不壞不斷不絕不出不滅

非主亦主非有亦有非覺非觀非字非不字

非定非不定不可見了了見无處亦處无宅

亦宅无闇无明无有穿靜而亦穿靜是无所

有不受不施清淨无垢无諍斷諍住无住處

不取不捨非法非非法非福田非不福田无

盡不盡無一切盡是空無空雖不常住非念

滅无有斷闇无字無字非聲非說亦非說

集非稱非量非一非異非像非相諸相莊嚴

非象非長无穿不穿无無不無不可觀見

無非非善非惡非一非異非像非相諸相庄嚴

非勇非長无窮不窮无熱不熱不可觀見

* 无有相貌如來度脫一切衆生无度脫故能

解衆生无有解故覺了衆生无覺了故如實

說法无有二故不可量无等等平如虛空无

有形貌同无生性不斷不常常行一乘衆生

見三不還不轉斷一切結不戰不慴非住

住非合非散非長非推非圓非方非陰界入

亦陰界入非增非損非勝非負如來之身成

就如是无量功德无有知者无不知者无有

見者无不見者非有爲非无爲非世非不世

非住非不住非依非不依非四大非不四大

非因非不因非衆生非不衆生非沙門非婆

羅門是師子大師子非身非不身不可宣說

無一法相不可等數數涅槃時不數涅槃如

來法身亦是成就如是无量微妙功德迦葉

譬如如來乃知是相非諸聲聞緣覺所知迦

葉如是功德成如來身非是雜食所長養身

迦葉如來真身功德如是云何須淨請疾愈

若危脆不堅如坏器那迦葉如來所以示病

迦葉如來真身功德如是云何須淨請疾愈

若危脆不堅如坏器那迦葉如來所以示病

* 善者爲欲調伏諸衆生故善男子欲令當知

如來之身即金剛身次從今日常淨當身心思

惟此義其命長身亡當爲人說如來身即是

法身迦葉菩薩白佛言世尊如來成就如是

功德真身云何當有病苦无常破壞我從今

日當常思惟如來之身是常法身安樂之身

亦當爲他如是廣說唯然世尊如來法身金

剛不壞而未能知所問云何佛言迦葉以能

護持正法因緣故得成就是金剛身迦葉我

於往昔護法因緣今得成就是金剛身常住

不壞善男子護持正法者不受五戒不犯威

儀執持刀劍弓箭斧鉞守護持戒清淨比丘

迦葉菩薩白佛言世尊若有比丘離於守

護獨處空閑冢間樹下當說是人爲真比丘

若有聞是守護者行當知是輩是菩薩佛

告迦葉菩薩是語言菩薩若有比丘隨所

至處供身施之請誦經典思惟坐禪有來問

法即爲宣說所聞布施持戒忍辱少欲知足

乘此如是種種說法然故不能作師子吼不

雖能如是種種說法然不能作師子吼不
※ 為師子之所圍遶不能降伏非法惡人如是
比丘不能自利及利衆生當知是輩懶惰懈怠
懷惡心持戒守護淨行當知是人尤所能為
若有比丘供身之具心常盡之復能護持所
受禁戒能師子吼廣說妙法謂憍尸迦瞿伽耶
受記毘婆尸佛毘婆尸佛伊帝曰多伽闍毘伽婆佛
略阿浮陀經摩訶如是等九部經典為他廣
說利益安樂諸衆生故唱如是言憍陳如中
制諸比丘不應畜養奴婢牛羊非法之物若
有比丘畜如是等不淨之物應當治之如
先於長部經中說有比丘畜如是等非法之
物然世尊王如法治之驅令遠離若有比丘
能作如是師子吼時有破戒者聞是語已威
儀喪失者是法師是說法者設復命終故居
持戒自利利他以是因緣我聽國王羣臣宰
相諸優婆塞護說法人若有破得護正法者
當知是等如是破戒不護法者居先居
士非持戒者得如是名善男子過去之世无
量无邊阿僧祇劫於此拘尸那城有佛出世

量无邊阿僧祇劫於此拘尸那城有佛出世
※ 号歡喜增益如來應正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊今時
世界廣博嚴淨豐樂安隱人民熾盛无有飢
渴如安樂國諸菩薩等彼佛世尊住世无量
化衆生已歡後乃於娑羅雙樹入般涅槃佛
涅槃後正法住世无量億歲餘四十年今時
一持戒比丘名曰覺德多有徒衆眷屬圍遶
能師子吼唱宣廣說九部經典制諸比丘不
得畜養奴婢牛羊非法之物尒時有多破戒
比丘聞佛是說皆悉棄捨持刀杖弓箭
師是時國王名曰有德聞是事已為護法故
即便往至說法者所與是破戒諸惡比丘極
共戰鬬令說法者得免危害至於尒時身被
刀劍箭槍之創體无完處如來子許尒時覺
德尊者善哉善哉善哉今真實是護正法者
當來之世此身當為无量法器於是時得聞
法已心大歡喜尊即命終生阿閦佛國而為
彼佛第一弟子其王將從人民眷屬有戰
鬬者有退轉者一切不退轉菩提之心命終悉

聞說有隨意者一切不是皆從之心命終處

生阿鞞佛國意德比丘都沒書命終之後法

生阿鞞佛國而為彼佛住壓闍浮中第二第

子若有正法破滅盡時應當如是受持擁護

如是尒時王者則我身是也說法比丘如葉

佛是如葉護正法者得如是等无量果報以

是因緣我於今日得種種相以自莊嚴成就

法身不可壞身如葉菩薩白佛言世尊如

來常身猶如金石佛告如葉菩薩善男子以

是因緣故比丘比丘尼優婆塞優婆夷應當

和護持正法護法果報廣大无量善男子是

故護法優婆塞等應執持刀杖擁護如是持

法比丘若有受持五戒之者不得名為大乘

人也不受五戒為護正法乃名大乘護正法

者應當執持刀劍器杖侍說法者如葉白佛

言世尊若諸比丘與如是等諸優婆塞持刀

持杖者為佛侶為有師耶為无師乎為是

持戒為是破戒佛告如葉莫謂是等為破戒人

善男子我涅槃後滅惡之世國土荒亂互相

劫奪人民飢饉飢餓尒時多有為飢餓故殺心

尒時如是之人名為充人是充人輩見有持

行成儀具足清淨比丘護持正法驅逐令出若

為害如葉菩薩白佛言世尊是持戒人護

正法者云何當得趣行村落城邑教化善男

子是故我今聽持戒人依諸白衣持刀杖者

以為伴侶若諸國王大臣長者優婆塞等為

護法故聽持刀杖我說是等名為持戒雖持

刀杖不應擁護若能如是即得名為第一持

戒如葉言護正法者謂具正見能廣宣流大

乘經典不捉持王者寶蓋油瓶教令種種

說不為利養親近國王大臣長者於諸檀越

中无所貪著是成儀摧伏破戒諸惡人等是

尒時護法之師能為衆生真善知識其心

平等猶如大海如葉若有比丘以利養故為

他說法是人而有徒衆眷屬以劫奪師貪求

衣服是人如是便自依衆如葉衆有三種一者

清淨僧二者為癡僧三者清淨僧破戒雜

如葉清淨僧利養可除時戒淨僧利養因緣所不能壞

[illegible] 若有比丘雖持禁戒為利養

云何破戒雜僧若有比丘雖持禁戒為利養
※ 與破戒者生起行來共相親附同其事業
是名破戒之雜僧云何愚癡僧若有比丘
在阿蘭若處諸根不利闇鈍羸劣少欲乞食
於說戒日及自恣時教諸弟子清淨懺悔見
非弟子多犯禁戒不能教令清淨懺悔而使
與共說戒自恣是名愚癡僧云何名清淨僧
有比丘僧不為百千億數諸魔之所壞是
菩薩衆本性清淨能調如上二部之衆令
安住清淨衆中是名護法无上大師善持律
者為隨順伏利益衆生故知諸戒相若輕
重非是律者則不證知若是律者則便證知
云何調衆生故若諸菩薩為化衆生常入衆
落不擇時節或至寡婦處女舍宅與同心住
處應多年若是靜閑所不應為是名調伏利
益衆生云何知重若見如來因事制戒汝從
今日復更莫犯如四重禁出家之人所不應作
而便故作非是沙門非釋種子是名為重云
何為輕若犯輕事如是三諫若能捨者是名
為輕非律不證者若有讚說不清淨物應受

W→T374 12/384 c25

何為輕若犯輕事如是三諫若能捨者是名
為輕非律不證者若有讚說不清淨物應受
※ 用者不共同住是律應證者善學戒律不近
破戒見有所行隨順戒律心生歡喜如是能
知佛法所作善能解說是名律師善解一字
善持經文復如是如是善男子佛法无量
不可思議如來之命不可思議菩薩白
佛言世尊如是如是識如聖教佛法无量不
可思議如來之命不可思議如如來常住
不壞无有變異我今善學之當為人廣宣是
義令時佛讚迦葉菩薩善哉善哉如來身者
即是金剛不可壞身善薩應當如是善學
見正知者能如是了了知見即是見佛金剛
之身不可壞身如於鏡中見諸色像

大般涅槃經卷第三

食將一比丘若无比丘一心念佛
為行處近處以此二處能安樂說
行上中下法有為无為實不實法
別是男是女不得諸法不知不見
名為菩薩行處
法空无所有无有常住亦无起滅
者所親近處
別諸法有无是實非實是生非生
在於閑處備攝其心安住不動如須弥山
觀一切法皆无所有猶如虛空无有堅固
不生不出不動不退常住一相是名近處
若有比丘於我滅後入是行處及親近處
說斯經時无有怯弱
菩薩有時入於靜室以正憶念隨義觀法
從禪定起為諸國王王子臣民婆羅門等
開化演暢說斯經典其心安隱无有怯弱
文殊師利是名菩薩安住初法能於後世說
法華經
又文殊師利如來滅後於末法中欲說是經

S-T262 9/37C7~15

斯二二九九號　妙法蓮華經卷第五

應住安樂行若口宣說若讀經時不樂說人
及經典過亦不輕慢諸餘法師不說他人好
惡長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不
稱名讚歎其美又亦不生怨嫌之心善備如
是安樂心故諸有聽者不逆其意有所難問
不以小乘法答但以大乘而為解說令得一
切種智尒時世尊欲重宣此義而說偈言
菩薩常樂安隱說法於清淨地而施牀座
以油塗身澡浴塵穢著新除衣內外俱淨
安處法座隨問為說
若有比丘及比丘尼諸優婆塞及優婆夷
國王王子羣臣士民以微妙義和顏為說
若有問難隨義而答因緣譬喻敷演分別
以是方便皆使發心漸漸增益入於佛道
除嬾惰意及懈怠想離諸憂惱慈心說法
晝夜常說无上道教以諸因緣无量譬喻
開示衆生成令歡喜
衣服卧具飲食湯藥而於其中无所悕望
但一心念說法因緣願成佛道令衆亦尒

但一心念說法因緣願成佛道令衆亦今
是則大利安樂供養
我滅度後若有比丘能演說斯妙法華經
心无嫉恚諸惱部嫉亦无憂惱及諸罪者
又无怖畏加刀杖等亦无擯出安住忍故
智者如是善備其心能住安樂如我上說
其人功德千万億劫等數譬喻說不能盡
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲
滅時受持讀誦斯經典者无嫉妒諂誑之
心亦勿輕罵學佛道者求聲聞者求辟支佛者
丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者
求菩薩道者无得正之令其起恨諸其人言汝
等去道甚遠以不能得一切種智所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應戲論
諸法有所諍競當於一切衆生起大悲想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆
生平等說法以順法故不多不少乃至深入
法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶

去者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶
薩於後末世法欲滅時有成就是第三法畢行
者說是法時无量無邊阿僧祇衆得聞是
經亦得大衆而求德之德已能持乃能誦
誦已能說說已能書若使人書供養經卷
敬事重潔衆令持世尊欲重宣此義而
言

右次說是經 當指嫉妒諂誑邪慢之人 當清淨直行
不輕蔑於人 亦不戲論法 不令他起法 亦不得佛
是佛子說法 常柔和忍辱 慈悲於一切 不生懈怠心
十方大菩薩 慈衆故行道 是生於我之間我大師
於諸佛世尊 生无上人想 敬不傷法之說 无量無邊
第三法如是 智者應守護 一安樂行 无量無邊
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅時
有持是法華經者 在家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲心應作是念如
是二人則為大失 以不見道宜說法不用
不知不學不問不言不知其人雖不問不答
不解之經我得阿耨多羅三藐三菩提時遍

不解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨
在何地以神通力智慧力引之令得住是法
中文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有
成就此第四法者說是法時无有過失常為
比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人
民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎虛
空諸天為聽法故亦常隨侍若在衆落城邑
空閑林中有人來欲問難者諸天晝夜常為
法故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者
何此經是一切過去未來現在諸佛神力所
護故文殊師利是法華經於无量國中乃至
名字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師
利譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而
諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而往討
[illegible]其命時輪王起種種兵而往討
名字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師
利譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而
諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而往
討罰王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功
賞賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之

具或與種種珍寶金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚
琥珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以
與之所以者何獨王頂上有此一珠若以與
之王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復
如是以禪定智慧力得法國王王於三界而
諸魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰
其有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令
其心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財
又復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令
皆歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉
輪王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難
信之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦
復如是於三界中為大法王以法教化一切衆
生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共戰
有大功勤滅三毒出三界破魔網令時如來亦
大歡喜此法華經能令衆生至一切智一
切世間多怨難信先所未說而今說之文殊
師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深末後賜與如彼強力之王久護

師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深末後賜與如彼強力之王久護
明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛如
來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守護
不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之尒
時世尊欲重宣此義而說偈言

常行忍辱　哀愍一切　乃能演說　佛所讚經
後末世時　持此經者　於家出家　及非菩薩
應生慈悲　斯等不聞　不信是經　則為大失
我得佛道　以諸方便　為說此法　令住其中
譬如強力　轉輪之王　兵戰有功　賞賜諸物
為馬車乘　嚴身之具　及諸田宅　聚落城邑
或與衣服　種種珍寶　奴婢財物　歡喜賜與
如有勇健　能為難事　王解髻中　明珠與之
如來亦尒　為諸法王　忍辱大力　智慧寶藏
以大慈悲　如法化世　見一切人　受諸苦惱　欲求解脫　與諸魔戰
為是衆生　說種種法　以大方便　說此諸經
既知衆生　得其力已　末後乃為　說是法華
如王解髻　明珠與之　此經為尊　衆經中上

既知衆生　得其力已　末後乃為　說是法華
如王解髻　明珠與之　此經為尊　衆經中上
我常守護　不妄開示　今正是時　為汝等說
我滅度後　求佛道者　欲得安隱　演說斯經
應當親近　如是四法　讀是經者　常无憂惱
又无病痛　顏色鮮白　不生貧窮　卑賤醜陋
衆生樂見　如慕賢聖　天諸童子　以為給使
刀杖不加　毒不能害　若人惡罵　口則閉塞
遊行无畏　如師子王　智慧光明　如日之照
若於夢中　但見妙事　見諸如來　坐師子座
諸比丘衆　圍遶說法　又見龍神　阿脩羅等
數如恒沙　恭敬合掌　自見其身　而為說法
又見諸佛　身相金色　放无量光　照於一切
以梵音聲　演說諸法　佛於四衆　說无上法
見身處中　合掌讚佛　聞法歡喜　而為供養
得陀羅尼　證不退智　佛知其心　深入佛道
即為授已　成最正覺　汝善男子　當於未世
得无量智　佛之大道　國土嚴淨　廣大无比
亦有四衆　合掌受法　又見自身　在山林中

亦有四衆合掌恭敬又見自身在山林中
修習善法證諸實相深入禪定見十方佛
諸佛身金色百福相莊嚴聞法爲人說常有是好夢
又夢作國王捨宮殿眷屬及上妙五欲行詣於道場
在菩提樹下而處師子座求道過七日得諸佛之智
成无上道已起而轉法輪爲四衆說法經千萬億劫
說无漏妙法度无量衆生後當入涅槃如烟盡火滅
若後惡世中說是第一法是人得大利如上諸功德

妙法蓮華經從地踊出品第十五

尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起立合掌作礼而白佛言世尊
若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精
進讀持讀誦書寫供養是經典者當於此土
而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆心善
男子不須汝等讀持此經所以者何我娑婆
世界自有六萬恒河沙等菩薩摩訶薩一一
菩薩各有六萬恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後讀持讀誦廣說此經佛說是時娑
婆世界三千大千國土地皆震裂而於其中
有无量千萬億菩薩摩訶薩同時踊出是

娑婆世界三千大千國土地皆震裂而於其中
有无量千萬億菩薩摩訶薩同時踊出是
諸菩薩身皆金色三十二相无量光明光盡在
此娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩
聞釋迦牟尼佛所說音聲從下餘來一一菩
薩皆是大衆唱導之首各將六萬恒河沙眷
屬況將五萬四萬三萬二萬一萬恒河沙等
眷屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分
之一乃至千萬億那由他分之一況復千萬億
那由他眷屬況復億萬眷屬況復千萬百萬
乃至一萬況復一千一百乃至一十況復將
五四三二一弟子者況復單已樂遠離行如
是等比无量无邊竿數譬喻所不能知是諸
菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右
繞三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚歎住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而

菩薩摩訶薩從初發出以諸菩薩種種譬喻
說不佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟
尼佛世尊及諸四衆亦皆唯然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日今時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿無量百千萬
億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名
上行二名無邊行三名淨行四名安立行是
諸菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大
衆前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世
尊少病少惱安樂行不所應度者更教易不
不令世尊生疲勞那今時四大菩薩而說偈
言

世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲倦
又諸衆生　之化易不　不令世尊　生疲勞耶
今時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等
易可化度无有勞倦所以者何是諸衆生世
世已來常受我化亦於過去諸佛供養殖衆
種諸善根此諸衆生始見我身即我所說即

皆信受入如來慧等無有異者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧今時諸
大菩薩而說偈言

善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等　易可化度
能問諸佛　其人智慧　聞已皆行　我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩菩哉善哉
善男子汝等能於如來敎道喜心不退隨順佛
菩薩及八千恒河沙諸菩薩等從地涌出
從首已來不見不聞如是大菩薩等
於地涌出在世尊前合掌供養問訊如來時
稱歎菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自之所疑合掌而偈問
曰

无量千萬億　大衆諸菩薩　昔所未曾見　願說其因緣
是從何所來　以何因緣集　恒沙大神通　智慧無量義
其志念堅固　有大力勢力　從生所樂聞　久住何所來
一一諸菩薩　所將諸眷屬　其數无有量　如恒河沙等
或有大菩薩　將六萬恒沙　如是諸大衆　一心求佛道
是諸人等輩　六萬恒沙倍　供養於佛已　欲得聞佛慧

或有大菩薩 將六万恒沙 如是諸大衆 一心求佛道
是諸大菩薩 六万恒河沙 俱來供養佛 及護持是經
將五万恒沙 其數過於是 四万及三万 二万至一万
一千一百等 乃至一恒沙 半及四三分 億万分之一
千万那由他 万億諸弟子 乃至於億億 其數復過上
百万至一万 一千及一百 五十與一十 乃至三二一
單已无眷屬 樂於獨處者 俱來至佛所 其數轉過上
如是諸大衆 為人行壽數 過於恒沙劫 猶不能盡知
是諸大威德 精進菩薩衆 誰為其說法 教化而成就
從誰初發心 稱揚何佛法 受持行誰經 備習何佛道
如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂 皆從中踊出
世尊我昔來 未曾見是事 願說其所從 國土之名号
我常遊諸國 未曾見是衆
我於此衆中 乃不識一人 忽然從地出 願說其因緣
今此之大會 无量百千億 是諸菩薩等 皆欲知此事
是諸菩薩衆 本末之因緣 无量德世尊 唯願決衆疑
尒時釋迦牟尼佛 分身諸佛從无量千万億
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空

113

於三千大千世界四方從地踊出住於虛空
各白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩
薩大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸善
男子且待須臾有菩薩摩訶薩名彌勒釋迦
牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今
各之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛
告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在
神通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大
勢之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言
當精進一心 我欲說此事 勿得有疑悔 佛智叵思議
汝今出信力 住於忍善中 昔所未聞法 今皆當得聞
我今安慰汝 勿得懷疑懼 佛无不實語 智慧不可量
所得第一法 甚深叵分別 如是今當說 汝等一心聽
尒時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此
大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩

114

者我於是娑婆世界河阿耨多羅三藐三菩
提已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住於諸經典誦通利思惟分別心憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在眾多有
所說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止
人天而住常樂深智无有鄣礙亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

阿逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫來　備習佛智慧
皆是我所化　令發大道心　此等是我子　依止是世界
常行頭陀事　志樂於靜處　捨大眾喧鬧　不樂多所說
如是諸子等　學習我道法　晝夜常精進　為求佛道故
住娑婆世界　下方空中住
志念力堅固　常勤求智慧　說種種妙法　其心无所畏
我於伽耶城　菩提樹下坐　得成於正覺　轉无上法輪
尒乃教化之　令初發道心　今子住不退　老當得成佛
我今說實語　汝等一心信　我從久遠來　教化是等眾
尒時彌勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心

生疑惑未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如此无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作
佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大
菩薩眾當成阿耨多羅三藐三菩提世尊
此大菩薩眾假使有人於千万億劫數不能
盡不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸
佛所殖諸善根成就菩薩道常備梵行世尊如
此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二
十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年
少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大眾諸菩薩等已
於无量千万億劫為佛道故勤行精進善入
出住无量百千万億三昧得大神通久備梵
行善能次第集諸善法巧於問答人中之寶
一切世間甚為希有今日世尊方云得佛道
時初令教心教化示道令向阿耨多羅三藐

一切世間甚為希有今日世尊方欲得佛道
時初令教心教化示道令向阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩
於佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪
業因緣唯願世尊願為解說除我等疑及未
來世諸善男子聞此事已亦不生疑今時彌
勒菩薩欲重宣此義而說偈言
佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　今來尚未久
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住神通智力
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚遠　所成就甚多　願為除衆疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　髮白而面皺
是等我所生　子亦說是人　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　志固无怯弱
從无數劫來　而行菩薩道　巧於難問答　其心无所畏
忍辱心決定　端正有威德　十方佛所讚　善能分別說
不樂在人衆　常好在禪定　為求佛道故　於下空中住
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願今為解說
是无量菩薩　云何於少時　教化令發心　而住不退地

妙法蓮華經卷第五

W-T262 9/42A28

經卷第五

S. 2294

▼ 斯二三〇〇〇號　維摩詰所說經卷上

[illegible]菩薩[illegible]菩薩天王菩薩壞魔
菩薩電得菩薩白住王菩薩功德相嚴菩薩
師子孔菩薩雷音菩薩山相擊音菩薩香象
菩薩白香象菩薩常精進菩薩不休息菩薩
妙生菩薩華嚴菩薩觀世音菩薩得大勢菩
薩梵網菩薩寶杖菩薩无勝菩薩嚴土菩薩
金髻菩薩珠髻菩薩彌勒菩薩文殊師利法
王子菩薩如是等三万二千人
復有万梵天王尸棄等從餘四天下來詣佛
所而聽法復有万二千天帝亦從餘四天下
來在會坐并餘大威力諸天龍神夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等皆來
會坐諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷俱來會
坐彼時佛與无量百千之衆恭敬圍遶而為
說法譬如須彌山王顯于大海安處衆寶師
子之座弊於一切諸來大衆
爾時毗耶離城有長者子名曰寶積與五百
長者子俱持七寶蓋來詣佛所頭面禮足各
以其蓋共供養佛佛之威神令諸寶蓋合成

以其蓋於供養佛佛之威神令諸寶蓋合成
一蓋遍覆三千大千世界而此世界廣長之
相來於中現又此三千大千世界諸須彌山
雪山目真隣陀山摩訶目真隣陀山香山寶
山金山黑山鐵圍山大鐵圍山大海江河川
流泉源及日月星辰天宮龍宮諸尊神宮殿
現於寶蓋中又十方諸佛諸佛說法亦現於
寶蓋中尒時一切大衆覩佛神力嘆未曾有
合掌礼佛瞻仰尊顏目不暫捨長者子寶積
即於佛前以偈頌曰

自淨偈廣如青蓮

久積淨業稱无量　自淨已度諸禪定
既見大聖以神變　導衆以寂故稽首
其中諸佛演說法　普現十方无量主
法王法力超群生　於是一切悉見聞
能善分別諸法相　常以法眼施一切
已於諸法得自在　於第一義而不動
說法不有亦不无　是故稽首此法王
无我无造无受者　以因緣故諸法生
始在佛樹力降魔　善惡之業亦不亡
得甘露滅覺道成

*

无我无造无受者　善惡之業亦不亡
始在佛樹力降魔　得甘露滅覺道成
已无心意无受行　而悉摧伏諸外道
三轉法輪於大千　其輪本來常清淨
天人得道此為證　三寶於是現世間
以斯妙法濟群生　一受不退常寂然
度老病死大鑒王　當礼法海德无邊
毀譽不動如須彌　於善不善等以慈
心行平等如虛空　熟聞人寶不敬承
令奉世尊此微蓋　於中現我三千衆
諸天龍神所居宮　亂闍婆等及夜叉
悉見世間諸所有　十力最現是化變
衆觀希有皆嘆佛　令我稽首三界尊
大聖法王衆所歸　淨心觀佛靡不欣
各見世尊在其前　斯則神力不共法
佛以一音演說法　衆生各各隨所解
皆謂世尊同其語　斯則神力不共法
佛以一音演說法　衆生隨類各得解
普得受行護其利　斯則神力不共法

皆謂世尊問其諸
佛以一音演說法
皆得受行設其利

斯則神力不共法
衆生各各隨所解
斯則神力不共法
或有恐畏或歡喜

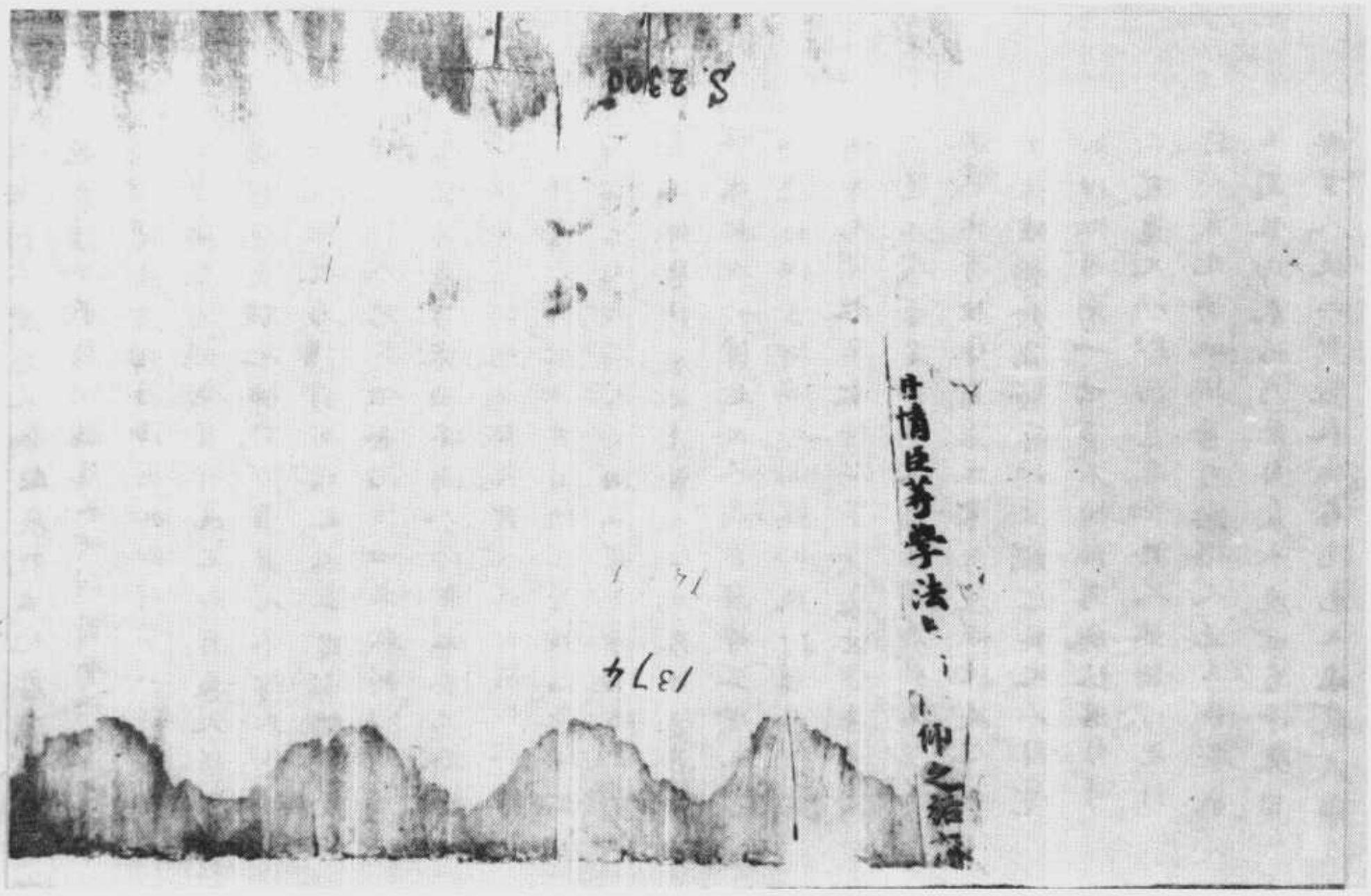
*佛以一音演說法
或生厭離或斷疑
稽首十力大精進
稽首住於不共法

稽首能斷衆結縛
稽首能度諸世間
稽首已得无所畏
稽首一切大導師

稽首已到於彼岸
稽首永離生死道
稽首如空无所依
稽首如來淨土之行諸聽諸聽善思念之當為

汝說於是寶積及五百長者子受教而聽佛
告寶積衆生之類是菩薩淨土所以者何善
言寶積衆生之類是菩薩佛土所以者何菩

*薩隨所化衆生而取佛土隨所調伏衆生而
取佛土隨諸衆生應以何國入佛智慧而取
佛土隨諸衆生應以何國起菩薩根而取佛
土所以者何菩薩取於淨國皆為饒益諸衆
生故譬如有人欲於空地造立宮室隨意无
礙若於空虛終不能成菩薩如是為成就衆
生故願取佛國願取佛國者非於空也寶積
當知直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂衆
生來生其國深心是菩薩淨土菩薩成佛時



▼斯二三〇一號　佛說淨度三昧經卷下

能行六度莫不能廣度眾生化者佛說淨
覺尊法如我目所觀見不可計百千之眾莫不
從佛得度者佛告淨受如此所事一切依佛
三尊佛法與經戒盡可度之若有愚人作惡
善種不受聰化佛說方事眾人不信不受佛
不能強度若遇有智慧之人最難少福不盡
犯戒神入惡道但念治生四出求利以自家
業紛紜喜子妻日不肯入塔寺起齋二不修
作福施真師教戒之語自謂為怪絕
言師道是我心中戒與法二悉我心中佛二
人師亦人我不人人相似有何異為辯云
為也佛告淨度如是菩薩人心見恭敬憶佛不
能廣知況一佛是故人為自度佛不度人
淨受白佛言何等人聞教即奉行自度後世
何等人聞教不奉行以不度後世佛告淨受
人法三寶無異亦能大慈苦度者師為教國
眾嗽出等生休自思思等有聚極決疑人心
中注續慧念負勢要性匡饑近其人不目覺
知但知目前一世事不知極為厭狀眾苦
不覺遠人以知行是直把住人教誡行正目
詳以意乞願地獄苦可怜傷人法三寶奉來
生國敬即奉行乃能自度未度世道淨受白
佛言人法三寶奉來生者為見之法寶為佛

此罪佛言如是人法三寶奉來生者惡口來
歌謠雖意未識不仁先業當受相跡不好學
問始隨緣能入人罪語欲得勝人不肯奉
行奉師心可語欲使嗔恚奉法　是人言或
法在我心心中佛分佛文時經或行生
眠延不生心口識欲使我為聊師曰凡愛曰
何不語時奇奉或罪是人事我此沙門何況
給事一月得之等一等之中產業計百有餘
日寧可但不生活我知當者令我不受或能
我心不得生活師曰善但欲使聊得脫惡道
耳不益善身也欲善何為是人言寧口語沙
門何以不盡得道是故道白我曾相以給事
我令復何異道在我心中不在遠寧聚人得
也如是業心當知地獄來使獄來小休息有
獄思我等不覺是人不自知為惡鬼所守不
知死後當入大湯鑊中九有出期神魂自神
言是人為自知從湯鑊來出不自知形逐當
復還入湯鑊中不得言人在地獄中編鐵令
留以生時從產中到地獄伸識能忘此留命
不復識事淨度白佛言若人我未踐惡者有
輪如車軸不知今在何時盡看妻子饑寒時
賣酒治園圃產與妻子作業未判識命盡時
時得惡與師教作福真人言和上不知我曾

所得惡与師教作福其人言和上不知我曾
*
富饒財寶端正不能兄但遵聞事和上聞居處
思長便好衣不如我曾官位富事不可論活
家二有從使調發佛事令富兄名滅甚於富家
我更求復為更求從調師曰吾但欲度聞日
得後世福心不可教罪其人言我之今欲識
兄妻子觀察兄知者新知後世凡布施之法
自發心乃為福不在他人勸隨也佛言如是
舉人罪之可致不更勸慶之隨但自心懺悔
兄信兄入地獄五奈治之妻子財寶盡苦世
間了兄福教更罪若南兄滅竟已懺言我手
生時愚癡不知為作布施不知益作衆善悔
不益持齋戒懺已兄後得度白佛言其人已
脫地獄未生為人不敢選入地獄可得令不
佛言可得令富求明師更佛五戒行歲三齋
月六齋日如法為作福施慰加散華燒香燈
燈化佛像遍用師教令歡心講論法聞度世
道隨師節度兄不違歸三寶遵悉意可欲可
生之處常在淨地淨度白佛言其人地獄來
教使來小休息富至之途罪都得生福地佛
言猶如大長者住獄因生之因即知餘罪未
竟因緣慧不惜可有依回長者處作道地後
二得抗人二如是地獄唯有除罪持之其人

竟因緣慧不惜可有依回長者處作道地後
二得抗人二如是地獄唯有除罪持之其人
*
依回三尊作功德何處不生善處
蓮華淨薩告白佛言人已得為佛弟子如法
清淨奉持齋戒自可長離三惡趣行之既易
兄所作為兄勞煩不須功力閑居兄為何有
難于布施三趣我自念憶從本兄中始出得
為人常保三道天上世間十方佛前至于今
日未曾更三趣而衆生趣三惡真路何所志
樂而更惡習佛告蓮華淨而衆生樂於六欲
為色聲香味細滑所縛猶如獼猴捕一鴿捕
數獼人之如是求六情利竟未一歡樂長夜
更罪誅貧窮數已之愚者謂可益殺者任富
福如猶有限量奉獻多秋收便少人之貧窮
皆由福德合不可力世人不了是貪求兄能
砍求千錢利求有百萬錢用十倍猶零落歡
日不足言更總甚大多生是入三苦永作神路
相淨蓮華白佛言何如為五戒相何謂為十戒
相何等具戒相佛告相淨菩薩及諸會者聽
聽內者心中佛言子戒不犯心口極淨不犯
師父殺不殺人罪犯不犯戒殺任須臾
遍地者五戒相十戒相者捨世八事獼猴
苦樂利衰毀譽稱讚如地獄來三脫与神同

苦樂利衰毀譽稱讚如地獄亦三脫與神通
遊戲問九真人地獄苦樂如何也真或問者樂或
問苦節少行來世之不水少飲易可慕賜來
生如降靈方欲公是非心任所作純純是
良惡相佛觀是時百萬萬億諸天遊人發九上
正真道意八萬士女皆得道
長安東市河邊葉迦羅菩薩
令利弗等五百弟子雖生
千劫時白佛言何謂為淨佛言諸為不淨佛告
諸弟子不持戒者為淨何
故以淨不為諸
情動外不入內不著外
淨故不持戒不淨者持戒
檢諸情決內不見外見外
不淨
婦色長者聞佛人會為諸天人民雖身
天澤見在共會坐長者有
之常以歡樂諸女如待賓
雖貪息姬心在內欲留長
與俱行惡眼人觀新經不
五百長女俱至佛所化淨
生能聽佛清化殊非流俗所用
意經雖生化佛也又手長
生如降靈方欲公是非心任所作純純是
良惡相佛觀是時百萬萬億諸天遊人發九上
正真道意八萬士女皆得道
長安東市河邊葉迦羅菩薩
令利弗等五百弟子雖生
千劫時白佛言何謂為淨佛言諸為不淨佛告
諸弟子不持戒者為淨何
故以淨不為諸
情動外不入內不著外
淨故不持戒不淨者持戒
檢諸情決內不見外見外
不淨
婦色長者聞佛人會為諸天人民雖身
天澤見在共會坐長者有
之常以歡樂諸女如待賓
雖貪息姬心在內欲留長
與俱行惡眼人觀新經不
五百長女俱至佛所化淨
生能聽佛清化殊非流俗所用
意經雖生化佛也又手長

生能聽佛清化殊非流俗所用其事盡在長者
意經雖生化佛也又手長跪白佛言色者為
日唯身人之所向好歡者愧自之意為長意
色譬如清泉走下天使樂之本佛言長之所
佛言長者說生命德內者心中佛言五色觀念
心自首意色本從念人見色極為姪鬼所并
貪服五藏歡人心而令人體內腦奮觀聽不
聽麥病遠生死入地獄有何樂哉五音協耳
之雜國家用之亡國破長在下用之北朝失
位身色亡家人用之男女姪亂家處亡死
入地獄有何樂哉長者白佛言天下人以何
為好佛告長者隨澤而鼻不為好而有諦西
不為好細色好身形不為好好巧步行不為好
調言諦語不為好二佛意欲行令意化死得
生天令為好長者白佛言天下人何以為
樂佛告長者不謂藏積織寶行則無為生則
惱惱長女恣情欲貪可口又縱聽歡目
淚生等五五種心可欲為樂謂能奉持五戒
十善行十法令奉四禁四等八禁齋誦空
見相論死得還是謂為樂長者聞經歡喜
漸講五百長女為解說已上正真意令得
水須有豪族長者七萬人來欲化世尊前來
長者供人聞門等內有書人及女水人聞長

有上妙婦女欲來觀我婦美女耳我何為將
美女來用示衆人共觀我美女大城宮殿佛
化作竟不能開門小長者衆通問得聽便前
至佛所坐中長者語諸美女皆伏地勿為人
所觀諸妙首婦女盡伏地七万長者礼佛畢
說即詣坐次而坐於佛告先來長者佛真慈
貪恣欲女色以心度他人心以意度他人意
謂心等意同乃復不合佛曰謂美女好色比
丘觀法顏色之盡觀見一好辭如草囊內滿
不淨身體骨髓皮塗血流皮囊小等汙露在
內小蟲以文飾幻人目耳樂系縛欲貪世不
斷是種苦本色姿宮殿禁匹他人為心犯之
重決長者白佛言婦女情貪為他男子所觀
更相姦汙遂種罪根故禁之耳佛言正使人
万劫中熟觀美女能使美女盡好損減不正
使男女與相視色對共相視身不相到能有
損益不能愛色增欲苦離色見愛惠為和
當于為扭扶令為牢獄財為鞭閉走四為地
獄種九著乃解離愛則近道近愛則增苦本
姦樂自煩縛如蚕作繭黐著能解姦縛不姦
除衆苦心令放逸行見姦以為淨思愛意熾
盛從是造獄牢覺意賊姦火常令欲不淨從

是出獄牢能斷老死患愛欲
情意自縛詣獄門如魚入網
一日過去人命箭盡辭如牽
拳箭近死地可哀見救人之
人命亦滅人生則有死對殘
症則有老對四死怨共居苦
由愚癡二由貪姦三由瞋恚
則滅見復生老病死痛長得
者意解即得道從前受五戒
以解獄苦以滅死界梵天長者
已得道意已離世從如所問及
美女皆得道逆發見上正真意
醒衆比丘僧不聽此人大好美
不少長者聞五百美女發意
又幸白佛言願垂大慈聽為此
人解身瓔珞珠寶敬佛及僧
成買盖其一盖寶下有一化
沙門於是五百美女人頭髮自
者身以成沙門其女歡喜化
惟慈致五百沙門遣佛七通
并大弟子衆願因以說歡喜和
長跪白佛言請問四事所欲

說聞佛告五百沙門曰法可聞佛當為汝解
釋所說五百新學沙門一心白佛言我等
衆佛垂恩入佛道處出於死地遠見四事人
生厭惡佛言何等為四一者見老人
生厭惡二者見病人三者見死人四者見
出家沙門為男女剃髮著壞色衣為
五百沙門說偈言
皆由前世種行緣之前世為人時好為木匠
入山伐樹見人作橋梁
如太子遊觀見地獄苦痛不可言稱數
方知罪之未盡故使不死復入鐵丸獄
其上地生鐵刀利如劍鋒刃人急其上斷足
斬背二隨吾千億劫罪苦迦地中未生
復作畜中猪羊雞犬步行蹄角者
復作畜中猪羊雞犬步行蹄角者
如鐵劍人頭戴背負腦髓不可計劫乃復
得出為無角畜作人以者角像者平生為人
時善口惡舌言說不實為人誣謗
地獄餓鬼畜生
有三月刺如芒刺
刀徹其舌切如鋸
復入地獄
不可計劫乃得出為人角為像者

億清信女皆得柔順忍辱百千比丘皆成无上
正真道意二百万天人亦皆无上正真道意
恐畏長者白佛言我身是罪過甚重
今欲遠離之何等為五不清淨何等為十不
救罪何等為不不竟罪破佛加恩解說
佛告恐畏者長更持勿百也五不清淨者惡
意向佛破燒壞佛像造三尊物闘說比丘僧
謗入師父罪為臣不忠為子不孝弟子不雄
慢師為弟子除滅滅罪教夫惡說善恩語於
親百有餘人然弟子不入淫泆律藏濁眼觀
其外動記師過后師有貴事弟子慢過師為
先論其過得除師貴先事弟子得罪師雖小
佛故等心麻救弟子模因小設不得故三尊
極尊度人无量而泣謗之父母生之脉下推
燒壞為課惡感神祇西化為種犯哺養育至
其長人教誨師氏化義成之其恩天重地而
反背恩不孝父母若主為印授之王能令人
尊貴能使人貧賤能殺人活人和反不老天
下有三難事何謂為三大一者佛法眾師二者
父母三者君主唯得歡其喜不可說惡罪
成不可救恐畏長者白佛言君主父母師友
有過我欲諫之云何佛言大善次諫者自可
諫若反父母有唯令當詳審其事乃可諫師

113

成不可救恐畏長者白佛言君主父母師友
有過我欲諫之云何佛言大善次諫者自可
諫若反父母有唯令當詳審其事乃可諫師
反可諫者不可諫者已知得直者不論未
得直者有二第一者專行未不犯禁或數見
犯法者亦當詳審以諫乃可褒貶觀察三過
不必當自引不直懺過而退不得縛為他人
說二者守戒畏罪說小念直出入尚少不數
犯禁知是內无過數雖時有過失或欲識人
或知人有過不得直說故未降佛意歐知拘
舍羅度人是輩不可諫但當自責我曹弟子
中誰有不如法者願尊師當為我曹反罪及
之人廣除罪章師曰弟子善來即赴香火師
問弟子御戒淨不戒淨者燒香礼佛言戒淨
懺悔而退戒不淨者自遮如事說師當教懺
過小乃除滅不實方劫罪不除是為五不清
罪十不救罪者一者貪无厭足二者嫉无厭
足三者瞋恚難滅四者愚癡所為无道難
与共語小之正事反引邪事為愉不信正法
五者嫉惡他人六者增妬他人七者主求人
短不自見過八者禁固人使不得開疑行道
布施為福九者不信罪福十者自愚不正是
為十不救罪五无竟罪者一者然生心白令

欲受罪无竟二者貪利潤心貪意谷受罪
无竟三者婬嫉无厭受罪无竟四者兩舌惡
口妄言綺語傳事相鬬受罪无竟五者嗜酒
貪味悖乱无祀受罪无竟是為无竟罪也
怨畏長者白佛言人處世間甚為危險度世
大難我甚憂怖雖有行作沙門閑房自守不
豫外事惟不得道更勉苦地我今年過衰朽
累重情中愛ト生相棄復制住家衆罪日滋
云何自度佛告怨畏者長世乃能自度度世
道能滅我憂何為使世今人福薄遭值佛世
而復可有乃復得聞淨度三昧其福功德
无以為喻十方滄海山嶽ト解猶皆可知行
而餘數十方各十方極沙佛刹海水可量知
餘外外令數其間是尊三昧歡喜奉行如法
者其福尊无比是皆非凡夫人行如中事不
失七分者尊過十方天上世間德无能与等
者如真憂行者得受淨不能出家作沙門居
家亦可隨道路持五戒行九齋使如齋法齋
日詣塔廟受齋寫經六垢論講道心求後世
道自可得度何憂之不度耶
怨畏長者白佛言我所居處去舍五國五百
里遠回觀无塔寺亦无沙門佛行受人不一

處住我食從外餘人我年憂老我復小病不
能遠道者既到塔寺行齋一日妨廢五日所
得既少所損甚多日月久長於生意亦久則
疲厭懈怠續入惡道當立何佛告怨長以者
人身難得度身為事人來生時不令將妻子
來也死去亦不可將去我但非我何況妻子
財且自愛身ト未度那何度他人自不能洗
莫負他人入水而死水中自求能得度愛舍
妻子捨并不度求道身中急事男女各自當
盡心敬意不懈怠若乃可能自作自得不
与他人計日延難若復懈怠者少不能起
捨居沙門者當棄煩惱之塵馳馳競者之衆
无況可度何況成人任識者八歲男十歲女
可行千里各自有脚欲度身不當自延難
怨畏長者白佛言已解居家无佛弟子但
有俗人我當從業物近善友塔寺我自得見
佛阿難白佛言是尊三昧度人乃令衆生之
輩有識屬之莫不得者受尊經中說
衆行之首立道之元百福之王尊妙乃令名
為何經云何奉行佛告阿難是經名斷諸苦
令一名總持諸法門三昧又名淨受三昧度
諸天人民鬼神龍阿須輪下及三塗更不受

亦一名總持諸法門三昧又名淨度三昧度
諸天人民鬼神龍阿須輪下及三塗更不度
脫淨諸情淨三昧故名淨度過去諸佛皆奉
行是淨度三昧自致得佛現在諸佛從是三
昧自致得佛當來諸佛亦當學是三昧從中
得佛當奉行阿難佉奉是三昧復當過於六
度阿難是經從生死大海中救度衆生恩重
不可量阿難當念報恩阿難觀誦說是經奉
魔皆怒夢劇如一人一朝亡失妻子父母時
盡寶物身復在牢獄鞭尖楚毒如是魔恒司
便欲斷是法當誦持之物為魔得便阿難我
滅度後當為一切諸天人民布濟演說令
得度脫如我今阿難我周遍說法一人不度終
不捨去阿難我般泥洹後末世時人少有
奉行經戒者猶法使果難名設有奉法者皆
言此狂人百一日不作百日不食之何不作
亟使沙門万万未有能樂戒定者
阿難白佛言人道難得已復為人復得聞法
經戒何故不精進佛告阿難有四輩弟子无
令心故不精進何謂四一者家居貧苦未受
佛戒盡愛冒樂二者疾病未作佛弟子後未
時判三者嬰效人四者聞作佛弟子後脫地

獄可得生天謂直一見或後得可解不知行
之要曲是四輩人愚癡不曉未後世濟神藥
苦誰求目前事見人既不精進乍前乍却反
為魔得便所向不偶謂呼更或又得其殃不
知自行所致用无令心故復有四輩人能精
進一心者從三惡有二者從人道中來三者
從天上來四者從他方來佛國來便能精進
沙門之有四輩无令心不承至法一者健世間
苦來作沙門二者疲苦從來作沙門三者不
能得衣食來作沙門四者疾病來作沙門无
令心故不能精進之不能免三苦復有四種
人作沙門大精進一者念生老病死痛二者
宿世沙門中來三者天上來四者他方佛國
來乃能精進我滅泥洹後千歲欲來若有沙門
若清信士中有守戒者精進如律行者此非
凡人或是文殊師利或維摩詰或慈氏大士或
厭他智或弥勒示現沙門欲度立態度之人
清信士女中有能懃懇褻或死〻不敢犯者
二他万上士或異語來生閻浮提或曰緣來
生閻浮提判之非凡人
阿難白佛言弟子於閻浮判五燒五熱之
世衆為之中食行淨度三昧一日一夜其福
時判三者嬰效人四者聞作佛弟子後脫地

阿難白佛言弟子於閻浮利五燒五熏燃之
世衆為之中衆行淨度三昧一日一夜具福
何所為斷佛告阿難若有善薩延七寶塔滿
閻浮利作七寶講堂一一堂上施設金銀水
精流離車璩馬瑙珊瑚真珠作怵生幡延生
具通諸怵綿上繒綵華蓋燒好華香供養百
劫具福尊乎不阿難言甚多多天中天佛
言不如治一人福倍多阿難不可為比治滿
四天下人不如自守一日福倍復相倍乎甚
乎不可為譬喻人能於是五燒妻燃之中清
淨自守慈哀如法一日具福隆盛轉身得度
不久阿難白佛言若弟子中有精進如法者
後自得度可不須師佛告阿難弟子精進雖
乏勉難非師不度師為要任如人生无父母
雖名父无所寄為云何名守之耶阿難白佛
言如佛言者未世時弟子皆共更相教不
奉律行已為廢棄而不能自度何能度弟子
佛告阿難人欲求度世道者求明師辯
如欲度海當覓隱船為可任用不已能到彼岸
不船師為不船師為新來船先船師今故師
便可度无要船又不軍師復新來如是者不
可續度當觀師或行究不堪任我師不我行
可師意不我中師弟子師有律行不師法雖

可師意不我中師弟子師有律行不師法雖
易我能堪任奉事不我為能辯師或不若
觀中師者當奉敬如事神當復師意師為我
曾故懇苦我曾乞不當於師有所愛惜當知
師姥所愛不善語不得觸師誹謗師意師意
微限後成大罪愼之愼之是為衆法
阿難白佛言未世人命不用正化律行者少
國中无特或者為可正不作佛弟子不也人
身難得一分當更劫教云何告佛阿難經法
所到之處時時法有持律沙門出經佛種
不絕城中凡有若干億万善覆弟子若干億
万清信士女十方諸佛一日一夜各三時教
道眼震視諸天人民幾許精進幾許不精進
幾許為僞幾許為真幾許為惡幾許為善佛
知衆德五戒上至具戒入律行者十方佛皆
攝受更作弟子不入律行者十方佛之目不
更是為棄人耳是故四部弟子當合精進盡
從各三時礼拜自過誰不能日日三時礼拜
真夫終日懃隨誦講淨度三昧行樂之持衆
始漸少心明意解猶溪海若人布施万億劫
不如一日諷誦是三昧其德出版福上施万
億劫心无解懈想不如讀是經一覽思議九

倫切心无解懈怠不如讀此經一覽思議无
※ 量何等是經中有大尊天神与是經俱今時
四天大王自与宮屬俱白佛言是經所在之
處我自擁護持經之人和二切利天帝釋与
諸宮屬俱白佛言若復有善男子善女人執
持經卷者我自護是善男子善女人魔天鬼
率天不惱樂天化應聲天梵天大梵天梵輔
天上至不入慈天等皆白佛言若善男子善
女人信樂執持是經而者我自護是善男子
善女人諸天結願已各礼佛而退佛告阿難
是經名可至之處當令有五淨清一者抒開
令清淨二者掃灑令清淨三者香火供養令
清淨四者讀是經當用鮮潔手巾五者敷設
清淨无倦勤新是為初清淨初聞是經者心
意不疑慮善能敬斷是經時若男子善女人
持異種不好語來問善男子善女人頂者不
當受當速呵之卿敬能我意有受者應以深
入為慶得便知是善男子善女人不久得聞
法聞二不能宛竟以為魔得便以失善師意
師与弟子以有敬敬證師業法行事沙門欲
得清淨无勞語者一時一徒則无廣多又則
妬敬意以盡勝意以生而不得福婚人不知
信清士女法信清士女不知沙弥法沙弥不知

法聞二不能宛竟以為魔得便以失善師意
師与弟子以有敬敬證師業法行事沙門欲
得清淨无勞語者一時一徒則无廣多又則
妬敬意以盡勝意以生而不得福婚人不知
信清士女法信清士女不知沙弥法沙弥不知
※沙門法展轉不相知行事不能承用法教者
但種罪根俱隨惡道不知早解後可无對佛
說經竟諸天阿須倫鬼神龍王地獄宮屬國
王臣民四輩弟子不可計菩薩衆莫不歡喜
作礼而去

佛說淨度三昧經卷下

善[illegible]
可稱量无數量无
盡多可得不善
盡多不可思議不可稱量

自性中淨或乃至殺若波羅蜜多可得不善
現於意云何內空不可思議不可稱量无數
量无等等无自性中內空可得不外空內外
空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空
无際空散空无變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空无性空自性空无性
自性空不可思議不可稱量无數量无等等
无自性中外空乃至无性自性空可得不善
現於意云何真如不可思議不可稱量无數
量无等等无自性中真如可得不法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界不可思議不可稱
量无數量无等等无自性中法界乃至不思
議界可得不善現於意云何苦聖諦不可思
議不可稱量无數量无等等无自性中苦聖
諦可得不集滅道聖諦不可思議不可稱量
无數量无等等无自性中集滅道聖諦可得
不善現於意云何四靜慮不可思議不可稱

十百三第卷經多蜜羅波若般大　號二〇三二斯

S→ T220 6/579A5~23
N→ 6/582A5~9

量无數量无等等无自性中四靜慮可得不
善現於意云何四無量不可思議不可稱
量无數量无等等无自性中四無量可得不
善現於意云何八解脫不可思議不可稱
量无數量无等等无自性中八解脫可得不
八勝處九次第定十遍處不可思議不可稱
量无數量无等等无自性中八勝處九次第
定十遍處可得不善現於意云何四念住不
可思議不可稱量无數量无等等无自性中
四念住可得不四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支不可思議不可稱量无數
量无等等无自性中四正斷乃至八聖道支
可得不善現於意云何空解脫門不可思議
不可稱量无數量无等等无自性中空解脫
門可得不无相无願解脫門不可思議不可
稱量无數量无等等无自性中无相无願解
脫門可得不善現於意云何菩薩十地不可
思議不可稱量无數量无等等无自性中菩

薩十地可得不
善現於意云何五眼不可思議不可稱量无
數量无等等无自性中五眼可得不六神通
不可思議不可稱量无數量无等等无自性
中六神通可得不善現於意云何佛十力不
可思議不可稱量无數量无等等无自性中
无畏力可得不四无所畏四无礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法不可思議不可
稱量无數量无等等无自性中四无所畏乃
至十八佛不共法可得不善現於意云何无
忘失法不可思議不可稱量无數量无等等
无自性中无忘失法可得不恒住捨性不可
思議不可稱量无數量无等等无自性中恒
住捨性可得不善現於意云何一切智不可
思議不可稱量无數量无等等无自性中一
切智可得不道相智一切相智不可思議不
可稱量无數量无等等无自性中道相智一
切相智可得不善現於意云何一切陀羅尼
門不可思議不可稱量无數量无等等无自
性中一切陀羅尼門可得不一切三摩地門
不可思議不可稱量无數量无等等无自性

不可思議不可稱量无數量无等等无自性
中一切三摩地門可得不
善現於意云何預流果不可思議不可稱量
无數量无等等无自性中預流果可得不一
來不還阿羅漢果不可思議不可稱量无數
量无等等无自性中一來不還阿羅漢果可
得不善現於意云何獨覺菩提不可思議不
可稱量无數量无等等无自性中獨覺菩提
可得不善現於意云何一切菩薩摩訶薩行
不可思議不可稱量无數量无等等无自性
中一切菩薩摩訶薩行可得不善現於意云
何諸佛無上正等菩提不可思議不可稱量
无數量无等等无自性中諸佛无上正等菩
提可得不善現答言不也世尊佛言善現如
是如是由此因緣一切法皆不可思議不可
稱量无數量无等等善現以一切法皆不可
思議不可稱量无數量无等等故一切如來
應正等覺所有佛法如來法自然法一切智
智法亦不可思議不可稱量无數量无等等无自
善現於意云何來應正等覺所有佛法如來法
自然法一切智智法皆不可思議思議滅故
不可稱量稱量滅故无數量滅故无等

善現一切如來應正等覺所有佛法如來法
自然法一切智智法皆不可思議思議滅故
不可稱量稱量滅故无數量數量滅故无等
等等不等滅故善現由此因緣一切法亦不
可思議不可稱量无數量无等等善現一切
如來應正等覺所有佛法如來法自然法一
切智智法皆不可思議過思議故不可稱量
過稱量故无數量過數量故无等等過等等不
等故善現由此因緣一切法亦不可思議不
可稱量无數量无等等善現不可思議者但
有不可思議增語不可稱量者但有不可稱
量增語无數量者但有无數量增語无等等
者但有无等等增語善現由此因緣一切如
來應正等覺所有佛法如來法自然法一切
智智法皆不可思議不可稱量无數量无等
善現由此因緣一切如來應正等覺所有佛
法如來法自然法一切智智法皆不可思議
不可稱量无數量无等等善現一切如來應

不可稱量无數量无等等善現一切如來應
正等覺所有佛法如來法自然法一切智智
法皆不可思議思議滅故不能
思議稱量數量等等善現由此因緣一切如
來應正等覺所有佛法如來法自然法一切
智智法皆不可思議不可稱量无數量无
等等佛說如是不可思議不可稱量无數量无
等等法時衆中有五百苾芻不受諸漏心得解
脫復有二千苾芻尼亦不受諸漏心得解
脫復有六万鄔波索迦於諸法中遠塵離垢
淨法眼生復有三万七千鄔波斯迦亦於諸
法中遠塵離垢淨法眼生復有二万菩薩摩
訶薩得无生法忍於賢劫中受記作佛

初分辨事品第四之三

尒時具壽善現白佛言世尊甚深般若波羅
蜜多為大事故出現世間甚深般若波羅蜜
多為不可思議事故出現世間甚深般若波
羅蜜多為不可稱量事故出現世間甚深般
若波羅蜜多為无數量事故出現世間甚深
般若波羅蜜多為无等等事故出現世間佛
言善現如是如是如汝所說甚深般若波羅

言善現如是如是如汝所說甚深般若波羅
蜜多為大事故出現世間為不可思議事故
出現世間為不可稱量事故出現世間為无
數量事故出現世間為无等等事故出現世
間何以故善現甚深般若波羅蜜多能成辦
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故
善現甚深般若波羅蜜多能成辦內空外
空內外空空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空无變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空无性空自性空
无性自性空故善現甚深般若波羅蜜多
能成辦真如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界故善現甚深般若波羅蜜多能成辦苦聖
諦集滅聖諦道聖諦故善現甚深般若
波羅蜜多能成辦四靜慮四无量四无色定
故善現甚深般若波羅蜜多能成辦八解脫
八勝處九次第定十遍處故善現甚深般若
波羅蜜多能成辦四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支故善現甚深般
若波羅蜜多能成辦空解脫門无相解脫門
无願解脫門故善現甚深般若波羅蜜多能

若波羅蜜多能成辦空解脫門无相解脫門
无願解脫門故善現甚深般若波羅蜜多能
成辦菩薩十地故善現甚深般若波羅蜜多
能成辦五眼六神通故善現甚深般若波羅
蜜多能成辦佛十力四无所畏四无礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法故善現甚
深般若波羅蜜多能成辦无忘失法恒住捨
性故善現甚深般若波羅蜜多能成辦一切
智道相智一切相智故善現甚深般若波羅
蜜多能成辦一切陀羅尼門一切三摩地門
故善現甚深般若波羅蜜多能成辦預流果
一來果不還果阿羅漢果故善現甚深般若
波羅蜜多能成辦獨覺菩提故善現甚深般
若波羅蜜多能成辦一切菩薩摩訶薩行故
善現甚深般若波羅蜜多能成辦諸佛无上
正等菩提故
善現如尉帝利灌頂大王威德自在降伏一
切以諸國事付屬大臣端拱无為安隱快樂
善現如來亦爾為大法王以聲聞法若獨覺
法若菩薩法若諸佛法皆悉付囑甚深般若
波羅蜜多由此般若波羅蜜多皆能成辦一

法若菩薩法若諸佛法皆悉付囑甚深般若
波羅蜜多由此般若波羅蜜多皆能成辦一
切事業是故善現甚深般若波羅蜜多為大
事故出現世間為不可思議事故出現世間
為不可稱量事故出現世間為无數量事故
出現世間為无等等事故出現世間所以者
何善現甚深般若波羅蜜多不取著色故出
現世間能成辦事不取著受想行識故出現
世間能成辦事善現甚深般若波羅蜜多不
取著眼處故出現世間能成辦事不取著耳
鼻舌身意處故出現世間能成辦事善現甚
深般若波羅蜜多不取著色處故出現世間
能成辦事不取著聲香味觸法處故出現世
間能成辦事善現甚深般若波羅蜜多不取
著眼界故出現世間能成辦事不取著色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受故出現
世間能成辦事善現甚深般若波羅蜜多不
取著耳界故出現世間能成辦事不取著聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受故出
現世間能成辦事善現甚深般若波羅蜜多
不取著鼻界故出現世間能成辦事不取著

現世間能成辦事善現甚深般若波羅蜜多
不取著舌界故出現世間能成辦事不取著
香界味界及舌觸舌觸為緣所生諸受故
出現世間能成辦事善現甚深般若波羅蜜
多不取著身界故出現世間能成辦事不取
著觸界及身觸身觸為緣所生諸受故出
現世間能成辦事善現甚深般若波羅蜜
多不取著意界故出現世間能成辦事
不取著法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受故出現世間能成辦事善現甚深般若
波羅蜜多不取著地界故出現世間能成辦
事不取著水火風空識界故出現世間能成
辦事善現甚深般若波羅蜜多下取著无明
故出現世間能成辦事不取著行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱故出現
世間能成辦事
善現甚深般若波羅蜜多不取著布施波羅
蜜多故出現世間能成辦事不取著淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多故出現世間能

思精進靜慮般若波羅蜜多故出現世間能
成辦事善現甚深般若波羅蜜多不取著內
空故出現世間能成辦事不取著外空內外
空空空大空勝義空有為空无為空畢竟
空无際空散空无變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空无性空自性空无性
自性空故出現世間能成辦事善現甚深般
若波羅蜜多不取著貞如故出現世間能成
辦事不取著法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界故出現世間能成辦事善現甚深般若
波羅蜜多不取著苦聖諦故出現世間能成
辦事不取著集滅道聖諦故出現世間能成
辦事善現甚深般若波羅蜜多不取著四靜
慮故出現世間能成辦事不取著四无量四
无色定故出現世間能成辦事善現甚深般
若波羅蜜多不取著八解脫故出現世間能
成辦事不取著八勝處九次第定十遍處故
出現世間能成辦事善現甚深般若波羅蜜
多不取著四念住故出現世間能成辦事不
取著四正斷四神足五根五力七等覺支八

多不取著四念住故出現世間能成辦事不
取著四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支故出現世間能成辦事善現甚深般
若波羅蜜多不取著空解脫門故出現世間
能成辦事不取著无相无願解脫門故出現
世間能成辦事善現甚深般若波羅蜜多不
取著菩薩十地故出現世間能成辦事
善現甚深般若波羅蜜多不取著五眼故出
現世間能成辦事不取著六神通故出現世
間能成辦事善現甚深般若波羅蜜多不取
著佛十力故出現世間能成辦事不取著四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法故出現世間能成辦事善現甚深
般若波羅蜜多不取著无忘失法故出現世
間能成辦事不取著恒住捨性故出現世間
能成辦事善現甚深般若波羅蜜多不取著
一切智故出現世間能成辦事不取著道相
智一切相智故出現世間能成辦事善現甚
深般若波羅蜜多不取著一切陀羅尼門故出
現世間能成辦事不取著一切三摩地門故
出現世間能成辦事

深般若波羅蜜多不取着一切陀羅門故出
現世間能戍辦事不取着一切三摩地門故
出現世間能戍辦事
* 善現甚深般若波羅蜜多不取着預流果故
出現世間能戍辦事不取着一來不還阿羅
漢果故出現世間能戍辦事善現甚深般若
波羅蜜多不取着獨覺菩提故出現世間能
戍辦事善現甚深般若波羅蜜多不取着一
切諸佛无上正等菩提故出現世間能戍辦事

S-T665 16/451A13～15

時[illegible]陀奉教開已見有舍利白如珂
物顯花即白佛言亟有舍利色妙異[illegible]
阿難陀汝可持此大士骨來時阿難陀即耳
其骨奉授世尊世尊受已告諸苾芻汝等應
觀菩行菩薩遺身舍利而說頌曰
菩[illegible]勝德相應慧　勇猛精勤六度圓
常修不息為菩提　大捨堅固心无倦
汝等苾芻咸應礼敬菩薩本身此之舍利
是无量戒定慧香之所薰馥福田極難
逢遇時諸苾芻及諸大衆咸皆至心合掌恭
敬頂礼舍利歎未曾有時阿難陀前礼佛足
白言世尊如來大師出過一切為諸有情之
所恭敬何因緣故礼此身骨佛告阿難陀我
因此骨速得无上正等菩提為報往恩我今
致礼復告阿難陀吾今為汝及諸大衆斷除
疑惑況是舍利往昔因緣汝等善思當一心
聽阿難陀白我等樂聞佛為開闡阿難陀過
去世時有一國王名曰大車巨富多財庫藏
盈滿軍兵武勇衆所欽伏常以正法施化黔
黎人民熾盛无有怨讎國大夫人誕生三子
顏容端正人所樂觀太子名曰摩訶波羅次
子名曰摩訶薩埵是時
大王為欲遊觀縱賞山林其三王子亦皆隨

子名日摩訶薩埵是時
大王為欲遊觀饒實山林其三王子亦皆隨
從為求花果捨父母旋至大竹林於中憩息
第一王子作如是言我於今日心甚驚怪於
此林中將无猛獸猶害於我第二王子復作
是言我於自身初無怪惜恐於所愛有別離
苦第三王子白二兄曰
此是神仙所居處　我无恐怖別離憂
身心充遍生歡喜　當推殊勝諸功德
時諸王子各說本心所念之事次復前行見
有一虎產生七子饑餓七日諸子圍繞飢渴
所逼身形羸瘦將死不久第一王子作如是
言衰哉此虎產來七日七子圍繞无暇求食
飢渴所逼必還噉子薩埵王子問言此虎無
常所食何物第一王子答曰
虎豹狮子唯噉熟血肉更无餘飲食以濟此羸
第二王子聞此語已作如是言此虎羸瘦飢
渴所逼餘命无幾我等何能為求如是難得
飲食兼復為斯自捨身命濟其飢苦第三王
子言一切難捨无過己身薩埵王子言我等
今者於自己身各生愛戀復无智慧不能於
他而興利益然有上士懷大悲心常為利他
志身濟物復作是念我今此身於百千生虛
棄爛壞曾无所益云何今日而不能捨以濟

棄爛壞曾无所益云何今日而不能捨以濟
飢苦如猶渴唾時諸王子作是識已各起慈
心悽傷陰念共觀羸虎目不暫移能個久之
俱捨而去余時薩埵王子便作是念我捨身
命今正是時何以故
我從久來持此身　臭穢膿流不可愛
供給數具并衣食　鳥馬車乘及珍財
變壞之法體无常　恒求難滿難保守
雖常供養懷怨害　終歸棄我不知恩
復次此身不堅於我无益可畏如賊不淨如
蚤我於今日當使此身修廣大業於生死海
作大舟航棄捨輪迴令得出離復作是念若
捨此身則捨无量癡疽惡疾百千怖畏是身
唯有大小便利不堅如泡諸蟲所集血脉筋
骨共相連持甚可厭患是故我今應當棄捨
以求无上究竟涅槃永離憂患无常苦惱生
死休息斷諸塵累以定慧力圓滿菩提百福
莊嚴成一切智諸佛所讚微妙法身既證得
已施諸衆生无量法樂是時王子興大勇猛
發和悅顏以大悲念增益其心慮彼二兄情
懷怖怖共為留難不果所願即便白言二兄
前去我且於後余時王子摩訶薩埵還入林
中至其虎所脫去衣服置於竹上作是誓言
我為法界諸衆生　志求无上菩提愛

中要其虎所脫去衣服置於竹上作是誓言
我為法累諸衆生　志求无上菩提處
起大悲心不傾動　當捨凡夫所愛身
菩提无悔无熱惱　諸有智者之所樂
三衆若海諸衆生　我今救濟令安樂
是時王子作是言已於餓虎前委身而卧
由此誓願意悲感勢虎无能為菩薩見已即上
高山投身于地復作是念虎今羸瘠不能食
我即起求刀竟不能得即以乾竹刺頸出血
漸近虎邊是時大地六種震動如風激水涌
沒不安日无精明如羅睺障諸方闇蔽无復
光輝天雨名花及妙香末繽紛乱墜遍滿林
中尒時虛空有諸天衆見是事已生隨喜心
歎未曾有咸共讚言善哉大大士即說頌曰
大士救護慈悲心　等視衆生如一子
勇猛歡喜情无懾　捨身濟苦福難思
定至真常勝妙處　永離生死諸纏縛
不久當獲菩提果　卿靜安樂證无生
是時餓虎既見養薩頸下血流即便舐血
噉肉皆盡唯留餘骨尒時第一王子見地動
已告其弟曰
大地山河皆震動　諸方闇蔽日无光
天花乱墜遍空中　定是我弟捨身相
第二王子聞兄語已說偈他曰

第二王子聞兄語已說偈他曰
我聞哀慟作悲言　見彼餓虎身羸瘦
飢苦所逼食子　我今趣弟捨其身
時二王子生大慈苦啼涕悲歎即共相隨還
至虎所見弟衣服在竹枝上勝鬘及餘在處
縱横流血成泥雪汙其地見已悶絕不能自
持投身骨上久乃得蘇即起舉手長號大
哭俱時歎曰
我弟貌端嚴　父母偏愛念　奇哉俱共出　捨身而不歸
父母若問時　我等何答審　可同稽命　豈淺自存身
時二王子悲泣懊惱漸捨而去時小王子所將
侍從等相謂曰王子何在宜共推求
尒時國大夫人寢高樓上便於夢中見不祥
相被剖兩乳牙齒墮落得三鴿鵄一為鷹奪
二被鷲佛地動之時夫人遂覺心大慈悲作
如是言
何故今時大地動　江河林樹皆搖震
日无精光如覆蔽　目腦乳動異常時
如箭射心憂苦逼　遍身戰掉不安隱
我之所夢不詳徵　必有非常災變事
夫人兩乳忽然流出念此必有變怪之事時
有侍女聞外人言求覓王子今猶未得心大
驚怖即入宮中白夫人曰大家知不外聞諸
人散覓王子遍求不得時彼夫人聞是語已

驚怖即入宮中白夫人曰大家知不水開諸
人散覓王子遍求不得時彼夫人聞是語已
※生大憂惱悲涙盈目至大王所白言大王我
聞外人作如是語失我寶小所愛之子王聞
語已驚惶失所悲哽而言苦哉今日失我愛
子即便捫涙慰諭夫人告言賢首汝勿憂慼
吾今共出求覓愛子王与大臣及諸人衆即
共出城各各分散隨處求覓未久之須有一
大臣前白王曰聞王子在園勿憂懲其最小
者今猶未見王聞是語悲歎而言苦哉失我愛子
初有子時歡喜少　後失子時憂苦多
若使我兒重壽命　縱我身亡不為苦
夫人聞已憂惱纏懷如被箭中而嗟歎曰
我之三子并侍從　俱往林中共遊賞
最小愛子獨不還　定有乖離災厄事
次第二臣來至王所王問臣曰愛子何在
第二大臣悚慄涙唯舌軋燥口不能言竟
无所答夫人問曰
速報小子今何在　我身熱惱遍燒然
悶乱荒迷失本心　勿使我身令破裂
時第二臣即以王子捨身之事具白王知王
及夫人聞其事已不勝悲噎望捨身處驟駕
前行詣竹林所至彼善薩捨身之地見其骸
骨隨處交横俱時投地悶絶將死猶如猛風

吹倒大樹心迷失緒都无所知時大臣等以
水遍灑王及夫人良久乃蘇舉手而失資嘆
歎曰
禍哉愛子端嚴相　因何死苦先來逼
若我得在汝前亡　豈見如斯大苦事
尒時夫人迷悶稍止頭髮蓬乱兩手推胷宛
轉于地如魚憂陸若牛失子悲泣而言
我子誰屠割　飲骨散于地　失我所愛子　憂悲不自勝
苦哉誰殺子　致斯憂惱事　我心非金剛　云何而不破
我夢中所見　兩乳皆被割　牙齒悉頓落　今遠大苦痛
又夢三鴉鵰　一被鷹擒去　今失所愛子　思想衰非虛
尒時大王及與夫人并二王子盡氣號失聲塔
不御与諸人衆共收善薩遺身舍利為於供
養置舉覩波中阿難陀汝等應知此即是彼
菩薩舍利復告阿難陀我於昔時雖具煩惱
貪瞋癡等能於地獄餓鬼傍生五趣之中隨
緣救濟令得出離何況今時煩惱都盡无
復餘習号天人師具一切智而不能為一一
衆生經於多劫在地獄中及於餓鬼代受
衆苦今出生死煩惱輪迴尒時世尊欲重宣此
義而說頌言
我念過去世　无量无數劫　或時作國王　或復為王子
常行於大施　及捨所愛身　願出離生死　至妙菩提處
昔時有大國　國主名大車　王子名善福　常施心无怯

我今過去世 无量无数劫 或時作國王 或復為王子
常行於大施 及捨所愛身 願出離生死 至妙菩提處
昔時有大國 國主名大車 王子名寶藏 常起心无垢
王子有二兄 号大渠大天 三人同出遊 漸至山林所
見虎飢所逼 便生如是悲 此虎飢羸燒 更无餘可食
大士觀如斯 恐其將食子 捨身无所顧 救子不令傷
大地及諸山 一時皆震動 江海皆騰躍 驚波永逆流
天地失光明 昏冥无所見 林野諸禽獸 飛奔宮所依
二兄恢不還 憂慼生悲苦 即与諸侍從 林藪庭尋求
兄弟共奮迅 復往深山愛 四顧无所有 見虎處空林
其母并七子 日暮有血汗 殘骨并餘肉 縱橫在地中
復見有流血 散在竹林所 二兄既見已 心生大恐怖
闇絕俱投地 荒迷不覺知 塵土污其身 示情皆失命
王子諸侍從 啼泣憂惱深 深滋令悲 舉手號咷哭
皆薩捨身時 憶母在宮內 五百諸婇女 共受於妙樂
夫人之兩乳 忽然自流出 遍體如針刺 苦痛不能安
欲生失子想 即白大王知 陳斯苦惱事 我生大苦惱
悲泣不堪忍 來詣向王說 大王今當知 頃之智欲破
兩乳忽流出 非止不隨心 如針遍刺身 如兒存与亡
我先夢惡徵 必當失愛子 願王濟我命 知兒存与亡
夢見三隱鵝 小者是愛子 忽被鷹鳥奪去 悲慼難具陳
我今沒憂海 趣死將不久 恐子命不全 願王哀愍我
又聞外人語 小子失不得 我今心不安 願王哀愍我
夫人白王已 舉身而躃地 悲痛心悶絕 英達不覺知

夫人白王已 舉身而躃地 悲痛心悶絕 英達不覺知
婇女見夫人 問絕在於地 舉聲皆大哭 憂惶失所操
王聞如是語 懷憂不自服 問諸群臣 尋求所愛子
皆共出城外 隨尋而追覓 涕泣問諸人 王子今何在
令者為存亡 誰知所去處 云何令得見 解我憂惱心
諸人悉共傳 咸言王子死 聞者皆傷悼 能救苦難裁
今時大車王 悲歸從座起 即就夫人處 以水灑其身
夫人家未濕 久乃得醒悟 悲啼以問王 我兒今在不
王告夫人曰 我已使諸人 四向求王子 尚未有消息
王又告夫人 汝莫生煩惱 且當自安慰 可共出追尋
王即与夫人 嚴駕而前進 婦傷聲悲慼 憂心若火然
士庶百千万 亦復王出城 各欲求王子 悲號聲不絕
王求愛子故 目視於四方 見有一人來 破裂身塗血
遍體荊棘刺 悲哭遮前來 王見是惡相 倍復生憂惱
王使舉兩手 無歸不自裁 為有一天良 忽忙至王所
遍白大王曰 幸願勿悲哀 王之所愛子 今雖未獲
不久當來至 以得大王憂 王復更前行 見次大長至
其臣詣王所 深淚白王言 王子今現存 祇憂火所逼
其弟三王子 已被兄常奪 見餓虎初生 將欲食其子
彼薩埵王子 見此起悲心 爾來兄上道 當度一切衆
繫想妙菩提 廣大深如海 即上高山頂 投身餓虎前
虎羸不能食 以行自傷歎 遂喚王子身 唯有餘骸骨
時王及夫人 聞已俱悶絕 心沒於憂惱 煩惱大燒然
臣以拂髓水 灑王及夫人 俱起大悲號 舉手推胸膽

佛說甘露味陀羅法
引入甘露但縣城
第於生死大海中
令彼能住安隱路
如來德海甚深廣
於衆第起大悲心
如來智海无邊際
假使十方億劫中
我今略讚佛功德
過斯福聚施群生
令時世尊告諸菩薩
能如是讚佛功德利益有情廣興佛事能
滅諸罪生无量福

金光明最勝王經妙幢菩薩讚歎品第十八

令時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛而說讚曰
今尼百福相圓滿　无量功德以嚴身
廣大清淨人樂觀　猶如千日光明照
鮮彩无邊光熾盛　如妙寶聚相端嚴
如日初出曉虛空　紅白赤明開金色
亦如金山光普照　悉能周遍百千土
能滅衆生无量苦　皆与无邊勝妙樂
諸相具足悉嚴淨　衆生樂觀无厭足
頭髮柔軟鮮青色　猶如黑蜂集妙花

諸相具足悉嚴淨　衆生樂觀无厭足
頭髮柔軟鮮青色　猶如黑蜂集妙花
大喜大捨淨莊嚴　大慈大悲皆具足
衆妙相好為嚴飾　菩提分法之所成
如來能施衆福利　令彼常蒙大安樂
種種妙德共莊嚴　光明普照千万土
如來光相極圓滿　猶如赫日遍空中
佛如須彌功德具　示現能周於十方
如來金口妙端嚴　齒白齊密如珂雪
如來面貌无倫匹　眉間毫相常右旋
光潤鮮白等頗梨　猶如滿月居空界
佛告妙幢菩薩汝能如是讚佛功德不可
思議利益一切令未如者隨順修學

金光明最勝王經菩提樹神讚歎品第十九

令時菩提樹神亦以伽他讚世尊曰
敬礼如來清淨慧　敬礼常求正法慧
敬礼能離非法慧　敬礼恒无分別慧
希有世尊无邊行　希有難見皆優曇
希有如海鎮山王　希有善逝光无量
希有調御弘慈願　希有釋種明逾日
能說如是經中實　衆隱利益諸群生
拳足寂靜諸根定　能入寂靜迴縣城
能住寂靜等持門　能知寂靜涅境界
兩足中尊住空寂　聲聞弟子身亦空

臨以旃檀水　澆王及夫人　作起大慈悲　舉手推胷膺
第三大段來　白王如是語　我見二王子　悶絕在林中
臣以冷水澆　余乃蘇息　顧視於四方　如猛火周遍
舉手以袈裟　稱歎弟善哉　悲號不自勝　舉聲作是語
王聞如是說　倍增憂大苦　夫人大號哭　高聲作是語
我之小子　偏鍾愛　已為无常羅刹吞
餘有二子　今現存　復被憂火所燒逼
我今速可之山下　安慰令其保餘命
即便馳駕　望前路　一心詣彼捨身處
顧遣二子行啼泣　推胷悶絕失容儀
父母見已抱憂悲　俱往山林捨身處
既至菩薩捨身地　共聚悲號生大苦
脫去瓔珞盡裹心　收取菩薩身餘骨
与諸人衆同供養　共造七寶牢龕波
以彼舍利置函中　慈駕悵憂趣城邑
復告阿難陀　往將菩薩捨者　即我爭屋是勿令於異念
王是父淨飯　吉是摩耶　太子謂慈氏　次是殊室利
虎是大世主　五兒五苦苦　一是大目連　一是舍利子
我為汝等說　往昔利他緣　如是菩薩行　成佛因當學
菩薩捨身時　發願是紹隆　願我身餘骨　來世益衆生
此是捨身處　七寶牢龕波　以經无量時　遠流於厚地
由昔本願力　隨緣興濟度　為利於人天　從地而涌出
尒時世尊說是往昔因緣之時无量阿僧企
耶人天大衆皆大悲喜數未曾有悲發阿耨
多羅三藐三菩提心演告樹神我為報恩故
致礼敬佛塔神力其牢龕波還沒于地
尒時釋迦牟尼如來說是經時於十方世界
有无量百千万億諸菩薩衆各從本土詣鷲
峯山至世尊所五輪著地礼世尊已一心合
掌異口同音而讚歎曰
佛身微妙真金色　其光普照等金山
清淨果要若蓮花　无量妙彩而嚴飾
三十二相遍莊嚴　八十種好皆圓備
光明照耀无與等　離垢猶如淨滿月
其聲清徹甚微妙　如師子吼震雷音
八種微妙應群機　起勝地陵頻加等
百福妙相以嚴容　光明具足淨无垢
智慧澄明如大海　功德廣大若虛空
圓光遍滿十方界　隨緣普濟諸有情
煩惱愛染習皆除　法炬恒然不休息
衆隱利益諸衆生　現在未來能与樂
常為宣說第一義　令受甘露无為樂
佛說甘露殊勝法　能与甘露微妙義
引入甘露洹勝城　令受甘露无為樂
常於生死大海中　解脫一切衆生苦

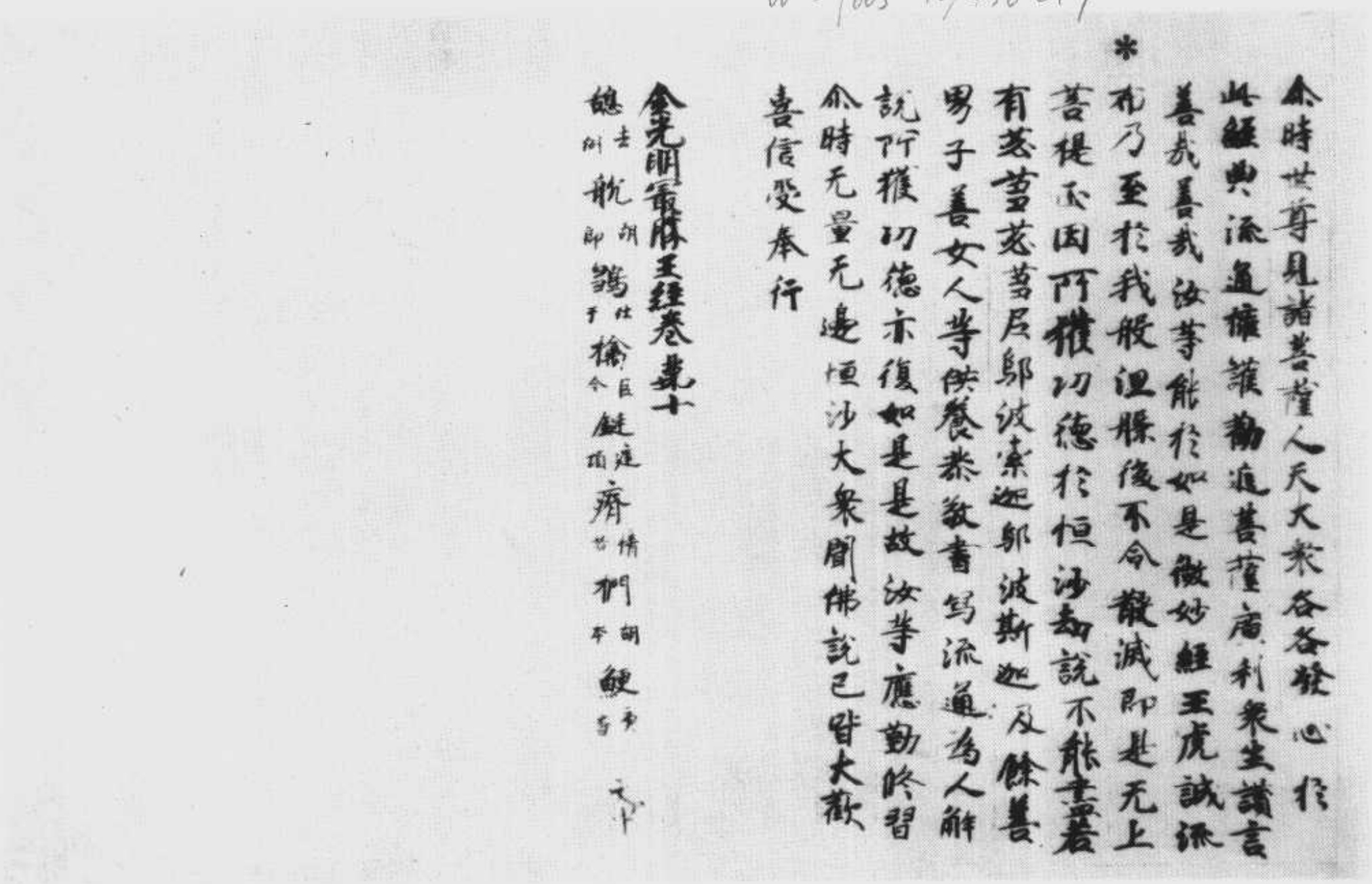
雨之中尊住空神
聲聞弟子身亦空
※一切法體性皆无
一切衆生悉空寂
我常稽首禮諸佛
我常樂見諸世尊
我常憶念於諸佛
常得值遇如來日
我常發起慈重心
願常得奉事不知厭
我常頂礼於世尊
願常得令我見
悲泣流淚情无聞
和顏常得令我見
唯願世尊起悲心
願常善濟於人天
佛及聲聞衆清淨
亦如幻燄及水月
佛身本淨若虛空
能生一切功德聚
願說沮縛甘露法
慈悲正行不思議
世尊所有淨境界
大仙菩薩不能測
聲聞猶覺非所量
常令觀見大悲身
唯願如來哀愍我
速出生死歸真際
三業无倦奉慈尊
尒時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰
善哉善哉善女天汝能於我真實无妄清
淨法身自利利他宣揚妙相以此功德令汝
速證菩提一切有情同所修習若得聞
者皆入甘露无生法門
金光明最勝王經大辯才天女讚歎品第廿
尒時大辯才天女即從座起合掌恭敬以直
言詞讚世尊曰
南謨釋迦牟尼如來應正等覺身真金色咽
如螺目面如滿月目類青蓮脣以青好如頗

梨色鼻高脩直如截金鉞齒白齊密如拘物
頭花身光普照無百千日光悉微如騰部
金所有言詞皆无謬失亦三解脫門開三菩
提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行
境亦常清淨離非威儀進止无謬六年苦行
三轉法輪度苦衆生令歸彼岸身相圓滿如
拘陀樹六度圓修三業无失具一切智自他
利滿所有宣說常為衆生言不虛設於釋
種中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨
力稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水願
以此福廣及有情永離生死成无上道
尒時世尊告大辯天曰善哉善哉汝久修習
具大辯才今復於我廣陳讚歎令汝速證无
上法門和合圓明普利一切
金光明最勝王經付囑品第廿一
尒時世尊告无量菩薩及諸人天一切大
衆汝等當知我於无量无數大劫勤修苦行
獲甚深法苦提正因已為汝說汝等誰能發勇
猛心恭敬守護我涅槃後於此法門廣宣
流布能令正法久住世間尒時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同
音作如是語世尊我等咸有欣樂之心於佛
世尊无量大劫勤修苦行所獲甚深微妙之
法菩提正因恭敬護持不惜身命佛涅槃後

世尊无量大劫勤修苦行所獲甚深微妙之
法善提正因乘教讚持不惜身命佛涅槃後
於此法門廣宣流布當令正法久住世間令
時諸大菩薩即於佛前說伽他曰
世尊真實語 安住於實法 由彼真實故 讚持於此經
大慈為四衆 安住於大悲 由彼慈悲力 讚持於此經
福資穀菓滿 生起智資糧 由資糧滿故 讚持於此經
除伏一切魔 破滅諸邪論 斷除惡見故 讚持於此經
讚世并釋梵 乃至阿修羅 龍神夜叉等 讚持於此經
地上及虛空 久住於斯者 奉持佛教故 讚持於此經
四梵住相應 四聖諦嚴飾 降伏四魔故 讚持於此經
虛空成寶殿 寶殿成虛空 諸佛所讚持 无能傾動者
令時四大天王聞佛說此讚持妙法各生隨
喜讚正法心一時同聲說伽他曰
我今於此經 及男女眷屬 皆以心誓願 令得廣流通
若有持經者 能作善提因 我常於四方 擁護而承事
令時天帝釋合掌恭敬說伽他曰
諸佛證此法 為欲報恩故 饒益菩薩衆 出世演斯經
我於彼諸佛 報恩常供養 讚持如是經 及持經者
令時觀史多天子合掌恭敬說伽他曰
佛說如是經 若有能持者 當住菩提位 來生觀史天
世尊我歡悅 捨天殊勝報 住於聽聞所 當揚是經典
時索訶世界主梵天王合掌恭敬說伽他曰
諸靜慮无量 諸垂及解脫 皆從此經出 是故演斯經

時索訶世界主梵天王合掌恭敬說伽他曰
諸靜慮无量 諸垂及解脫 皆從此經出 是故演斯經
若說是經處 我隨侍天衆 為聽如是經 來常為擁護
令時魔王子名日高主合掌恭敬說伽他曰
若有受持此 盛衰相應經 不隨魔所行 淨除魔惡業
我等於此經 亦當勤守護 發大精進意 隨處廣流通
令時魔王合掌恭敬說伽他曰
若有持此經 能伏諸煩惱 如是衆生類 擁護令安樂
若有說是經 諸魔不得便 由佛威神故 我當擁護彼
令時妙吉祥天子亦於佛前說伽他曰
諸佛妙菩提 於此經中說 若持此經者 是供養如來
我當持此經 為俱胝天說 恭敬聽聞者 勸至菩提處
令時慈氏菩薩合掌恭敬說伽他曰
若見住菩提 与為不請友 乃至捨身命 為護此經王
我聞如是法 當往觀史天 由世尊加護 廣為人天說
令時上坐大迦葉波合掌恭敬說伽他曰
佛於鷲山聞 說我秘密慧 我今隨自力 讚持如是經
若有持此經 我當攝受彼 授其記莊嚴 常隨護其身
令時具壽阿難陀合掌向佛說伽他曰
我親從佛聞 无量衆經典 未曾聞如是 深妙法中王
我今聞是經 親於佛前受 諸衆菩提者 當為廣宣通
令時世尊見諸菩薩人天大衆各各發心於
此經典添通讚護勸進菩薩廣利衆生讚言
善哉善哉汝等能於如是微妙經王虎誠添

W→T665 16/456c19



爾時世尊見諸菩薩人天大衆各各發心於
此經典添益權讓勸進菩薩廣利衆生讚言
善哉善哉汝等能於如是微妙經王虎誠添
*而乃至於我般涅槃後不令滅即是无上
菩提正因所獲功德於恒沙劫說不能盡若
有苾蒭苾蒭尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘善
男子善女人等供養恭敬書寫添通為人解
說所獲功德亦復如是是故汝等應勤修習
爾時无量无邊恒沙大衆聞佛說已皆大歡
喜信受奉行

金光明最勝王經卷第十

總去聲別 航胡郎反 譌仕臣反 今 鍵渠建反 瘠情亦反 柳胡卯反 鯁更皆反

▼斯二三〇四號　金光明最勝王經卷第八

S→T665 16/437c29~438A4

諸佛如是舌相願我某甲皆得成就微妙
辯才至心歸命
敬礼諸佛妙辯才　諸大菩薩妙辯才
獨覺聖者妙辯才　四向四果妙辯才
四聖諦語妙辯才　正行正見妙辯才
梵衆諸仙妙辯才　大天烏摩妙辯才
麼達隨天妙辯才　摩那斯王妙辯才
聰明夜天妙辯才　四天王妙辯才
善住天子妙辯才　金剛密主妙辯才
吹率怒天妙辯才　毗摩天女妙辯才
侍數天神妙辯才　室唎天女妙辯才
室唎未多妙辯才　臨哩言詞妙辯才
諸母天母妙辯才　訶哩底母妙辯才

諸母大母妙辯才　詞哩底母妙辯才

＊諸藥叉神妙辯才　十方諸王妙辯才

所有勝業資助我　令得无窮妙辯才

敬礼无敗誰　敬礼解脫者　敬礼離欲人　敬礼捨纏垢

敬礼心清淨　敬礼光明者　敬礼真實語　敬礼无虛妄

敬礼住勝義　敬礼大衆生　敬礼辯才天　令我調无礙

願我所求事　皆悉速成就　无病常安隱　壽命得延長

善解諸明呪　勸修菩提道　廣饒益群生　求心願早遂

我說真實語　我說无誑語　天女妙辯才　令我得成就

唯願天女來　令我語无滯　速入身口內　聰明巳辯才

願令我舌根　當得如來辯　令彼語威力　調伏諸衆生

我所出語時　隨事皆成就　聞者生恭敬　所作不唐捐

若我求辯才　事不成就者　天女之實語　皆悉成虛妄

有作无間罪　佛語令調伏　及以阿羅漢　所有恭恩語

舍利子目連　世尊衆第一　斯等真實語　願我皆成就

我今皆白請　佛之聲聞衆　皆願速來至　成就我求心

所求真實語　皆願无虛誑　上從色究竟　及以淨居天

大梵及梵輔　一切梵王衆　及至遍三千　宗詞世界主

并及諸眷屬　我今皆請召　唯願降慈悲　哀愍同攝受

＊并及諸眷屬　我今皆請召　唯願降慈悲　哀愍同攝受

他化自在天　及以樂變化　覩史多天衆　慈氏當成佛

夜摩諸天衆　及三十三天　四大王衆天　一切諸天衆

地水火風神　依妙高山住　七海山神衆　所有諸眷屬

滿月及五頂　日月諸星辰　如是諸天衆　令世間安隱

斯等諸天神　不樂作罪業　敬佛兒子母　及最小愛兒

天龍藥叉衆　健闥阿蘇羅　及以緊那羅　莫呼洛伽等

我以世尊力　悉皆申請召　願降慈悲心　與我无礙辯

一切天衆　能令他心喜　皆願加神力　與我妙辯才

及至盡虛空　周遍於法界　所有衆生類　與我妙辯才

尒時辯才天女聞是請已告婆羅門言善哉

大士若有男子女人能依如是呪及呪讀如前

所說受持法式歸敬三寶虔心正念於所求事

皆不唐捐無復受持讀誦此金光明微妙經

典所願求者无不果遂速得成就除不至心

持婆羅門深心歡喜合掌頂受

尒時佛告辯才天女善哉善哉善女天汝能

流布是妙經王廣讚所有受持經者及能利

益一切衆生令得安樂說如是法施與辯才

益一切衆生令得安樂說如是法施與無量
不可思議得福无量諸發心者速趣菩提
金光明最勝王經大吉祥天女品第十六
尒時大吉祥天女即從座起前礼佛足合掌尒
敬白佛言世尊我若見有善男善女鄔波
索迦鄔波斯迦受持讀誦為人解說是金
光明最勝王經者我當齊心恭敬供養此
等法師所謂飲食衣服卧具醫藥及餘一切
所須資具皆令圓滿无有乏少若晝若夜於
此經王所有句義觀察思量安樂而住令此經
典於贍部洲廣行流布為彼有情已於无量
百千佛所種善根者常使得聞不遠隱沒復
於无量百千億劫當受人天種種勝樂常得
豐稔永除飢饉一切有情恒受安樂亦得值
遇諸佛世尊於未來世速證无上大菩提果
永絶三塗輪迴苦難世尊我今過去有猶滿
金山寶花光照吉祥功德海如來應正等覺
十号具足我於彼所種諸善根由彼如來慈
悲愍念威神力故令我今日隨所念處隨所
願方隨所至國能令无量百千万億衆生受
諸快樂乃至所須衣服飲食資生之具盡銷
猶如砕樂瑪瑙珊瑚虎魄真珠等寶悉令充
足若復有人至心讀誦是金光明最勝王經
亦當日月晚乘名香及諸妙花為我供養
彼猶如金山寶花光照吉祥功德海如來應
正等覺復當每日於三時中稱念我名別以
香花及諸美食供養於我亦常聽受此妙
經王得如是福而說頌曰
由能如是持經故　日月眷屬諸星
所須衣食无之時　威光壽命難窮盡
能使地味常增長　諸天降雨隨時節
令彼天衆咸歡悅　及以園林穀果神
叢林果樹並滋榮　所有苗稼咸成就
欲求珍財皆滿願　隨所念者遂其心
佛告大吉祥天女善哉善哉汝能如是憶
念昔因幣恩供養利益安樂无邊衆生流
布是經功德无盡
金光明最勝王經大吉祥天女增長財物品第十七

布是經功德品

金光明最勝王經大吉祥天女增長財物品第十七

＊ 尒時天吉祥天女復白佛言世尊北方薩室嚩
末拏天王城名有財妻城不遠有園名曰妙
花福光中有勝穀七寶所成世尊我常往
彼若復有人欲求五穀日日增多倉庫盈溢
者應當發起敬信之心淨治一室塗摩淨地
應畫我像種種瓔珞周布莊嚴當洗浴身
著淨衣服塗以名香入淨室內發心為我每
日三時稱彼佛名及此經名号而申礼敬南謨
瑠璃金山寶花光照吉祥功德海如来持諸
香花及以種種甘美飲食至心奉獻亦以香
花及諸飲食供養我像復持食散擲餘
方施諸神等實言遂請大吉祥天發所求願
若如所言是不虛者於我所請勿令空尒時
吉祥天女知是事已便生隱念念其宅中財
穀增長即當誦呪請召於我先稱佛名及
菩薩名字一心敬礼

南謨一切十方三世諸佛　南謨寶結佛

菩薩名字一心敬礼

南謨一切十方三世諸佛

＊ 南謨无垢光明寶幢佛　南謨寶結佛
南謨百金光藏佛　南謨金蓋寶積佛
南謨金花光幢佛　南謨大燈光佛
南謨大寶幢佛　南謨東方不動佛
南謨南方寶幢佛　南謨西方无量壽佛
南謨北方天鼓音佛　南謨妙幢菩薩
南謨金光菩薩　南謨金藏菩薩
南謨常啼菩薩　南謨法上菩薩
南謨善安菩薩

敬礼如是佛菩薩已次當誦呪請召我大吉祥
天女由此呪力所求之事皆得成就即說呪曰

南謨室唎莫訶天女　怛姪他
鉢唎脯囉拏析囉　三曼頞
達唎設波 天身下 皆同名
三曼哆毗曇未泥　莫訶毗訶囉猶帝
鉢唎底瑟侘鉢泥　薩婆頞他娑彈泥
蘇鉢唎底脯囉　痢耶娜達摩多
莫訶毗俱比帝　莫訶迦里也
莫訶迷　出曾

蘇鉢唎盧舍那囉
莫訶毗俱胝帝
鄔波僧 四經
蘇僧近 里四經
阿奴波剌 沙
薩訶

病耶娜達摩多
莫訶迦 哈嚕
莫訶迦 唎決
三昧多領他

世尊若人誦持如是
种呪請召我時我聞

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六

一名中印度 解 廣 陽 大 德
[illegible] 仲 [illegible] 譯

佛告世尊憶念我昔恒河沙劫初於佛前承事
佛出現於世名觀世音我於彼佛發菩提心
彼佛教我從聞思修入三摩地如於聞中入流
亡所亡所入既寂動靜二相了然不生如是漸增
聞所聞盡聞不住覺所覺亦空空覺圓滿
空所空滅生滅既滅滅滅現前忽然超越
世出世間十方圓明獲二殊勝一者上合十方
諸佛本妙覺心與佛如來同一慈力二者下
合十方一切六道衆生與諸衆生同一悲仰
世尊由我供養觀音如來蒙彼如來授我
如幻聞熏聞修金剛三昧與佛如來同慈力
故令我身成此二應入諸國土世尊若諸菩
薩入三摩地進修无漏勝解現圓我現佛
身而為說法令其解脫若諸有學寂靜妙明
勝妙現圓我於彼前現獨覺身而為說法令
其解脫若諸有學斷十二緣緣斷性空妙
現圓我於彼前現緣覺身而為說法令其解

脫若諸有學得四辯空備道入滅滅性現國我
於彼前現聲聞身而爲說法令其解脫若諸
衆生欲心明悟不起欲塵欲身清淨我於彼
前現梵王身而爲說法令其解脫若諸衆生
欲爲天主統領諸天我於彼前現帝釋身而
爲說法令其成就若諸衆生欲身自在遊行
十方我於彼前現自在天身而爲說法令其成
就若諸衆生欲身自在飛行虛空我於彼前
現大自在天身而爲說法令其成就若諸衆
生愛統鬼神救護國土我於彼前現天大將
軍身而爲說法令其成就若諸衆生愛統世
界保護衆生我於彼前現四天王身而爲說
法令其成就若諸衆生愛生天宮驅使鬼
神我於彼前現四天王國太子身而爲說法
令其成就若諸衆生樂爲人主我於彼前現
人王身而爲說法令其成就若諸衆生愛主族
姓世間推讓我於彼前現長者身而爲說法令
其成就若諸衆生愛說名言清淨真居我於彼
前現居士身而爲說法令其成就若諸衆
生愛治國土割斬拜邑我於彼前現宰官身

生愛治國土割斬拜邑我於彼前現宰官身
而爲說法令其成就若諸衆生愛諸數術
術術自居我於彼前現婆羅門身而爲說法
令其成就若有男子好學出家持諸戒律我
於彼前現比丘身而爲說法令其成就若有女
子好學出家持諸禁戒我於彼前現比丘尼身
而爲說法令其成就若有男子樂持五戒我
於彼前現優婆塞身而爲說法令其成就若
復女子五戒自居我於彼前現優婆夷身而
爲說法令其成就若有女人內政主身以備
家國我於彼前現女主身及國夫人命婦大
家而爲說法令其成就若有衆生不樂男根
我於彼前現童男身而爲說法令其成就若
有愛女愛樂愛身不求假累我於彼前現童
女身而爲說法令其成就若有諸天樂出天
倫我現天身而爲說法令其成就若有諸龍
樂出龍倫我現龍身而爲說法令其成就若
有藥叉樂度本倫我於彼前現藥叉身而爲
說法令其成就若乾闥婆樂出本倫我於
彼前現乾闥婆身而爲說法令其成就
若阿修羅樂脫其倫我於彼前現阿修羅身

諸法王子有六十二恒河沙數備法垂範教化
衆生隨順衆生方便智慧各各不同由我所
得圓通本根發妙耳門然後身心微妙含
容遍周法界能令衆生持我名号與彼共
持六十二恒河沙諸法王子二人福德正等
无異世尊我一号名與彼衆多名号无異
由我備習得真圓通是名十四無畏力福
備衆生
世尊我又獲是圓通備證无上道故又能善
權四不思議无作妙德一者由我初獲妙
聞心心精遺聞見聞覺知不能分隔成一圓融
清淨寶覺故我能現衆多妙容能說无邊
秘密神咒其中或現一首二首三首五首七首九
首十一首如是乃至一百八首千首萬首八
萬四千爍迦羅首三昧四昧八昧十昧十二
昧十四十六十八北至北四如是乃至一百
八昧千昧萬昧八萬四千恒沙昧億昧二目三
目四目九目如是乃至一百八目千目萬目
八萬四千清淨寶目或慈或威或愛或惠
投護衆生得大自在二者由我聞思脫出

六塵如聲度恒不能為塵故我妙能現一
一形誦一一咒其形其咒能以无畏施諸衆
生是故十方微塵國土皆名我為施无畏者
三者由我備習不妙圓通清淨本根所造
世界皆令衆生捨身珍寶求我哀愍四者
我得佛心證於究竟能以珍妙種種供養
十方如來傍及法界六道衆生求妻得妻求
子得子求三昧得三昧求長壽得長壽如此
乃至求大涅槃得大涅槃佛問圓通我從耳
門圓照三昧緣心自在因入流相得三摩提成就
就三昧緣心自在因入流相得三摩提成就若
彼斯為第一世尊彼佛如來歎我善得圓
通法門於大會中授記我為觀世音号由
我觀聽十方圓明故名觀音遍十方界
今時世尊於師子座從其五體同放寶光遠
灌十方微塵如來及法王子諸菩薩頂彼諸
如來亦於五體同放寶光從微塵方來灌佛
頂并灌會中諸大菩薩及阿羅漢林木池
沼皆演法音交光相羅如寶網是諸大衆
得未曾有一切普雨金剛三昧摩訶天雨百寶
蓮花青黃赤白間錯繽紛徐下方盡虛空成七寶臺

待來會有一切菩薩金剛三昧所得天雨寶
蓮花青黃赤白間錯紛糅十方虛空成七寶臺
※ 色此娑婆界大地山河俱時不現唯見十方
敷座國土合成一界梵唄詠歌自然數奏於
是如來告文殊師利法王子汝今觀此世尊
學諸大菩薩及阿羅漢各說宿初成道方
便皆言循習真實圓通彼等修行實非
優劣前後差別我今欲令阿難開悟此五行
誰當其根兼我滅後此界衆生入菩薩乘
求無上道何方便門得易成就文殊師利法
王子奉佛慈旨即從座起頂禮佛足承佛
威神說偈對佛
覺海性澄圓 圓澄覺元妙 元明照生所 所立昭性空
迷妄有虛空 依空立世界 想澄成國土 知覺乃衆生
空生大覺中 如海一漚發 有漏成塵性 皆從空所生
漚滅空本元 況復諸三有 歸元性無二 方便有多門
聖性無不通 順逆皆方便 初心入三昧 遠近不別倫
色相結成塵 精明不休徹 如何不明徹 於是復圓通
音聲雖語言 但依名句求 一非會一切 云何復圓通
香以合中知 離則無所有 不恒其所聚 云何復圓通

※ 味性非本然 要以味持有 其味不恒一 云何復圓通
觸以所觸明 無所不明觸 合離性非定 云何復圓通
法稱為內塵 隱顯必有門 然所非遍涉 云何復圓通
見性雖洞然 明前不明後 四維亦一半 云何復圓通
鼻息出入通 引前無交氣 交離無涉入 云何復圓通
舌非入無端 因味至嘗分 味去分無有 云何復圓通
身與所觸同 各非周覺觸 涯量不宜會 云何復圓通
知根離亂思 湛乎終無見 想念不可息 云何復圓通
識因離三知 諸本稱非根 自體元無定 云何復圓通
心開洞十方 生于大因力 初心不能入 云何復圓通
無根本難徵 秘令攝心性 任成心所任 云何復圓通
說法弄音文 開悟先成者 名句非無端 云何復圓通
持犯但束身 非身無所束 元非遍一切 云何復圓通
神通本宿因 何關法分別 念緣非雜物 云何復圓通
若以地性觀 堅礙非通達 有為非聖性 云何復圓通
若以水性觀 想念非有實 如如非動觀 云何復圓通
若以火性觀 滅有非有滅 非初心方便 云何復圓通
若以風性觀 動靜非無對 對非無上覺 云何復圓通
若以空性觀 昏鈍先非覺 無覺與昏鈍 云何復圓通
若以識性觀 觀識非久任 存心乃虛妄 云何復圓通

若以空性觀　脣舌先非器　元無其音聲　云何獲圓通
若以識性觀　觀識非常住　存心乃虛妄　云何獲圓通
諸行是無常　念性元生滅　因果今殊感　云何獲圓通
我今白世尊　佛出娑婆界　此方真教體　清淨在音聞
欲取三摩提　要以聞中入　離言得解脫　良哉觀世音
於恒沙劫中　入微塵佛國　得大自在力　元畏施衆生
妙音觀世音　梵音海潮音　救世悲安寧　出世獲常住
我今啓如來　如觀音所說　辭如人靜居　十方俱聲發
十處一時聞　此則圓真實　同非觀聞外　口鼻亦復然
身以合方知　心念無元緒　隔垣聽音響　遐邇俱可聞
五根所不齊　是則通真實　音聲性動靜　聞中爲有元
元聲另元聞　非實聞元性　聲元既元滅　聲有亦非生
生滅二圓離　是則常真實　幾今在家想　不爲不思元
覺觀出思惟　身心不能及　今此娑婆國　聲論得宜聞
衆生迷本聞　循聲故流轉　阿難縱強記　不免落邪思
豈非隨所論　旋流難元旋　阿難汝既聽　我承佛威力
宣說金剛王　如幻不思議　佛母真三昧　汝聞微塵佛
一切秘密門　欲漏不先除　音聞成過患　持戒持佛佛
何不自聞聞　聞非自然生　因聲有名字　旋聞與聲脫
離塵欲離名　一根既返源　六根成解脫　見聞如幻聲
三界若空花　聞復聲根除　塵銷覺圓淨　淨極光通達

十恒河沙皆得本心遠塵離垢法眼淨性
比丘尼聞記偈已成阿羅漢无學衆生皆發无
等等阿耨多羅三藐三菩提心
阿難慈哀服於大衆中合掌頂禮心踡跼慎
悲愍交集欲益未來諸衆生故稽首白佛大
悲世尊我今已悟成佛法門是中備行得无
疑惑常聞如來說如是言自未得度先度人
者菩薩發心自覺已圓能覺他者如來應世
我雖未度願度未劫一切衆生世尊此諸衆
生去佛漸遠邪師說法如恒河沙欲攝其心
入三摩地云何令其安立道場遠諸魔事於
菩提心得不退屈
尒時世尊於大衆中稱讚阿難善哉善哉如
汝所問安立道場救護衆生未劫沉溺汝
今諦聽當為汝說阿難大衆唯然奉教
佛告阿難汝常聞我毗奈耶中壹說備行三
決定義所謂攝心為戒因戒生定因定發慧
是則名為三昧。漏學阿難云何攝心我戒
若諸世界六道衆生其心不婬則不隨其生
死相續汝備三昧本出塵勞婬心不除塵不可

死相續汝備三昧本出塵勞婬心不除塵不可
出縱有多智禪定現前如不斷婬心落魔
道上品魔王中品魔民下品魔女彼等諸魔
亦有徒衆各各自謂成无上道我滅度後末法
之中多此魔民熾盛世間廣行貪婬爲善知
識令諸衆生落愛見坑失菩提路汝教世
人備三摩地先斷心婬是名如來先佛世尊第
一決定清淨明誨是故阿難若不斷婬備禪定
者如蒸沙石欲其成飯經百千劫祇名熱沙
何以故此非飯本名沙成故汝以婬身求佛
妙果縱得妙悟皆是婬根根本成婬輪轉
三途必不能出如來涅槃何路備證必使婬
機身心俱斷斷性亦无於佛菩提斯可畢
異如我此說名爲佛說不如此說即波旬
說阿難又諸世界六道衆生其心不然則不
隨其生死相續汝備三昧本出塵勞然心不
除塵不可出縱有多知禪悟現前如不斷婬
必落神道上品之人爲大力鬼中品爲飛行夜
叉諸鬼帥等下品尚爲地行羅刹彼諸鬼神
神亦有徒衆各各自謂成无上道我滅度後

神力有徒衆各各自謂成就上道我滅度後

未法之中多此神鬼滅度世間自言食肉群

苦提路何難我今此丘食五淨肉此肉皆我神

力化生本是命根汝婆羅門地多草濕加

以沙石草菜不生我以大悲神力所加因大慈

悲假名為肉汝得其味素何如來滅度之後

食衆生肉名為惡子汝等當知是食肉人

終得心開似三摩地皆大羅刹報終必墮生死

苦海非佛弟子如是之人相殺相吞相食未

已云何是人得出三界汝教世人修三摩地次

第熟生是名如來先佛世尊第二決定清淨

明誨是故阿難若不斷殺循禪定者群如

有人自塞其耳高聲大叫求人不聞此等名

為欺隱彌露清淨比丘及諸菩薩於此路

行不踏生草況以手拔云何大悲取諸衆生

血肉充食若諸比丘不服東方絲綿繒帛及

是此土剌蚕蠶乳酪酥酪如是比丘於世

自脫酬還宿債不墮三界何以故服其身分

皆為彼緣如人食其地中百穀已不離地必

使身心於諸衆生各身身分身心二途不服

不食我說是人真解脫者如我此說是名為佛

使身心於諸衆生各身身分身心二途不服

不食我說是人真解脫者如我此說是名為佛

*說不如此說非波旬說

阿難又復世界六道衆生其心不偷則不隨

其生死相續汝修三昧奔出塵勞偷心不除

塵不可出縱有多智禪定現前如不斬伐必

落邪道上品精靈中品妖魅下品邪人諸鬼

所著彼等群邪亦有徒衆各各自謂成尼上

頭我滅度後末法之中多此妖邪滅世間

消滅新熟稱善知識各自謂已得上人法

誑惑佛記是人永損善根元復知見流三苦海

不成三昧我滅度後勅諸菩薩及阿羅漢應

身生彼末法之中作種種形處諸輪轉成佛

沙門白衣居士人王宰官童男童女如是乃

至婬女寡婦新作屠販典其同事群欺群

乘令其身心入三摩地終不自言我有善

獲真阿羅漢世尊滅後因輕言未學肆陵師長

陰有遺付云何是人惑亂衆生成大妄語汝教

世人修三摩地後復斬除諸大妄語是名如

來先佛世尊第四決定清淨明誨是故阿

難若不斬其大妄者如刹人真元雜種於欲

W→T 945 18/132C26

來先佛世尊說四次第清淨明誨是故阿
難若不新其大妄者如刺人眼惡旋極欲
* 求香氣元有是處我教此丘直心道場於四
威儀一切行中尚無虛假云何自稱得上人法
譬如窮人妄号帝王自取誅滅況復法王如何
妄窃因地不直果招狂邪求佛菩提如墜青
冥徐離成就若諸比丘心如直絃一切真實
入三摩提永无魔事印是人成就菩提无
上知覺如我是說名為佛乞不如此說即
波旬說

大佛頂萬行首楞嚴經卷第六

S→T262 9/57A6

斯二三〇六號　佛說觀音經

即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身而為
說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說
法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為
說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得
度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而
為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女
身得度者即現婦女身而為說法應以童男
童女身得度者即現童男童女身而為說法
應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之
而為說法應以執金剛神得度者即現執金
剛神而為說法无盡意菩薩哉能
如是功德以種種方便救生是
故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世
音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏

如是功德以種種方便救護諸國土度脫衆生是
故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世
音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施無畏
是故此娑婆世界皆號之為施無畏者
尒時无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養
觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直
百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶
瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白
觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒
時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩
及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即
時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等
受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一
分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有
如是自在神力遊於娑婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑變成池
尒時觀音力火坑變成池

假為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大海龍魚諸惡鬼波浪不能沒
尒時觀音力如日虛空住
假使風吹船漂墮羅刹鬼其中若一人稱觀音力
皆得離羅刹是故名觀音假使黑風吹
或在須彌峰為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮於金剛山念彼觀音力不能損一毛
或遭怨賊繞各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
咒詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍繞利牙爪可怖念彼觀音力疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒煙火燒念彼觀音力尋聲自迴去
雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應時得消散
衆生被困厄无量苦逼身觀音妙智力能救世間苦
具足神通力廣修智方便十方諸國土
種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅
真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰
无垢清淨光慧日破諸暗能伏災風火
普明照世間悲體戒雷震慈意妙大雲澍甘露法雨滅除煩惱焰
諍訟經官處怖畏軍陣中念彼觀音力衆怨悉退散
妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須常念
念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死厄能為作依怙

W-T262 9/58B7

令令衆生起觀世音淨聖於苦惱死能為作依怙
具一切功德慈眼視衆生福聚海无量是故應頂禮
尒時持地菩薩即從坐起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

佛說觀音經

S-T475 14/553B5

相違背不壞彼供不高己利而於其中調伏其
心常省己過不說彼短恒以一心求諸功德
是為八維摩詰文殊師利於大衆中說是
法時百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提
心十千菩薩得无生法忍

菩薩行品第十一

是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴
淨一切衆會皆作金色何雞白佛言世尊以
何因緣有此瑞應是事忽然廣博嚴事一切
衆會皆作金色佛告何雞是維摩詰文殊師
利與諸大衆恭敬圍遶發意欲來故先為此
瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛與
諸菩薩礼事供養文殊師利言善哉行矣
今正是時維摩詰即以神力於諸大衆并師子
座置於右掌往詣佛所到已者地稽首佛足
右繞七迊一心合掌在一面立其諸菩薩皆
避座稽首佛足亦繞七迊於一面立諸大弟
子釋梵四天王等亦皆避座稽首佛足在一
面立於是世尊如法受問諸菩薩已各令復
座即皆受教衆坐已定佛語舍利弗汝見是

座即皆受教衆生已定佛語舍利弗汝是菩
薩大士自在神力之所為乎唯然已見汝意
云何世尊我觀其為不可思議非意所為非
度所測尒時阿難白佛言世尊今所聞香自
昔未有是為何香佛告阿難是彼菩薩毛
孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦
出是香阿難言此所從來白是長者維摩詰
從衆香國取佛餘飯於舍食者一切毛孔皆
香若此何難問維摩詰是香氣住當久如維
摩詰言至此飯消日此飯久如當消日此飯
勢力至于七日然後乃消又阿難若聲聞人未
入正位食此飯者得入正位然後乃消已入
正位食此飯者得心解脫然後乃消若未發
大乘意食此飯者至發意乃消已發意食
此飯者得无生忍然後乃消已得无生忍食
此飯者至一生補處然後乃消譬如有樂名
日上味其有服者身諸毒滅然後乃消此飯
如是滅除一切諸煩惱毒然後乃消阿難白佛
言未嘗有也世尊如此香飯能作佛事佛言
如是如是阿難或有佛土以佛光明而作

如是如是阿難或有佛土以佛光明而作
佛事有以諸菩薩而作佛事有以佛所化人
而作佛事有以菩提樹而作佛事有以佛衣
服卧具而作佛事有以飯食而作佛事有以
園林臺觀而作佛事有以三十二相八十隨形
好而作佛事有以佛身而作佛事有以虛空
而作佛事衆生應以此緣得入律行有以
夢幻影響鏡中像水中月熱時焰如是等喻
而作佛事又以音聲語言文字而作佛事或有
清淨佛土所謂无言无說无示无識无作无
為而作佛事如是阿難諸佛威儀進止諸所
施為无非佛事阿難有此四魔八万四千諸煩
惱門而諸衆生為之疲勞諸佛即以此法而
作佛事是名入一切諸佛法門菩薩入此門
者若見一切淨妙佛土不以為喜不貪不高
若見一切不淨佛土不以為憂不懼不沒但
於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾有也諸
佛如來功德平等為教化衆生故而現佛土
不同阿難汝見諸佛國土地有若干而虛空
无若干也如是見諸佛已身有若干耳其

无若干也如是見諸佛已身有若干身具
无礙慧无若干也阿難諸佛色身威德種姓
戒定智慧解脫解脫知見力无所畏不共之法大
慈大悲威儀所行及其壽命說法教化成就
衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同等是故名
為三藐三佛陀名為多陀阿伽度名為佛陀
阿難若我廣說此三句義法以劫壽不能
盡受正使三千大千世界滿中衆生皆如阿
難多聞第一得念總持此諸人等以劫之壽
亦不能受如是阿難諸佛阿耨多羅三藐三
菩提无有限量智慧辯才不可思議阿難
白佛言我從今已往不敢自謂以為多聞佛告
阿難勿起是意所以者何我說汝於聲聞中
為最多聞非謂菩薩且止阿難其有智者
不應限度諸菩薩也一切海渧尚不測量菩
薩禪定智慧總持辯才一切功德不可量
也阿難汝等捨置菩薩所行是維摩詰一
時所現神通之力一切聲聞辟支佛於百千
劫盡力變化所不能作

尒時衆香世界菩薩來者合掌白佛言世尊
我等初見此土生下劣想今自悔責捨離是
心所以者何諸佛方便不可思議為度衆生
故隨其所應現佛國異唯然世尊願賜少法
還於彼土當念如來佛告諸菩薩有盡无盡
解脫法門汝等當學何等為盡謂有為法何
謂无盡謂无為法如菩薩者不盡有為不住
无為何謂不盡有為謂不離大慈不捨大悲
深發一切智心而不忘志教化衆生終不厭倦
於四攝法常念順行護持正法不惜軀命
種諸善根无有疲厭志常安住方便迴向求
法懈怠說法无悋勤供諸佛故入生死而无
所畏於諸禁戒心无憂悔不輕未學教學如
佛陀煩惱者令發正念於遠離樂不以為貴
不著己樂慶於彼樂在諸禪定如地獄想於
生死中如園觀想見來求者為善師想捨諸
所有具一切智想見毀戒人起救護想諸波羅
蜜為父母想道品之法為眷屬想發行善
根无有齊限以諸淨國嚴飾之事成已佛土
行不限施具足相好除一切惡身口意淨生死

行不限施其法相以除一切無量小乘等法
*无數劫等而有菩薩佛无主无作而不著以
智慧力欲煩惱賊出於衆人海頂菩薩永
住解脫以大精進摧伏魔軍菩薩不
想智慧行少欲知足而不捨世間法不壞成
儀而能隨俗教神通慧引導衆生得念於
持所聞不忘善利給根斷衆生疑以樂說辯
演法方便淨十善以道受天人福隨四无量淨梵
天道勸請說法面真諦善得佛音聲身口
意善得佛威儀深解善法所行轉輪以大乘
教成菩薩僧心无放逸不失衆善行如此法
是名菩薩不盡有為何謂菩薩不住无為所
修學空不以空為證修學无相无作不以无相
无作為證修學无起不以无起為證觀於无常
而不厭善本觀世間苦而不惡生死觀於无
我而誨人不倦觀於滅而不永滅觀於遠離
而身心修善觀无所歸而歸趣善法觀於无
生而不生法荷負一切觀於无漏而不斷諸
漏觀无所行而以行法教化衆生觀於空无
而不捨大悲觀正法住而不隨小乘觀諸法

而不捨大悲觀正法住而不隨小乘觀諸法
*處妄无常无人无主无相本願未滿而不盡
福德禪定智慧修如此法是名菩薩不
住无為又具福德雖不住无為其智慧故不
盡有為大悲故不住无為滿本願故不
盡有為集法藏故不住无為隨順衆生故不盡
有為知衆生病故不住為无滅衆生故不生病故不
盡有為諸正士菩薩已修此法不盡有為
不住无為是名菩薩无盡解脫法門汝等當學
尒時佛諸菩薩聞說是法皆大觀歡以衆
妙華若色種色若干種香遍散三千大千
世界供養於佛及此經法并諸菩薩已發菩
佛是時會中有菩薩迦葉尼佛乃能於此善
行方便言已忽然不現還到本國

見阿閦佛品第十二

尒時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等
觀如來乎維摩詰言如自觀身實相觀佛亦
然我觀如來前際不來後際不去今際不住
不觀色不觀色如不觀受想行識
不觀識如不觀識住非世大起同於虛空六

不觀識如不觀識性非四大起同於虛空六
入无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢
已離順三脫門三明與无明等不一相不異相
不自相不他相非无相非取相不此岸不
彼岸不中流而化衆生觀於滅亦不永滅
不此不彼不以此不以彼不可以智知不可以
識識无悔无明无名无相无强无弱非淨
非穢不在方不離方非有為非无為无示无
說不施不悋不戒不化不忍不恚不進不怠
不定不亂不智不愚不誠不欺不來不去不
出不入一切言語道斷非福田非不福田非應
供養非不應供養非取非捨非有相非无
相同真際等法性不可稱不可量過諸稱量
非大非小非見非聞非覺非知離衆結縛等
諸智同衆生於諸法无分別一切无失无濁
无惱无住无起无生无滅无畏无憂无喜无
厭无著无已有无當有无今有不可以一切
言說分別顯示世尊如来身為若此住如是
觀以斷觀者名為正觀若他觀者名為邪觀
尒時舍利弗問維摩詰汝於何沒而來生此

尒時舍利弗問維摩詰汝於何沒而來生此
維摩詰言汝所得法有沒生乎舍利弗言
无沒生也若諸法无沒生相云何問言汝於何
沒而來生此於意云何譬如幻師幻作男女
寧沒生耶舍利弗言无沒生也汝豈不聞佛
說諸法如幻相乎答曰如是若一切法如幻
相者云何問言汝於何沒而來生此舍利弗
沒者為虛誑法壞敗之相生者為虛誑法相
續之相菩薩雖沒不盡若夭雖生不長諸惡
是時佛告舍利弗有國名妙喜佛号无動
是維摩詰於彼國沒而來生此舍利弗言未
曾也世尊是人乃能捨清淨土而來樂此多怒
害處維摩詰語舍利弗於意云何日光出時
與冥合乎答曰不也日光出時則无衆冥維摩
詰言夫日何故行閻浮提答曰欲以明照為
之除冥維摩詰言菩薩如是雖生不淨佛
土為化衆生不與愚闇而共合也但滅衆生
煩惱闇耳是時大衆渴仰欲見妙喜世界无
動如来及其菩薩聲聞之衆佛知一切衆會
所念告維摩詰言善男子為此衆會現妙

所各告維摩詰言善男子汝於此衆會觀妙
喜國不動如來及諸菩薩聲聞之衆衆皆
欲見佛是維摩詰所各言不起于座接妙
喜國鐵圍山川溪谷江河大海泉源須彌諸山
及日月星宿天龍鬼神梵天宮殿若諸菩
薩聲聞之衆城邑聚落男女大小乃至不動如
來及寶坐獅諸妙蓮華能於十方作佛事者三
道寶階從閻浮提至忉利天以此寶階諸
天衆下悉為礼敬毛孔如來聽受經法聞深
提人亦登其階上昇忉利見被諸天妙喜世
界戊說如是无量功德上至阿迦膩吒天下
至水際以右手斷取妙喜世界置於此土彼
諸天人亦以其右手斷取妙喜世界置於此土彼
得神通力及聲聞衆并餘天人供養聲
言唯然世尊願取我去願見救護无動佛言
非我所居是維摩詰神力所作其宮殿莊嚴
適者不覺不知已之所住妙喜世界維入此土
而不增減於是世界亦不迫隘如本无異今時
釋迦牟尼佛告諸大衆　汝等且觀妙喜世界

而不增減於是世界亦不迫隘如本无異今時
釋迦牟尼佛告諸大衆　汝等且觀妙喜世界
无動如來其國嚴飾菩薩行淨菩提行淨菩
薩日淨欲得如是清淨
佛土當學无動如來所得之道但此此音國
時娑婆世界十小那由他人發阿耨多羅三藐
三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟尼佛
即記之曰當生彼國時如是
所應饒益其事說已還真本處衆皆見
佛告舍利弗汝見妙喜世界及不動佛不唯
然已見尊願供一切衆生得清淨土如无
動佛猶神通力如維摩詰世尊我等快得
善利得見是人親近供養其諸衆生若今
現在若佛滅後聞此經者亦得善利況復聞
已信解受持讀誦解說如法修行若有人得見
經典者便為已得法寶之藏若有讀誦解說
其義如說修行則為諸佛之所護念是有供
養如是人者當知則為供養於佛其有書
持此經卷者當知其室則有如來若聞是
經能隨喜者斯人則為取一切智若能信

持此經卷者當知是人已曾見有如來若聞是
經能隨喜者斯人則為取一切智若能信
解此經乃至一四句當為他說者當知此人
即見受阿耨多羅三藐三菩提記

法供養品第十三

尒時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我雖
從佛及文殊師利聞百千經來曾聞此不可
思議自在神通決定實相經典如我解佛所
說義趣若有衆生聞是經法信解受持讀
誦之者必得是法不疑何況如說修行斯人則
為開衆悪趣開諸善門常為諸佛之所護念
降伏外學摧滅魔怨備治菩提安豪道場
履踐如來所行之跡世尊若有受持讀誦如說
修行者我當與諸眷屬為供養給事所在聚落
城邑山林曠野有是經處我亦與諸眷屬聽
受法故其到其所其未信者當令生信其已
信者當為作證佛言善哉善哉天帝如汝所
說吾助尒喜此經廣說思玄未來世諸佛
不可思議阿耨多羅三藐三菩提是故天帝
若善男子善女人受持讀誦供養是經者則
為供養喜來令佛天帝王使三千大千世界

若善男子善女人受持讀誦供養是經者則
為供養喜來令佛天帝王使三千大千世界
如來滿中雜如甘蔗竹篠稻麻叢林若有善
男子善女人為一劫為減一切衆生樂
嘆供養奉諸所安全諸佛滅後以一一舍利
舍利弗起七寶塔縱廣一四天下高至梵天
表剎莊嚴以一切華香瓔珞幢旛妓樂微妙
第一若一劫若減一切而供養之於天帝意
云何其人殖福寧為多不釋提桓因言多矣世
尊彼之福德若以百千億劫說不盡盡佛
告天帝當知是善男子善女人聞是不可思
議解脫經典信解受持讀誦修行福多於彼所
以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可限
量以是因緣福不可量佛告天帝過去无
量阿僧祇劫時世有佛号曰藥王如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊世界曰大莊嚴劫曰莊嚴佛
壽二十小劫其聲聞僧三十六億那由他菩
薩僧有十二億天帝是時有轉輪聖王名曰
寶蓋七寶具足王四天下王有千子端正

[illegible]轉輪聖王名曰寶蓋七寶具足王四天下王百千之德而[illegible]

[illegible]能供養[illegible]時寶蓋與其眷屬供養[illegible]如來[illegible]心供養於佛[illegible]

[illegible]

[illegible]王[illegible]月義[illegible]佛[illegible]中有天日善[illegible]

[illegible]供養[illegible]

天日汝可往問藥王如來當廣為汝說法之[illegible]

[illegible]時月蓋王子行詣[illegible]王如來禮[illegible]

[illegible]一面白佛言世尊諸供養中法供養

[illegible]如何為法供養佛言善男子法供養者謂諸

佛所說深經一切世間難信難受微妙難見

清淨無染非但示明思惟之所能得甚深

法藏所攝陀羅尼印印之至不退轉乃至六

度菩提法聚之經王入大慈悲

離諸魔事及諸邪見而因緣法无我无衆生

无壽命空无相无作无起能令衆生坐於道

場而轉法輪諸天龍神乾闥婆等所共嘆

場而轉法輪諸天龍神乾闥婆等所共嘆

學能令衆生入佛法藏攝諸賢聖一切智慧

說菩薩所行之道依於諸法齊相之義

明宣无常苦空无我寂滅能救一切毀禁

衆生諸魔外道及貪著者能使怖畏諸佛賢

聖所共稱嘆背生死苦示涅槃樂十方三世諸佛

所說吾聞如是守經信解受持讀誦以方便力為

諸衆生示別解脫顯示分明守護法故是名

法之供養又於諸法如說備行隨順十二因緣離

諸邪見得无生忍決定无我无有衆生而

於因緣果報无違无諍離諸我所依於義

不依語依於智不依識依了義經不依不了

義經依於法不依人隨順法相无所入无所歸

无明畢竟滅故諸行亦畢竟滅乃至生畢竟

滅故老死亦畢竟滅作如是觀十二因緣无有

盡相不復起見是名最上法之供養佛告

天帝王子月蓋從是至佛開如是法行乘順

思惟解寶衣覆身之具以供養佛白佛

言世尊如來滅後我當行法供養守護正法

願以威神加護建立令我得降魔怨能菩薩行

願以威神加哀建立令我得降魔怨饒益菩薩行

* 佛知其深心所念而記之曰汝於未後誦持法華

天帝時王子月蓋見法清淨聞佛授記以信

出家備集善根精進不久得五神通菩薩

道得陀羅尼无礙辯才於佛滅後以其所

得神通持辯才之力滿十小劫廣宣如

來所轉法輪隨而示布月蓋比丘以讀持法

勤行精進即於此身化百万億人於阿耨多

羅三藐三菩提立不退轉十四那由他人淨發聲

聞辟支佛心无量衆生得生天上天帝時王

寶蓋豈異人乎今現得佛号寶焰如來其

王千子即賢劫中千佛是也從迦羅鳩村馱

為始得佛最後如來号日樓至月蓋比丘

則我身是也如是天帝當知此要以法供養

於諸佛養為上為最第一无比是故天帝

當以法之供養供養於佛

囑累品第十四

於是佛告弥勒菩薩言弥勒我今以是无量

億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提

付囑於汝如是經於佛滅後末世之中汝等

付囑於汝如是經於佛滅後末世之中汝等

* 當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絶所

以者何未來世中當有善男子善女人及天

龍鬼神乾闥婆羅刹等發阿耨多羅三藐三

菩提心樂于大法若便不聞如是等經則失

善利如此輩人聞是等經必多信樂發希有

心當以頂受隨諸衆生所應得利而為廣說

弥勒當知菩薩有二相何謂為二一者好於

雜句文飾之事二者不畏深義如實能入若

好雜句文飾事者當知是為新學菩薩若於

如是无深无著甚深經典无有怨畏能入其

中聞已必浮受持讀誦如說備行當知是為

久備道行弥勒復有二法名新學者不能

決定於甚深法何等為二一者所未聞深經聞

之驚怖生疑不能隨順毀謗不信而作是言

我初不聞從何所來二者若有讀持解說如

是深經者不肯親近供養恭敬惡時於中說

其過惡有此二法當知是新學菩薩為自毀

傷不能於深法中調伏其心弥勒復有二法菩

薩雖信解深法猶自毀傷而不能得无生

法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不教

薩雖信解深法猶自毀謗而不能得无生法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不教誨二者雖解深法而取相分別是為二法能障菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有世如佛所說我當遠離如斯之惡奉持如來无數阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法若未來世善男子善女人求大乘者當今手持是等經典其念力使受持讀誦為他廣說世尊若復未來世有能受持讀誦為他說者當知是孫勒神力之所建立佛言善哉善哉如汝所說佛助今喜於是一切菩薩合掌白佛我等亦於如來滅後十方國土廣宣流布何況多羅三藐三菩提復當開導諸說法者令得是經今時四天王白佛言世尊在在處處城邑聚落山林曠野有是經卷讀誦解說者我當率諸官屬為聽法故往詣其所擁護令得一切所求便者是時佛告阿難受持是經廣宣流布阿難言唯我已受持世尊當何名斯經佛言阿難是經名為維摩詰所說亦名不可思議解脫法門如是受持佛說是經已長者維摩詰文殊師利舍利弗阿難等及諸天人阿修羅一切大衆聞佛所說皆大歡喜

維摩詰經卷下

[illegible]置於正見漸令備習諸善

第十大願願我來世得菩提

鉗鎖禁繫閉牢獄或當

愁歎迫身心受苦若聞我

得解脫一切憂苦

第十一大願願我來世得菩提

恒為求食故造諸惡業得聞我名並

以上妙飲食飽足其身後以法味畢竟安樂

第十二大願願我來世得菩提時若諸有情貧乏衣服

極寒熱晝夜逼惱若聞我名專念受持如其所好即得

種種上妙衣服亦得一切莊嚴具華鬘塗香鼓樂

衆伎隨心所願皆令滿足

曼殊室利是為彼世尊藥師瑠璃光如來應正等覺

行菩薩道時所發十二微妙上願

復次曼殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來行菩薩道

時所發大願及彼佛土功德莊嚴我若一劫若一劫餘

說不能盡然彼佛土一向清淨无有女人亦无惡趣又

苦音聲瑠璃為地金繩界道城闕宮閣軒窗羅網皆七

寶成亦如西方極樂世界功德莊嚴等无差別於其

國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二名月光遍

照是彼无量无數菩薩衆之上首悉能持彼世尊藥

師瑠璃光如來正法寶藏是故曼殊室利諸有信心

S→T450　14/405 B10～20

師瑠璃光如來正法寶藏是故曼殊室利諸有信心

善男子善女人等應當願生彼佛世界

尒時世尊復告曼殊室利童子言曼殊室利有諸衆

生不識善惡唯懷貪恡不知布施及施果報愚癡无智

闕於信根多聚財寶勤加守護見乞者來其心不喜

設不獲已而行施時如割身肉深生痛惜復有无量慳

貪有情積集財物於其自身尚不受用何況能與父母妻

子奴婢作使及來乞者彼諸有情從此命終生餓鬼界

或傍生趣由昔人間曾得聞藥師瑠璃光如來名故

今在惡趣暫得憶念彼如來名即於念時從彼處沒還

生人中得宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好行惠施讚歎

施者一切所有悉无貪惜漸次尚能以頭目手足血肉身

分施來求者況餘財物

復次曼殊室利若諸有情雖於如來受諸學處而破

尸羅有雖不破尸羅而破軌則有於尸羅軌則雖得

不懷然毀正見有雖不毀正見而棄多聞於佛所

說契經深義不能解了有雖多聞而增上慢由增上

慢覆蔽心故自是非他嫌謗正法為魔伴黨如是愚

人日行邪見復令无量俱胝有情墮大險坑此諸有情

應於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞此藥師瑠璃光

如來名号便捨惡行修諸善法不墮惡趣設有不能

捨諸惡行修行善法墮惡趣者以彼如來本願威力令

其現前暫聞名号從彼命終還生人趣得正見精進

惜法惡行[illegible]行善法[illegible]惡趣者以[illegible]如來不[illegible]
其見的[illegible]聞名号[illegible]命終還生人趣得正見精進
*善調意樂使能捨[illegible]趣於非[illegible]如來法中受行梵行
[illegible]百衆犯正見多聞解[illegible]除義離增上慢不謗正
法不[illegible]魔伴[illegible]次備行諸菩薩行速得圓滿
復次曼殊室利若諸有情[illegible]命[illegible]如[illegible]當值
三惡趣中[illegible]千歲受諸苦[illegible]彼命終來生
人間作牛馬[illegible]被[illegible]種飢渴恒[illegible]
行或[illegible]為人生居下賤作[illegible]如[illegible]受他[illegible]恒不自在[illegible]
中若聞世尊藥師瑠璃光如來名号[illegible]
至心歸依以佛神力衆苦解脫諸根聰利智慧多聞恒求
勝法常遇善友永斷魔[illegible]破无明[illegible]
切主老病死憂悲苦惱
復次曼殊室利若諸有情好喜乖離更相鬪訟[illegible]
[illegible]以身語意造作增長種種惡業展轉常為不饒益事
手相謀害苦[illegible]山林[illegible]場[illegible]
把藥叉遍[illegible]等[illegible]名以惡咒術而呪咀之[illegible]
道呪[illegible]死[illegible]彼命及[illegible]
[illegible]瑠璃光如來名号彼諸惡事悉不能害一切展轉皆起
慈心利益安樂无損惱心及嫌恨心各各歡悅[illegible]
安樂[illegible]侵凌手[illegible]晚益
復次曼殊室利若有四衆[illegible]菩薩[illegible]鄔波索迦鄔
[illegible]迎反[illegible]淨信善男子善女人等有能受持八分齋戒
經一年或復三月受持學處以此善根願生[illegible]世

[illegible]寿[illegible]而[illegible]正法而[illegible]三者[illegible]聞世尊藥師瑠
璃光如來名号[illegible]菩薩[illegible]神通[illegible]
[illegible]於彼[illegible]種種雜色衆[illegible]華中自然化生[illegible]因此生
於天上[illegible]生天中而不[illegible]想[illegible]盡不復更生諸餘
惡趣天上壽盡還生人中或為輪王統領四洲或[illegible]自在
安立无量百千有情於十善道或生剎帝利婆羅門居
士大家多饒財寶倉庫盈溢形相端嚴壽命長遠[illegible]聰
明智慧勇猛威德如大力士若是女人聞世尊藥師瑠
璃光如來名号至心受持於後不復更受女身[illegible]曼殊室利[illegible]
[illegible]佛言世尊我當[illegible]於像法轉時以種種方便令[illegible]淨
信善男子善女人等[illegible]聞世尊藥師瑠璃光如來名号
乃至睡中亦以佛名覺悟其耳此[illegible]世尊若於此經[illegible]
[illegible]復為他演說開示若[illegible]教人書寫敬尊重以種種
華香塗香末香燒香花鬘瓔珞伎樂而為供養以
[illegible]作[illegible]之[illegible]清淨[illegible]
四大天王與
其眷屬及餘无量百千天衆皆詣其所供養守護世尊
若此經寶流行之處有能受持以彼世尊藥師瑠璃光如
來本願功德及聞名号當知是處復種死而復不為者
惡鬼神等其精氣設已衰者還得如故身心安樂佛告
曼殊室利如是如是如汝所說曼殊室利若有淨信善男
子善女人等欲供養彼世尊藥師瑠璃光如來者應
先造立彼佛形像敷清淨座而安置之散種種花燒種

子善女人等欲供養彼世尊藥師瑠璃光如來者應
先造立彼佛形像敷清淨座而安置之散種種花燒種
種香以種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋食清淨
食澡浴香潔著新淨衣應生无垢濁心无怨害心於一切有
情起利益安樂慈悲喜捨平等之心鼓樂歌讚右遶佛
像復應念彼如來本願功德讀誦此經思惟其義演說
開示隨所樂願一切皆遂求長壽得長壽求富饒得富饒
求官位得官位求男女得男女若復有人忽得惡夢見
諸惡相或怪鳥來集或於住處有怪異出現此人若以衆妙
資具恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來者惡夢惡相諸
不吉祥皆悉隱沒不能為患或有水火刀毒懸崖惡獸師
子虎狼熊羆毒蛇惡蝎蜈蚣蚰蜒蚊蝱等怖若能至心
憶念彼佛恭敬供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾
盜賊及亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫
復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等乃至盡形
不事餘天唯當一心歸佛法僧受持禁戒若五戒十戒善
薩四百戒苾芻二百五十戒苾芻尼五百戒於所受中或
有毀犯怖墮惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養者必
定不受三惡趣生或有女人臨當產時受極苦若能至
心稱名礼讚恭敬供養彼如來者衆苦皆除所生之子
身分具足形色端正見者歡喜利根聰明安隱少病无
有非人奪其精氣
尒時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥師瑠璃光

尒時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥師瑠璃光
如來所有功德此是諸佛甚深行處難可解了汝為信不
阿難白言大德世尊我於如來所說契經不生疑惑所以
者何一切如來身語意業无不清淨世尊此日輪可令
墮落此高山王可使傾動諸佛所言无有異世世尊
有諸衆生信根不具聞說諸佛甚深行處作是思惟云
何但念藥師瑠璃光如來一佛名号便獲尒所功德勝利
由此不信返生誹謗彼於長夜失大利樂隨諸惡趣流轉
无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥師瑠璃光如來
名号至心受持不生疑惑墮惡趣者无有是處阿難此是
諸佛甚深所行難可信解汝今能受當知皆是如來威
力阿難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉不能
如實信解唯除一生所繫菩薩阿難之身難得於三寶
中信敬尊重亦難可得得聞世尊藥師瑠璃光如來名
号復難於是阿難彼藥師瑠璃光如來无量善薩行
无量巧方便无量廣大願我若一劫若一劫餘而廣說者
一切可盡彼佛行願善巧方便无有盡也尒時衆中有
一菩薩摩訶薩名曰救脫即從座起偏袒一肩右膝著
地曲躬合掌而白佛言大德世尊像法轉時有諸衆生
為種種之所困厄長病羸瘦不能飲食惟臂乾燥見
諸方暗死相現前父母親屬及知識帝王國邑然彼日身
卧在本處見琰魔使引其神識至于琰魔法王之前然
諸有情有俱生神隨其所作若罪若福皆悉書之盡持

*

請有者有供主神遵其所作若罪者稱學長者之盡持
授與供養法王尒時彼王雖問其人等計所作隨其罪
福而裁斷之時彼病人親屬知識若能為彼歸依世尊
藥師瑠璃光如來請諸衆僧轉讀此經燃七層之燈懸
五色續命神幡或有是處彼識待還如在夢中明了
日月或經七日或二十一日或三十五日或四十九日彼識
還時如從夢覺皆自憶知善不善業所得果報由
日證見業果報故乃至命難而不造作諸惡不善業故
淨信善男子善女人等皆應受持藥師瑠璃光如來
名号隨力所能恭敬供養

尒時阿難問救脫菩薩曰言男子應云何恭敬供養彼
世尊藥師瑠璃光如來續命幡燈復云何造救脫菩
薩言大德若有病人欲脫病者當為其人七日七夜受
持八分齋戒應以飲食及餘資具隨力所辦供養
苦薩僧盡夜六時礼拜供養彼世尊藥師瑠璃光
如來讀誦此經四十九遍燃四十九燈造彼如來形像
七軀一一像前各置七燈一一燈量大如車輪乃至四
十九日光明不絕造五色絲幡長四十九搩手應救
難衆生至四十九可得過度危厄之難不為諸
煩惱所惱

復次阿難若刹帝利灌頂王等災難起時所謂人衆
疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星宿變怪難
日月薄蝕難非時風雨難過時不雨難彼刹帝利

*

灌頂王等尒時聞佛一切有情起慈悲心被諸禁閉
依前所說供養之法供養彼世尊藥師瑠璃光如來
由此善根及彼如來本願力故令其國界即得安隱風
雨順時穀稼成熟一切有情无病歡樂於其國中无有
暴惡藥叉等神恼有情者一切惡相皆即隱沒而刹
帝利灌頂王等壽命色力无病自在皆得增益何難
名帝后妃主儲君王子大臣輔相中宮眷屬百官黎庶
無為病所苦及餘厄難亦應造立五色神幡燃燈續
明救諸生命散雜色花燒衆名香病得除愈衆難解
脫

尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡之命而
可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞如來說有九橫
死耶是故勸造續命幡燈請福德以消福救盡其
壽命不經苦患何難問言九橫云何救脫菩薩言有
諸有情得病雖輕然无醫藥及看病者設復遇醫
授以非藥實不應死而更橫死人信世間邪魔外道
妖孽之師妄說禍福使生恐動心不自正十明自福救
種種衆生解奏神明呼諸鬼魅請乞福祐欲其延年終
不能得愚癡迷惑信邪倒見遂令橫死入於地獄无有
出期是名初橫二者橫被王法之所誅戮三者畏懼縛
戮燒煮溺死毒藥厭魅不得自活四者橫為
火焚五者橫為水溺六者橫為種種惡獸所害七者橫

大焚五者横為水溺六者横為種種惡獸所噉七者横
墮山崖八者横為毒藥厭禱呪咀起尼鬼等之所中害
九者飲食醫藥所用不得飲食而便橫死是為如來略說橫
死有此九種其餘復有无量諸橫難可具說
復次阿難彼琰魔王主領世間若昔之記若諸有情
不孝五逆破壞三寶懷君臣法毀於信戒棄捨慚法王
隨罪輕重考而罰之是故我今勸諸有情燃燈造
幡放生脩福令庚苦厄不遭衆難
尒時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毗羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將　安底羅大將
頞你羅大將　珊底羅大將　因達羅大將　波夷羅大將
摩虎羅大將　真達羅大將　招杜羅大將　毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為眷屬同
時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛威力得聞世
尊藥師瑠璃光如來名号不復更有惡趣之怖我等
相率皆同一心乃至盡形歸佛法僧擔當荷負一切有情
為作義利饒益安樂隨於何等村城國邑空閑林中
若有流布此經或復受持藥師瑠璃光如來名号恭
敬供養者我等眷屬衛護是人皆使解脫一切苦難
諸有願求悉令滿足或有疾厄求度脫者亦應讀誦
此經以五色縷結我名字得如願已然後解結尒時世
尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥叉將汝等念
報世尊藥師瑠璃光如來恩德者常應如是利益安

W-T450 14/408B 25

此經以五色縷結我名字得如願已然後解結尒時世
尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥叉將汝等念
報世尊藥師瑠璃光如來恩德者常應如是利益安

藥師經一卷

尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等云何奉
持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃光如來本願功德
亦名說十二神將饒益有情結願神呪亦名拔除一
切業障如是持時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩
及大聲聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉健達縛
阿素洛揭路荼緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆
聞佛所說皆大歡喜信受奉行

藥師經一卷

[illegible]為緣所生諸受[illegible]

不可得所以者何[illegible]無自性

況有彼者[illegible]無[illegible]若能觀如是靜慮是靜

靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應觀靜

慮波羅蜜多不應觀耳界若聚若散不應觀

聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若

樂若苦何以故耳界耳界自性空聲界耳識

界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳

觸為緣所生諸受自性空是耳界即性即非

自性是聲界即性即非自性空是耳界自性

亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於

此靜慮波羅蜜多耳界不可得彼樂無苦亦

不可得聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不

可得彼樂無苦亦不可得所以者何此中尚

無耳界者可得何況有彼樂之無苦汝若能

如是靜慮是靜慮者應

靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應觀靜慮

波羅蜜多不應觀耳界若淨若不淨不應觀

聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若

淨若不淨何以故耳界耳界自性空聲界耳

識界又耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至

耳觸為緣所生諸受自性空是耳界自性即

非自性是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自

性即非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多

[illegible]非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多耳界[illegible]

所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自

性空是耳界自性即是聲界乃至耳

觸為緣所生諸受自性即是靜慮波羅蜜多

[illegible]

并觀近供養釋迦牟尼佛
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩
皇行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時沖
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國土下
劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸
山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小
而汝身四万二千由旬我身六百八十万由旬
汝身第一端正百千万福光明殊妙是故
汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土上下劣
妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖
而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不
遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖
白銀為葉金剛為鬚瓠斗迦寶以為其臺尒
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮
浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚瓠斗
以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利

妙音菩薩序訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供

S→T262 9/55B5

斯二三一〇號　妙法蓮華經卷第七

八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本脩何功
德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤脩行之行此三昧
万能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發
來所經諸國六種震動皆悉而於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉正使和合百千万月其面貌端正復過
於此身真金色无量百千功德莊嚴威德熾
盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居

尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆
生易度不多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳悋不
孝不孝父母不敬沙門耶見不喜心不調正
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見今時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能多供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此今時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根備何功德有是神力佛告華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜
見妙音菩薩於百二千歲以十萬種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八萬四千七寶鉢以是
因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神力
華德於汝意云何今時雲雷音王佛所妙音
菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今

華德於汝意云何今時雲雷音王佛所妙音
菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩
已曾供養親近無量諸佛久殖德本又值恒河
沙等百千萬億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身大自在天身或現天大將軍
身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現宰
官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男童
女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護婆婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此婆婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧光明
救是菩薩以若干智慧明照婆婆世界令一

如衆生各得所知於十方恒河沙世界中央
須如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是令時華
德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所遊
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧
及陀羅尼令時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦
牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國
六種震動雨寶蓮華作百千万億種種伎樂
既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華宿王
智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益
衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔禮拜供

衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔禮拜供
養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩
薩得勤精進力菩薩多施菩薩等亦令八万
四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四万二千天子得无生法忍華
諸解義如說備行功德甚多令時藥王菩薩白
佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以守
護之即說呪曰
安令一暴尒三摩祇三摩摩祇四旨隸五遮梨第
六隸呼羊鳴音七隸履回翔反多瑋八鞞輸千帝九目帝十目多
履十婆履十一阿瑋婆履十二瑋婆履十三桑履十四婆履十五又裔十六阿
又裔十七阿者臘十八鞞帝十九隸履廿陀羅尼廿一阿虔
伽婆婆蘇素反蘇蘇毗又臘二十稱毗剃廿三阿侯哆鄰鉞反遲稱
履剃二十四阿亶哆波隸輸地達賣反二十五漚究隸二十六牟究
隸二十七阿羅隸二十八波羅隸廿九首迦差初見反三十阿三摩三
履三十一佛馱毗吉利袠帝三十二達摩波利差積雜反
帝三十三僧伽涅瞿沙禰三十四婆舍婆舍輸地三十五
冪哆遲三十六冪哆遲又夜多三十七阿樓哆三十八
阿樓哆憍舍略三十九悪叉羅四十悪叉治多治四十一
阿婆盧四十二阿摩若薩蒲反那多夜四十三
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸

阿婆盧一十 二阿摩若 仙英反 鄰多夜 四十 三

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸

佛所說若有復毀此法師者則為復毀是

諸佛已時釋迦牟尼佛讚歎菩薩言善

哉善哉樂王汝愍念擁護此法師故說是陀

羅尼神呪於諸衆生多所饒益令時菩薩

薩白佛言世尊我亦為擁護讀誦受持法華

經者說陀羅尼若此法師得是陀羅尼者夜叉

若羅刹若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼

等伺求其短无能得便即於佛前而說呪曰

瘦 指螺反 除一 摩訶摩除 二 郁枳 三 目枳 四 阿除

五 阿羅婆第六 涅除第七 涅除多婆第八 伊緻 指麻反

抳 九 羊鐵抳 十 旨鐵抳 十一 涅除婆抳 十二 涅梨婆抳 故

反

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦

皆隨喜若有復毀此法師者則為復毀是諸佛

已令時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦

為隱念衆生擁護此法師故說是陀羅尼即

說呪曰

阿梨一 那梨二 毘那梨三 阿那盧四 那羅五 拘那羅六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持

阿梨一那梨二毘那梨三阿那盧四那羅五拘那羅六

是經者令百由旬內无諸衰患令時持國天王

在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭敬

圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦陀

羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽禰一 伽禰二 瞿利三 乾陀利四 栴陀利五 摩

隸 六 常求利七 浮樓莎抳八 頞底九

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若

有復毀此法師者則為復毀是諸佛已令時

有羅刹女等一名藍婆二名毘藍婆三名曲齒

四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭足八

名持瓔珞九名奪一切衆生精氣十名奪一切衆生精氣

是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬俱詣

佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護讀

誦受持法華經者除其衰患若有伺求法

師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一 伊提泯二 伊提履三 阿提履四 伊提履

五 泥履六 泥履七 泥履八 泥履九 泥履十 樓駄一十

樓駄二十 樓駄三十 樓駄四十 多駄五十 多駄六十 多駄七十

八 毘駄十 七

※掌上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若楗馱若
鳩槃茶若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若至
七日若常熱病若男形若女形若童男形若
童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如熱父母罪　亦如壓油殃　扑稱欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉
善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可
量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞
末香塗香燒香惜蓋伎樂燃種種燈油
燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆
師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千
種種供養者羅帝汝等及眷屬應當擁護如
是法師說是陀羅尼品時六万八千人得无生

種種供養者羅帝汝等及眷屬應當擁護如
是法師說是陀羅尼品時六万八千人得无生
法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不可
思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智多
陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明莊嚴
劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其王夫
人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是二
子有大神力福德智慧久脩菩薩所行之道
所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗
梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方便
波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆
悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引道妙莊嚴王及隱念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受

此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受

世尊子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼今十方指掌白母我等是法王子而生此耶見家母告子言汝等當憂念汝父爲現神變若得見者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身下出水身上出火或現大身滿虛空中而復現小小復現大於虛空中滅忽然在地入地如水履水如地現如是等種種神變令其父王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未曾有合掌向子言汝等師爲是誰誰之弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二子從空中下到其母所合掌白母父王今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等爲父已作佛事願母見聽於彼佛所出家脩道令時二子欲重宣其意以偈白母

道令時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等出家作沙門　諸佛甚難值我等隨佛學
如優曇波羅值佛復難是　脫諸難亦難願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘密之藏二子如是以方便力善化其父令心信解樂佛法於是妙莊嚴王與眷屬俱眷屬淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足繞佛三迴却住一面尒時彼佛爲王說法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於座

人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於座
空中化成四柱寶臺中有大寶床數百千
万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒時
妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特說就
第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告四
衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不
此王於我法中作比丘精勤修習助佛道法
當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无
量聲聞其國平正功德如是其王即時以
國付弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出
家修道王出家已於八万四千歲常勤精進修
行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧
即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此我
二子已作佛事以神通變化轉我耶心令得
安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來
生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴
王言如是如是如汝所言若善男子善女人
種善根故世世得值善知識其善知識能作佛

事示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大
王當知善知識者是大因緣所謂化道令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六十五百千万億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德教
式所行安隱快善我從今日不復自隨心行
不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼
佛而出
佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異人乎今華
德菩薩是其淨德夫人今佛前光照莊嚴
相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷屬故於彼
中生其二子者今藥王菩薩藥上菩薩是是
藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已於无

量百千万億諸佛所殖衆德本成就不可思
議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一
切世間諸天人民亦應礼拜供養說是妙莊嚴
王本事品時八万四千人遠塵離垢於諸法中
得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通力威德名聞与
大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經
諸國普皆震動而寶蓮華作无量百千万億
種種伎樂又與无數諸天龍夜叉揵闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大
衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界者
闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右遶七帀白
佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑
婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸
菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善
男子善女人於如來滅後云何能得是法華
經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四
法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛
護念二者殖諸德本三者入正定聚四者發救

護念二者殖諸德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經
尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁
惡世中其有受持是經典者我當守護除其
衰患令得安隱使无伺求得其便者若魔若
魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉
若羅刹若魍魎若毗陀羅若厭蠱若吉蔗若富單
那若韓陀羅若諸惱人者皆不得便是人若
行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象王與
大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安
慰其心亦為供養法華經故是人若坐思惟
此經尒時我復乘白象王現其人前其人若於
法華經有所忘失一句一偈我當教之與共
讀誦還令通利尒時受持讀誦法華經者得
見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即
得三昧及陀羅尼名曰旋陀羅尼百千万億旋
陀羅尼法音方便陀羅尼得如是等陀羅尼
世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼
優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦者
書寫者欲修習是法華經於三七日中應一

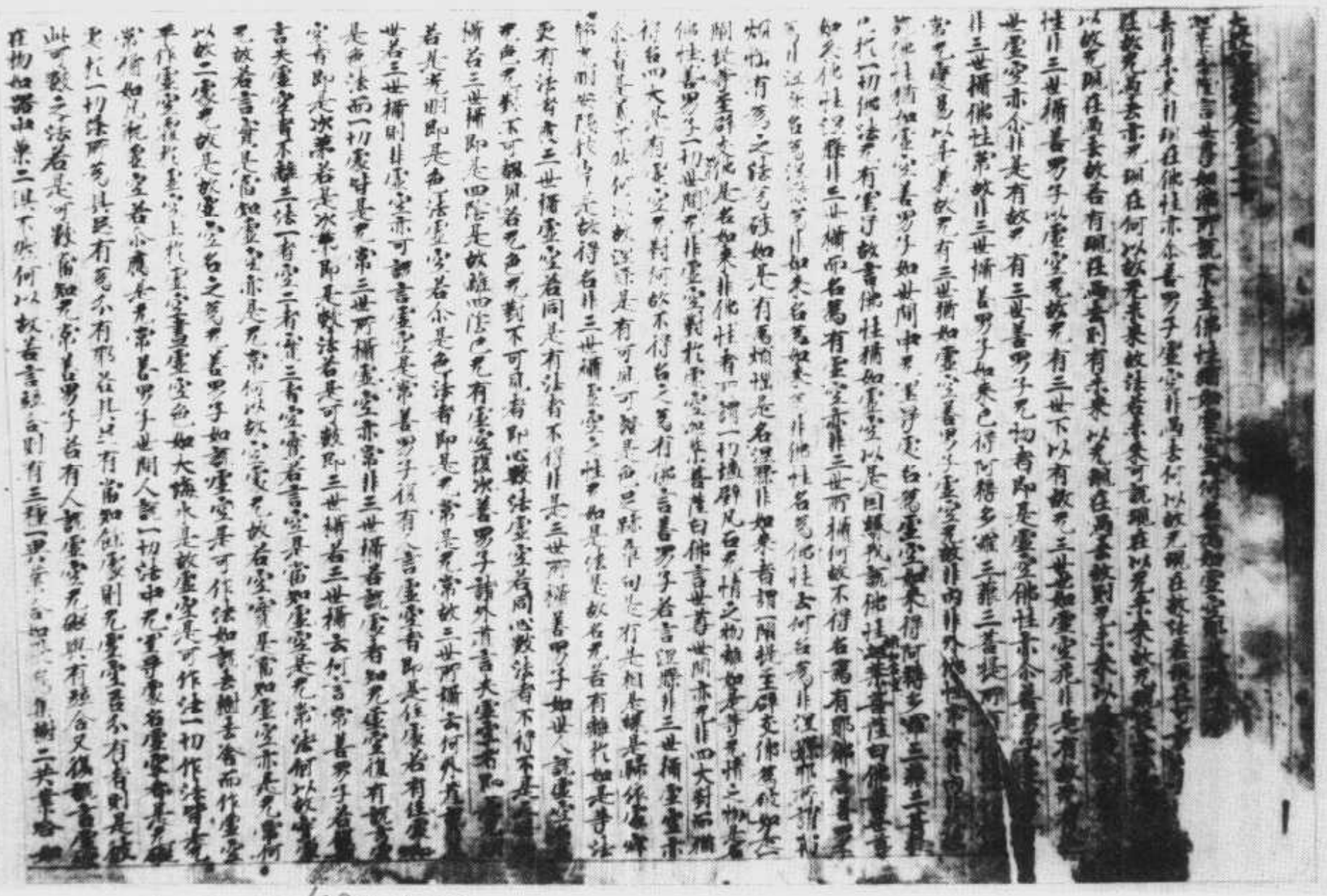
書寫者欲備習是法華經於三七日中應一
心精進滿三七日已我當乘六牙白象與无
量菩薩而自圍遶以一切衆生所應見身現
其人前而為說法示教利喜亦復與其陀羅
尼呪得是陀羅尼故无有非人能破壞者亦
不為女人之所惑亂我身亦自常讀是人唯願
世尊聽我說此陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 達摩波一 檀陀婆地二 檀陀婆帝三 檀陀鳩舍
隸四 檀陀脩陀隸五 脩陀隸六 脩陀羅婆底七 佛
馱波羅禰八 薩婆陀羅尼阿婆多尼九 薩婆婆
沙阿婆多尼十 脩阿婆多尼十一 僧伽婆履叉尼十二
僧伽涅伽陀尼十三 阿僧祇十四 僧伽婆伽地十五 帝隸阿
惰僧伽耆略 書遮反 波羅帝十六 薩婆僧伽三摩地
伽蘭地十七 薩婆達磨脩波利刹帝十八 薩婆薩
埵樓馱憍舍略阿耨伽地十九 辛阿毗吉利地帝二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利天

賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利天
上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之
其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不怨怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力故守護是經於如來滅後
閻浮提內廣令流布使不斷絕
尒時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能
護助是經令多所衆生安樂利益汝已成就
不可思議功德深大慈悲從久遠來發阿耨
多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守
護是經我當以神通力守護能受持普賢菩
薩名者善賢若有受持讀誦正憶念脩習書
寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛
如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟

薩名者善賢若有受持讀誦正憶念備習書
寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛
如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟
尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦
牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛
衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外
道經書手筆亦復不憙親近其人及諸惡者
若屠兒若畜豬羊雞狗若獵師若衒賣女色
是人心意質直有正憶念有福德力是人不為
三毒所惱亦不為嫉妒我慢增上慢所
惱是人少欲知足能修普賢之行善賢若如
來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法華
經者應作是念此人不久當詣道場破諸
魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法
鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法座
上普賢若於後世受持讀誦是經典者是人
不復貪著衣服卧具飲食資生之物所願不
虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言如
狂人耳聾作是行恶无所獲如是罪報當世
世无眼若有供養讚嘆之者當於今世得現
果報若復見受持是經者出其過惡若實

果報若復見受持是經者出其過惡若實
若不實此人現世得白癩病若輕笑之者當
世世牙齒疎缺唇手鼻手脚緣戾眼目角
眇身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病
是故普賢若見受持是經典者當起遠迎
當如敬佛記是菩薩功德恒河沙等无
量无邊菩薩得百千万億旋陀羅尼三千大
千世界微塵等諸菩薩具普賢道佛說是
經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞
及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受
持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

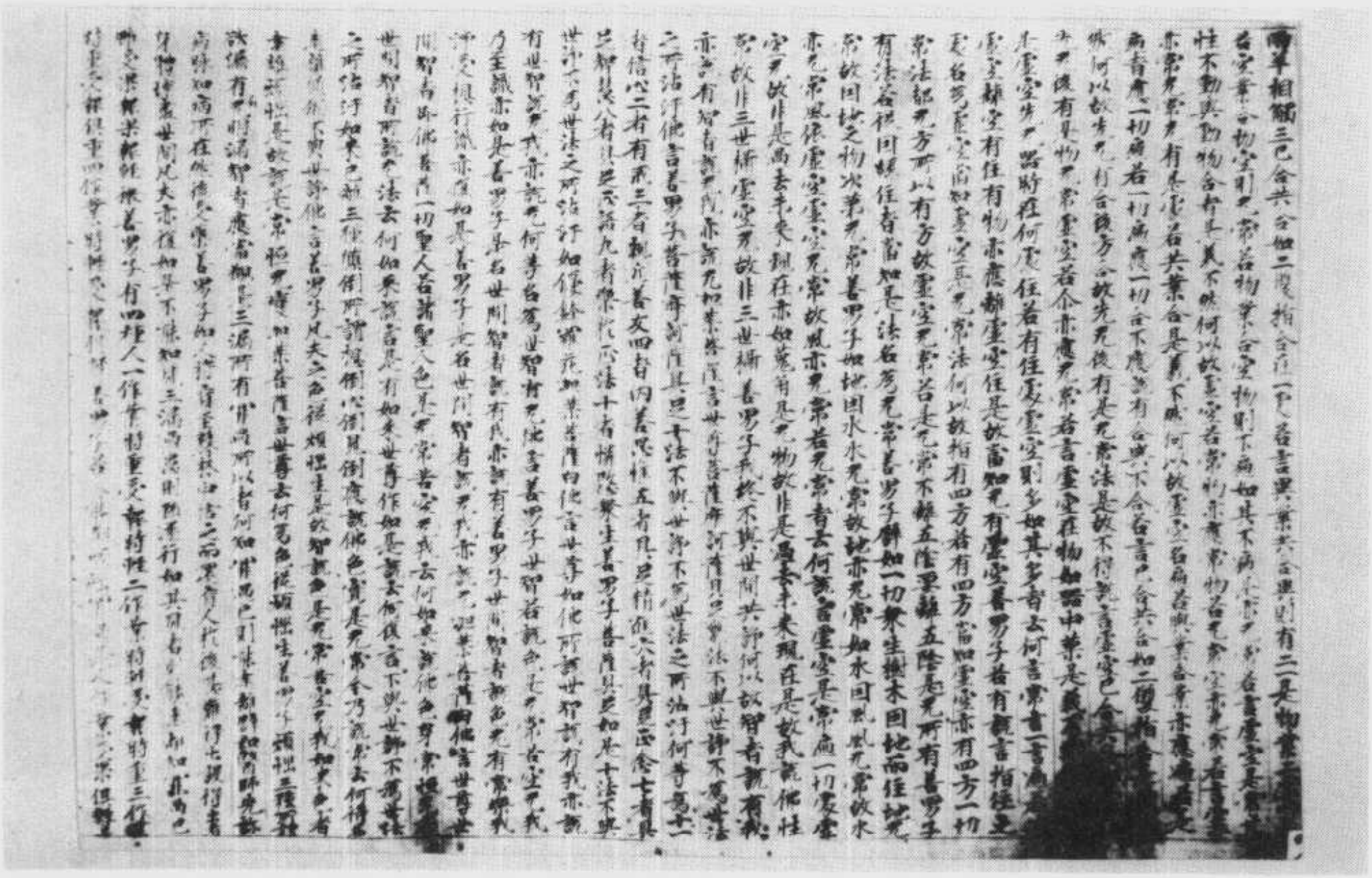


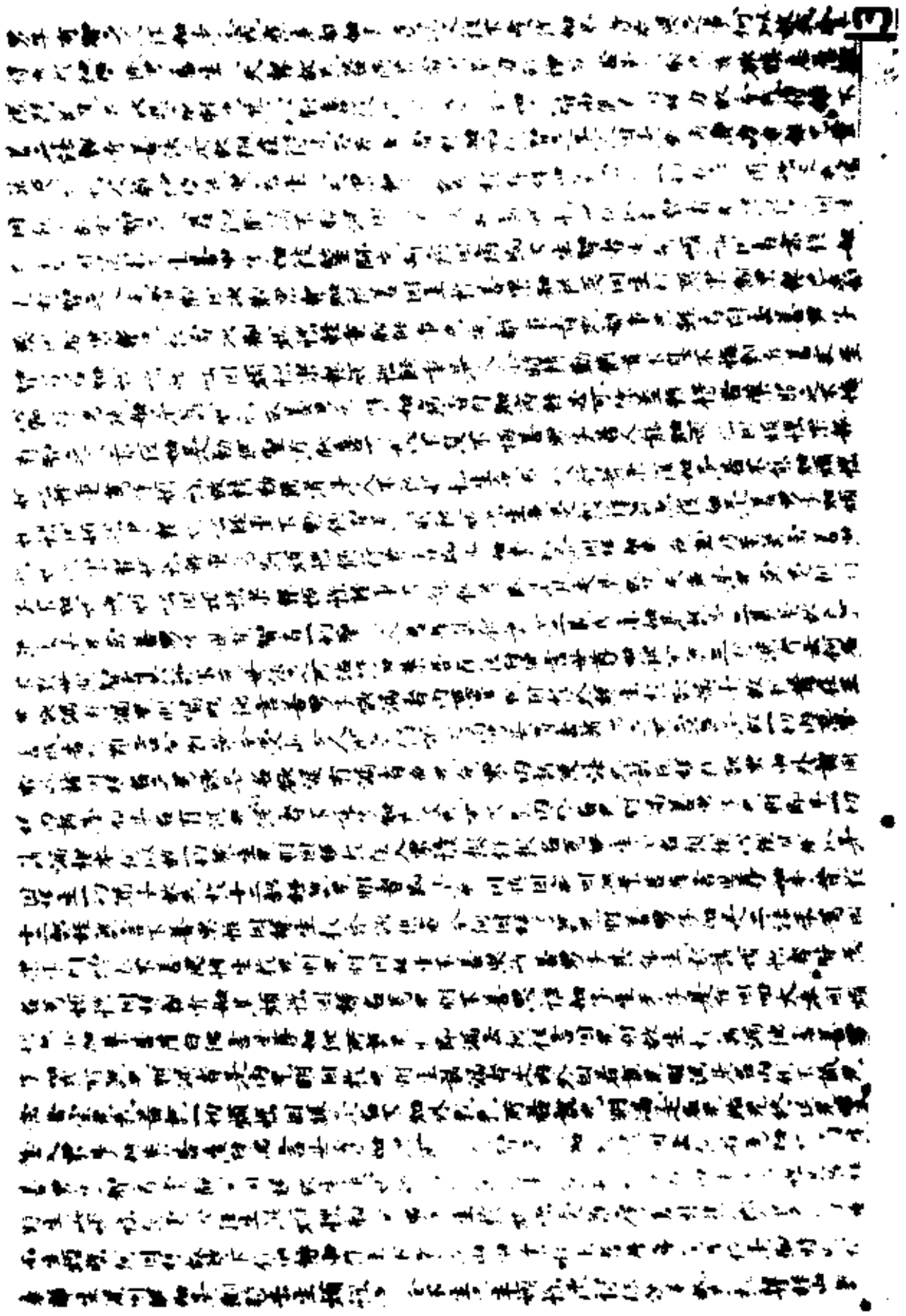
S→T374 12/580C17

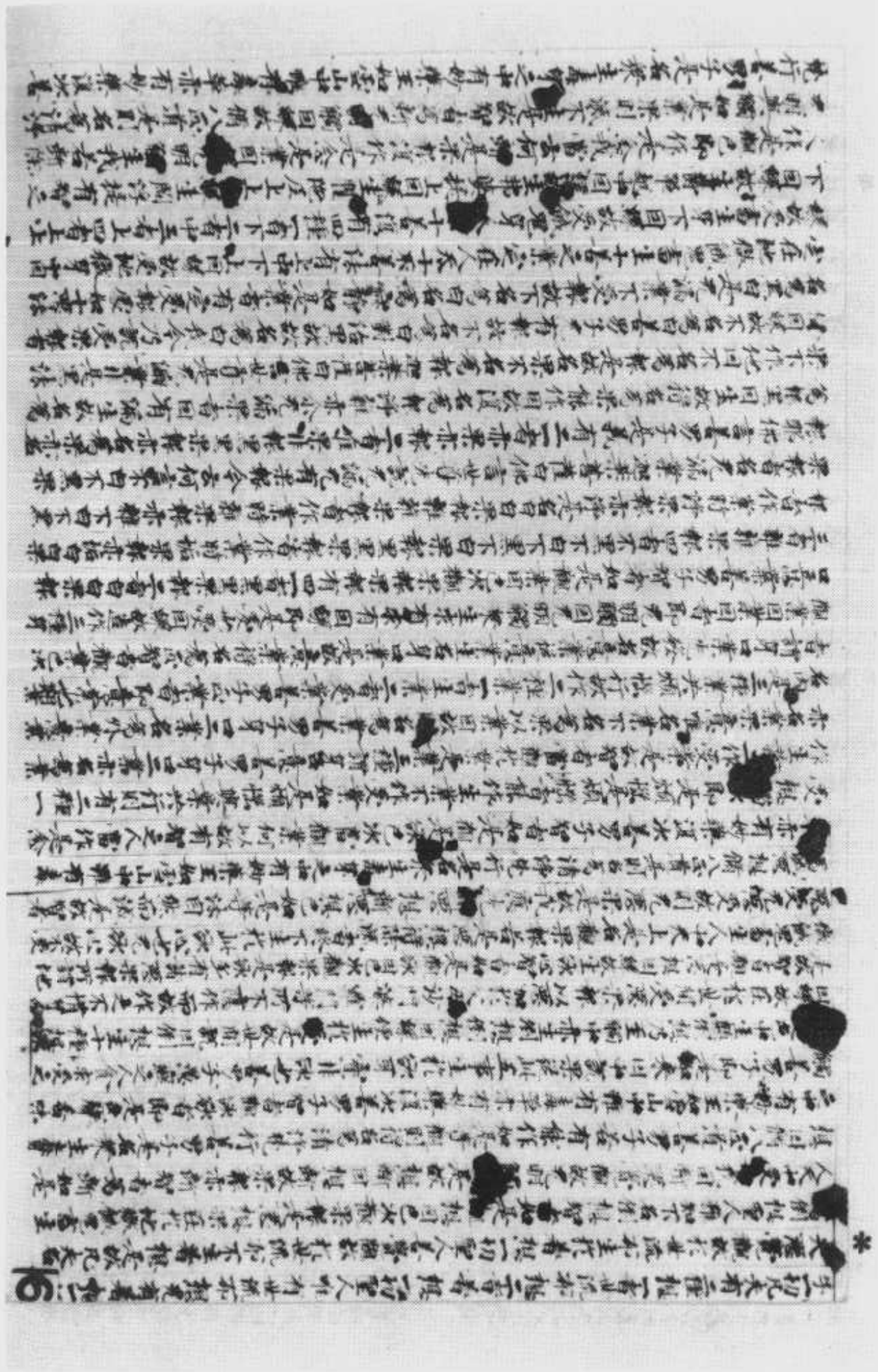
大般涅槃經卷第三十七至四十二　斯二三一一號

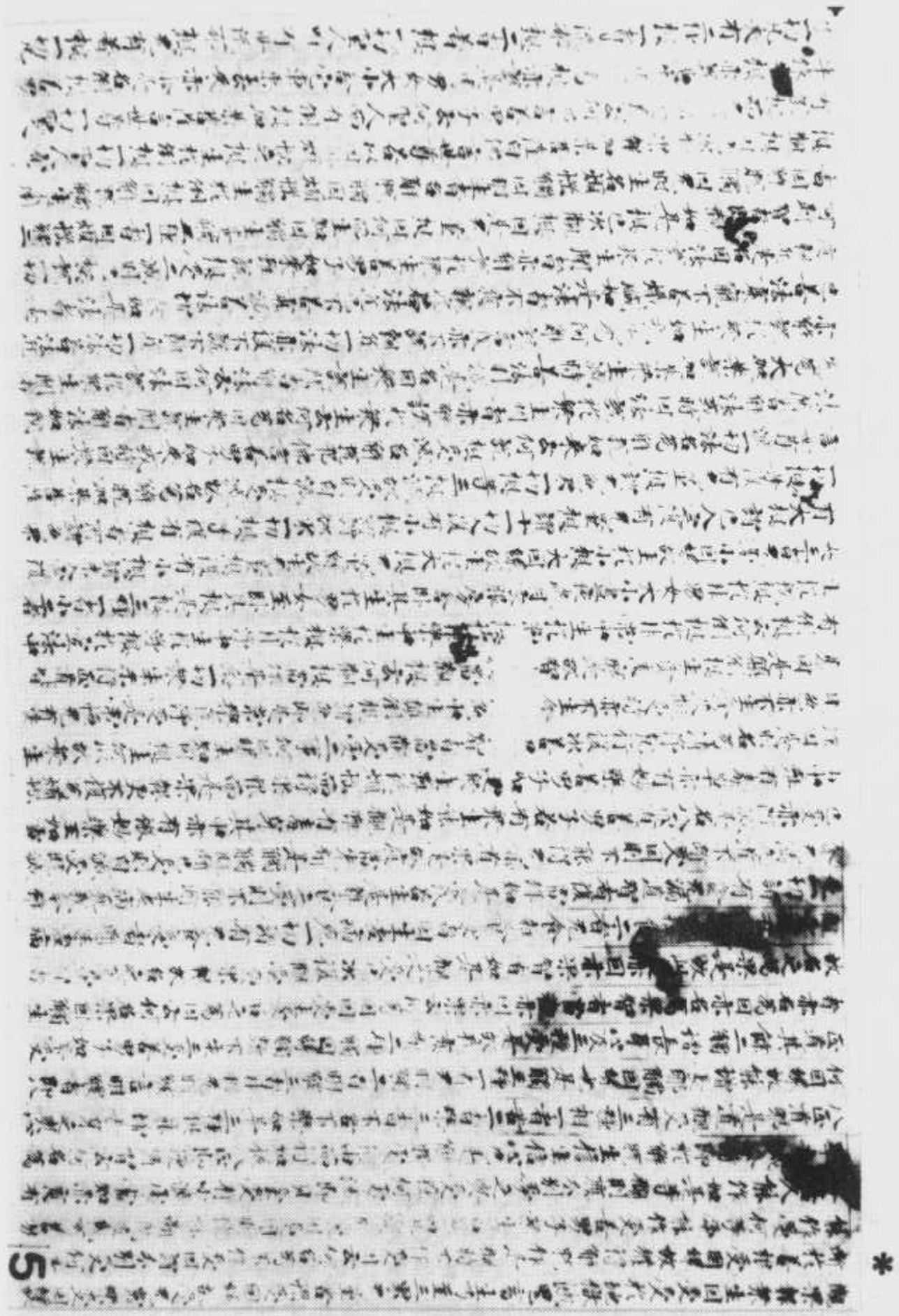
內容相當於 T374 ch 37-40

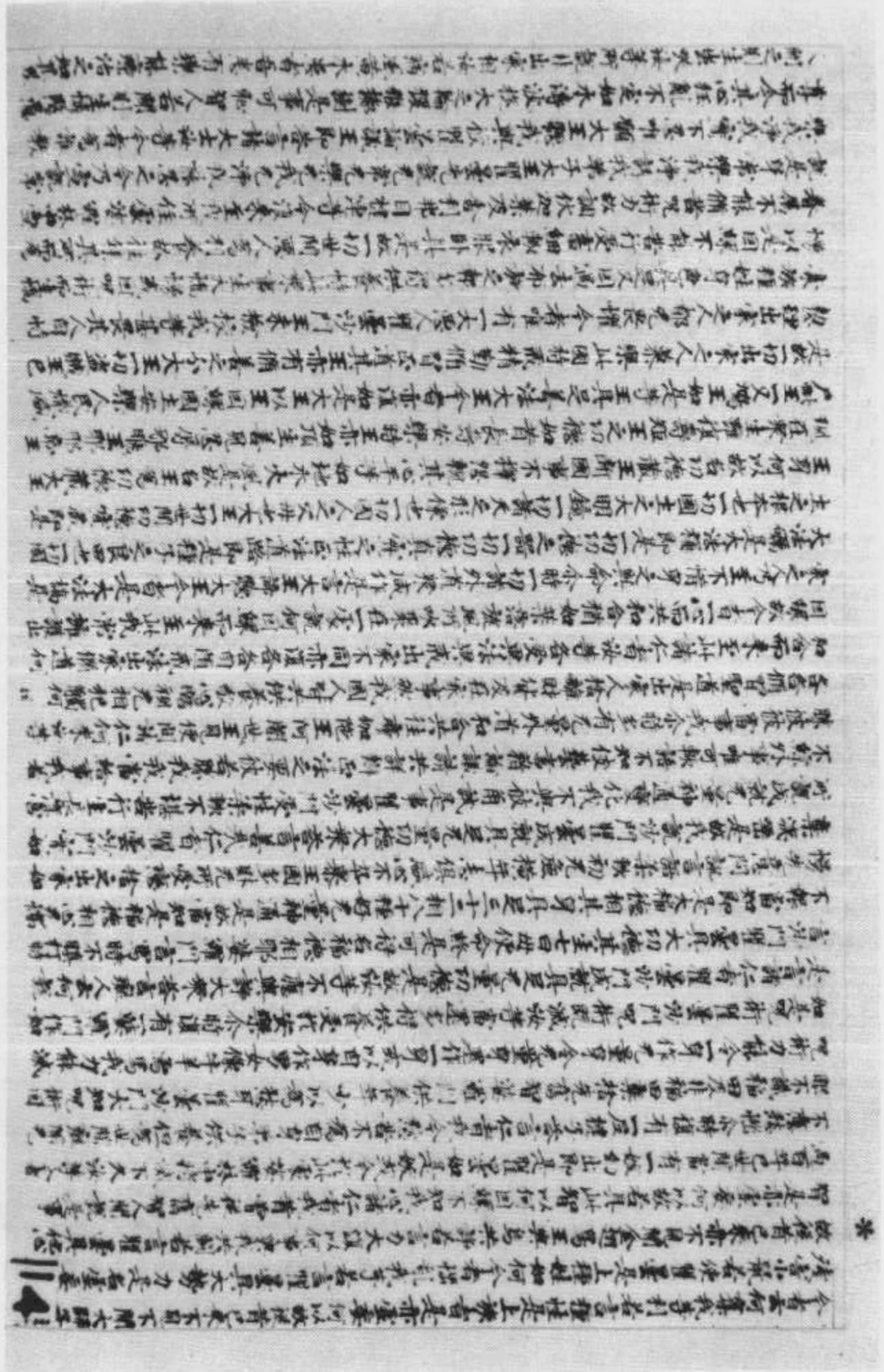
T377

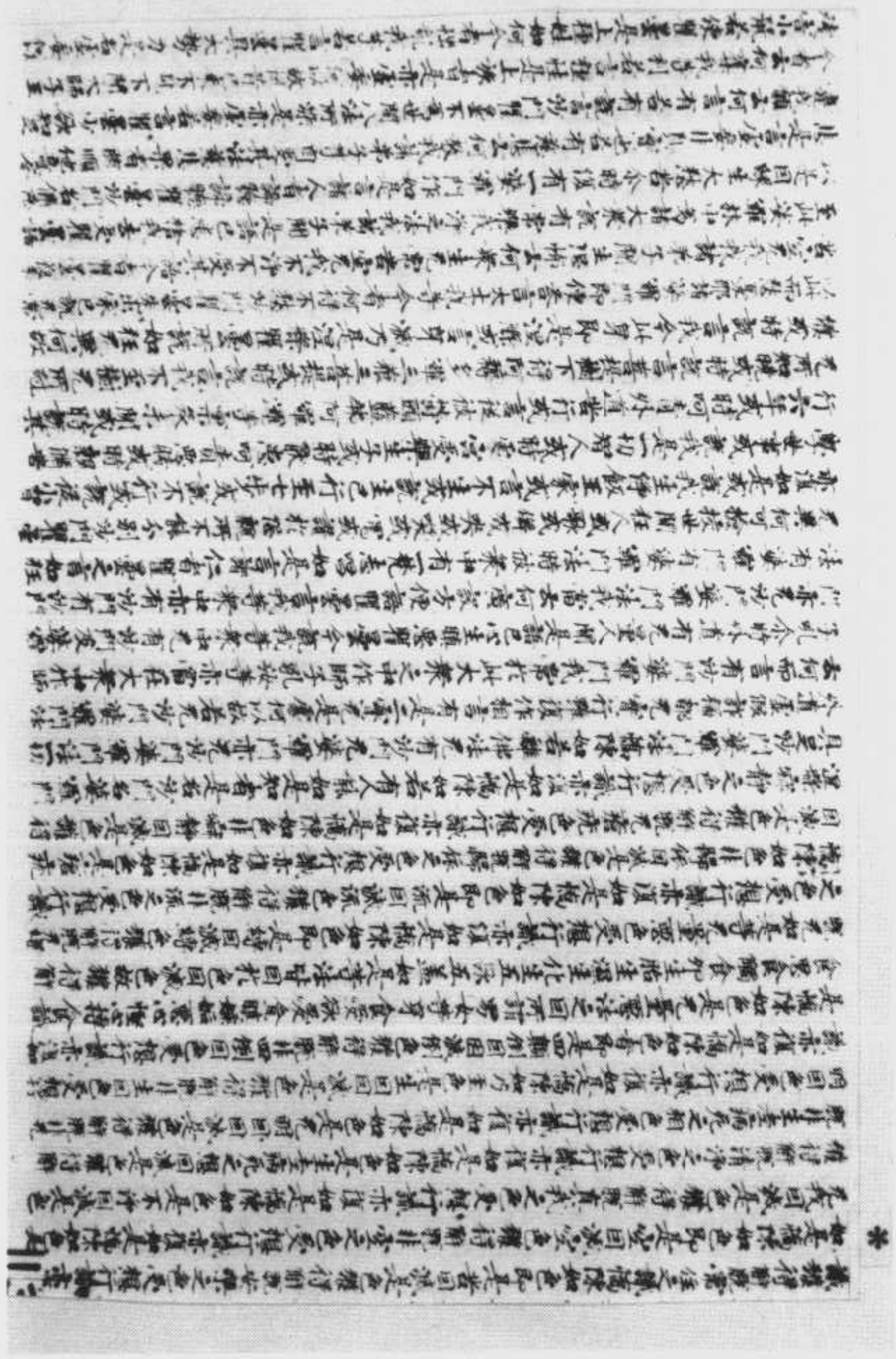








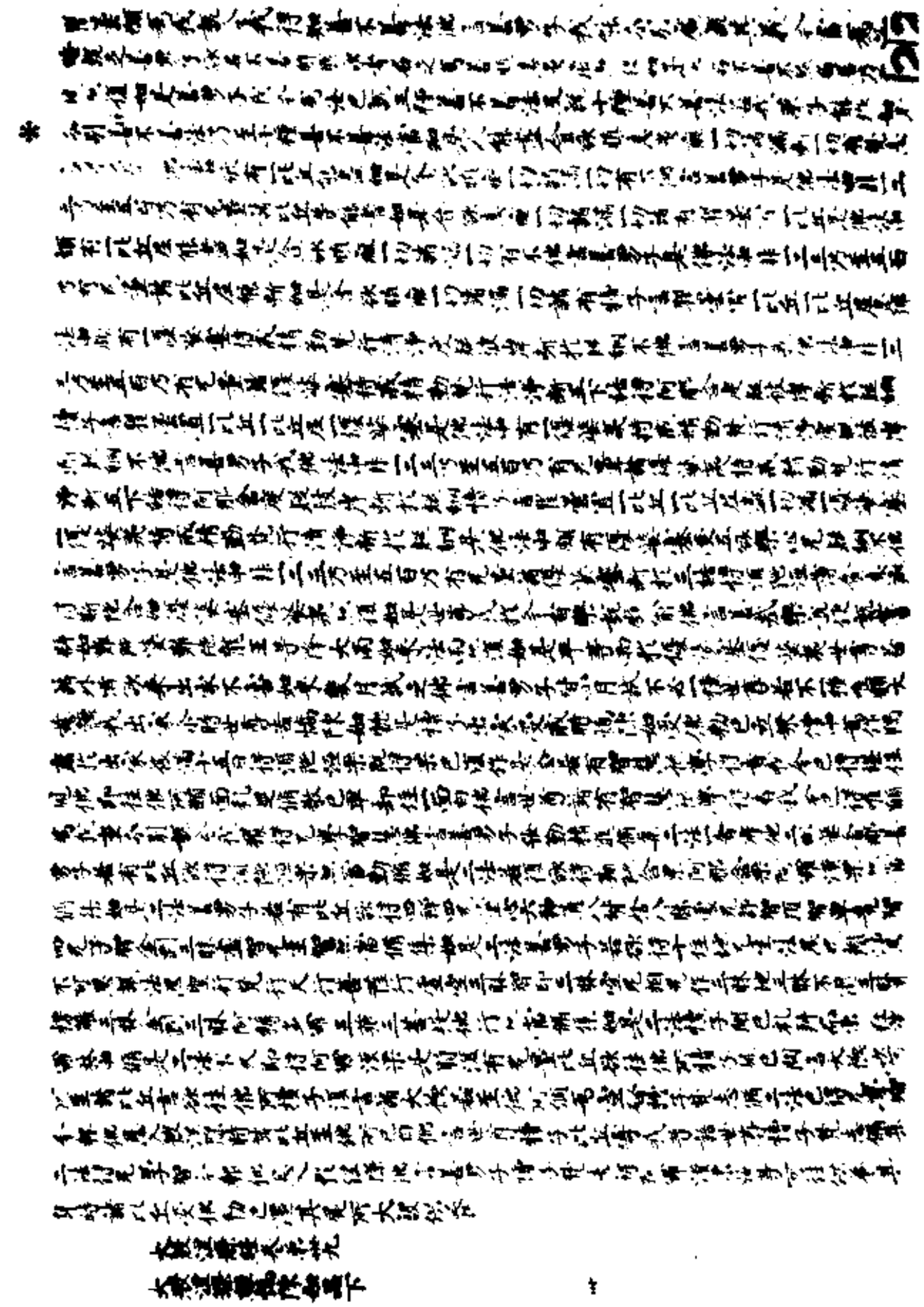




言世尊如來為我說常无常云何為常云何无常佛言善男子色是无常聲香味
至識是无常解脫說常善男子若有善男子善女人能觀色乃至識是无常者常如
是人雖得常法婆私吒言世尊我今已知常无常法佛言善男子汝云何知常无常
法婆私吒言世尊我今已是无常何以故世尊乃至識亦如是佛言善男子汝今實知
已解是身告檀陳如婆私吒已證阿羅漢果汝可施其三衣鉢器物檀陳如如佛所
勅施其衣鉢時婆私吒受衣鉢已作是言大德檀陳如我今回是聲聞之身得善果報亦
願大德為我住壽至世尊所見壽我心我即惡人單犯如來稱曜曇性惟願為我懺
悔此罪我亦不能久住毒身令入涅槃時檀陳如即往佛所作如是言世尊婆私吒比丘生
慚愧心自言頑冥單犯如來稱曜曇性不能久住是毒蛇身今欲滅身願我懺悔佛言
檀陳如婆私吒比丘已於過去无量佛所成就善根今受我語如法而住如法住故雖得
正果汝等應當供養其身余時檀陳如即已還其身所而設供養時婆私吒於其
身持作種種神足諸外道輩見是事已高聲唱言是婆私吒已得曜曇沙門呪術是人
不久復當勝彼曜曇沙門余時衆中復有先尼名曰先尼復作是言曜曇有我耶如來
默然曜曇无我耶如來默然第二第三亦如是問佛時默然先尼言曜曇若一切衆生有
我遍一切處是一作者曜曇何故默然不答彼言先尼汝說是我遍一切處耶先尼答言曜
曇不但我說一切智人亦如是說佛言善男子若我周遍一切處者應當五道一時受報若有善
一時受報故等覺志何曰緣故不造衆惡處處地獄備諸善法為受天身先尼言曜曇我
法中我即有二種一作身二常身我為作身我備諸善法不入地獄備諸善法生於天上
佛言善男子如汝所說我遍一切處如是我者若作身中當知无常若作身无去何言遍
曜曇我所立我亦在作中亦是常法曜曇如人失火燒舍宅時其主出去不可說言舍宅被
燒主亦被燒我法亦尒而此作身雖是无常當知是常時我即出去是故我亦遍亦常佛
言善男子如汝說我亦遍亦常是義不然何以故遍有二種一者常二者无常復有二種一
色二无色是故若言一切有者亦常亦无常亦色亦无色若言舍主得出不名无常是義
不然何以故舍不名主主不名舍異燒異出故得如是我即不尒何以故我即是色色即
是我无色即我我即是色云何而言色无常時我即得出善男子汝意若謂一切衆生同一
我者如是則應世出世法何以故世間法名父母子女若我是一父即是子子即是父母
是女女即是母應即是親親即是怨此即是彼彼即是此是故若說一切衆生同一我者
是即違背世出世法先尼言我亦不說一切衆生同於一我乃說一人各有一我佛言善男
子若言一人各有一我是為多我是義不然何以故如汝先說我遍一切若遍一切一切衆生
業報應同天得見時彼得亦見天行作時彼得亦作天得聞時彼得亦聞一切諸法時
亦如是若天得見非彼得見者不應言我遍一切處若不遍者是則无常先尼言曜
曇一切衆生我遍一切法無非法不遍一切以是義故彼得作異天得作異是故曜曇
不應說言彼得見時天得應見彼得聞時天得應聞佛言善男子若法非法是業作者即是問法云何言異何以故彼得
作邪先尼言曜曇是業所作佛言善男子若法非法是業作者即是問法云何言異何以故彼

*

作邪先尼言曜曇是業所作佛言善男子若法非法是業作者即是問法云何言異何以故彼得
業處有天德我天得業處有佛得我是故彼得作時天得亦作作法異非法亦復如是善男
子是故一切衆生法與非法若如是者所得果報亦應不異善男子從子出果是子終不思作本
別我唯當作華羅門果不與利利師舍婆陀和作果也何以故從子出果終不離子如是四性
法與非法亦復如是不能不別我唯當與彼得作果不與天得作果作天得果不作彼得果何
以故業平等故先尼言曜曇譬如一室有百千燈燈雖有異明明无差別燈焰別異翁法非法
聚衆生我佛言善男子汝說燈明以喻我者是義不然何以故室與燈異燈與焰異
亦在燈焰中汝所言我若如是者法非法焰俱應有我我中亦有我者不得說言遍一切處猶與有者何得復以燈明喻翁善男子汝意若謂燈焰
明真是別異何回緣故燈焰皆明亦是故不應以法非法翁於燈焰也是翁者是事不言何以故燈翁者是我
於我也何以故法非法我三事即一先尼言曜曇汝引燈翁是事不言何以故燈翁者是我
已先引如其不言何故復說善男子我所引翁都亦不作言以不言顯汝意說是喻還
翁燈有明即燈有明汝心下等故說燈焰翁法非法明則翁我是故言汝燈焰即是明翁燈
明法即有我我即有法作法即我我即非法汝今何故但受一邊不受一邊如是翁者於衆
言是故我今還以教汝善男子如是翁者即是非翁是非翁故於我則去於汝下言善
男子汝意若謂若我不言汝亦不言是義不然何以故凡世間人自刀自害自作他用汝所引
喻亦復如是於我則言於汝下言先尼言曜曇汝先責我心不平等今汝所說亦不平等
何以故曜曇今者以言問已不言向我以是推之真是不平佛言善男子如我不平於彼汝
不平是故汝平我之不平即是言也我之不平彼汝不平今汝得平即是我平何以故同
聖人得平等故先尼言曜曇我常是平汝去何言嫌我不平一切衆生平等有我去何言
我是不平邪善男子汝亦說言當受地獄當受餓鬼當受畜生當受人天我若如汝五道
者去何方言當受諸趣汝亦說言父母和合然後生子若子先有去何復言和合已有是故
人有五趣身若是五蘊先有身者何回緣故說身是業是故不平善男子汝意說者是
作者是義不然何以故若我作者何回緣故向作者事然今衆生實有受者是故當知我
非作者若言是者非我所作不從回生一切諸法亦當如是不從回生何回緣故說我作耶善
男子衆生者樂實從回緣如是者樂解作受者受時先受善善時先受惡惡時
何說是常邪善男子汝說我常者是實者云何說有十時別異宗法不應有聚聲聲乃至
至於時雖是常法為是一時況有十時善男子我者非是歌聲聲時乃至至於時去何說有十
時別異　善男子若我作者是我亦有而時復時聚生亦有而時無時若我尒者去何是
於善男子若彼作者去何一人有彼有彼善男子若我作者是我作者是我作
是我所作者去何回說先有我邪去何自說有彼邪善男子汝意若謂我雖作身業口業口業
亦如是若天得見非彼得見者不應言我遍一切處若不遍者是則无常先尼言曜
曇一切衆生我遍一切法無非法不遍一切以是義故彼得作異天得作異是故曜曇
不應說言彼得見時天得應見彼得聞時天得應聞佛言善男子若法非法是業作者即是問法云何言異何以故彼得
作邪先尼言曜曇是業所作佛言善男子若法非法是業作者即是問法云何言異何以故彼得

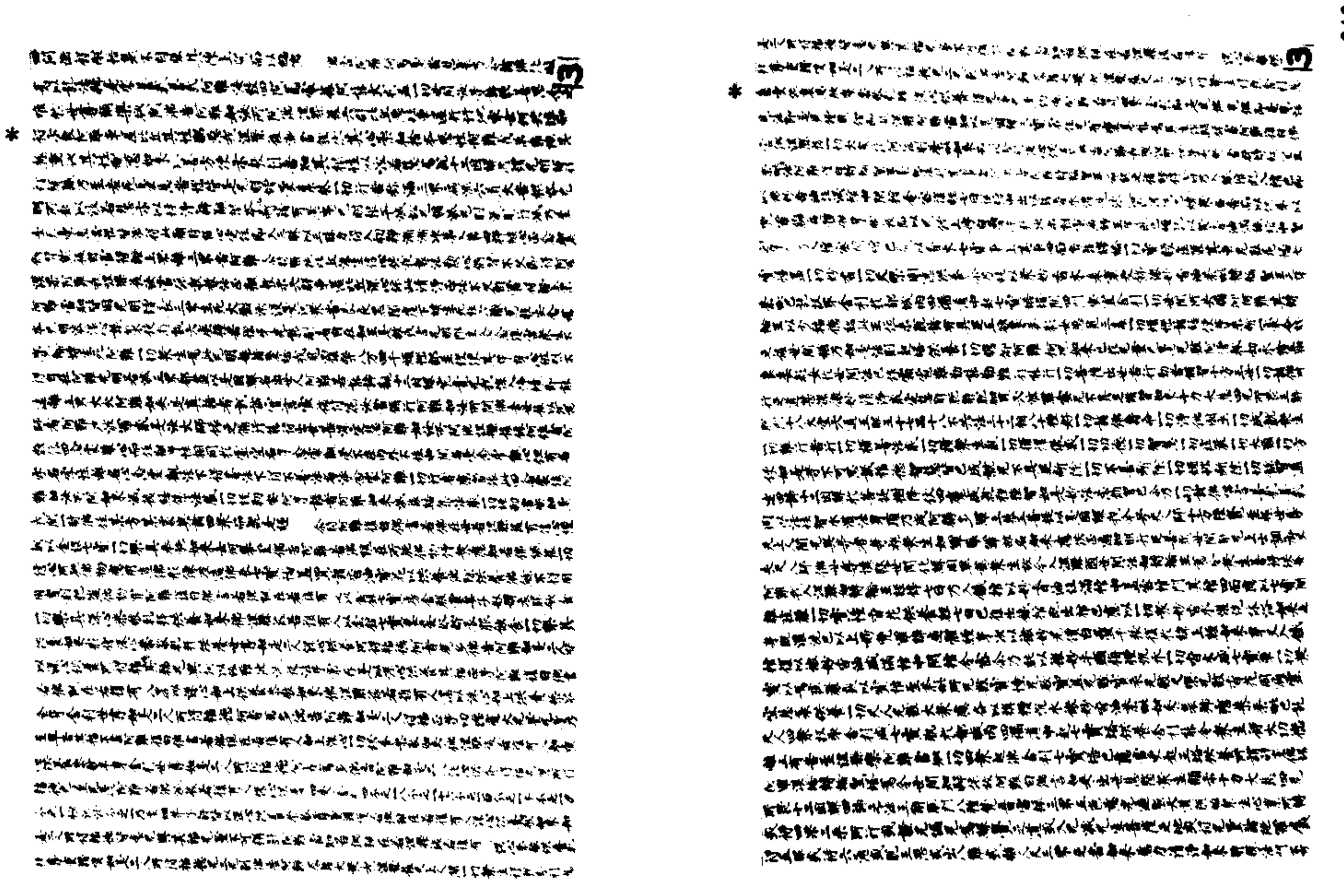


12

24

2

2



入滅盡定從滅盡定出入非想非非想處[illegible]
第三禪從三禪出入初禪[illegible]已復告大眾[illegible]三界有情[illegible]
[illegible]
[illegible]一切諸法[illegible]本際性本解脫於十方求了不可得
根本無故所因枝葉皆悉解脫無明解脫故乃至老死皆得解脫以是因緣我今安住常寂滅光名大
涅槃[illegible]
[illegible]
[illegible]七寶牀[illegible]
[illegible]娑羅林[illegible]
[illegible]
實牀於其中夜入第四禪寂然無聲於是時頃便般涅槃大覺世尊入涅槃已其娑羅林東西
二雙合為一樹南北二雙合為一樹垂覆寶牀蓋於如來[illegible]
[illegible]枯悴摧折無餘　爾時十方[illegible]恒河沙[illegible]諸佛世界一切大
地[illegible]震動出種種音聲[illegible]　爾時十方世界一切諸山
目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍山[illegible]香山寶山金山黑山一切大地所有諸山
一時振裂[illegible]
[illegible]

[illegible]

爲作依命今其何　當更寫何衆生　世尊今何速棄翔　爾時阿難聞此已悶絶躃地猶如樹枝 7
唯願慈悲還顧念　若不聞佛以供養　八部衆已悲號哭　世尊今者何速翔
如來衆生何所歸　於今以負二十載　深心敬重供養者　一旦見佛入涅槃　寶衆悲哀無量衆
光輝長夜痛切心　於今永見無有期　光明已滅不復現　世尊如何更相救
從此以後無光明　世尊何辭失光明(?)　誰出三界涅槃後　今日雖在世間
持佛已來二十年　常侍供中多聞法　不能於可大聖心　願與衆生大慈悲　一切衆生無救者
慈悲世尊真實者　一切世尊皆覺者　四衆悲哀不可記
唯願何能得聖果　爾時大衆悲恒河沙菩薩一切世間天人大衆手執香花
供養世尊　如是世尊聲聞天人大衆聲聞縁覺諸天人衆悲哀流淚
四天王天上人間諸香木百千萬種和末栴檀沈水香積供養
如满虚空投如來前悲泣供養爾時拘尸城内男女大小一切人衆悲哀流淚
供妙香花莊嚴投棺前悲泣供養　爾時四天王衆悲哀流淚悲哀
無數香花一切供養香三偈於前悲泣流淚來詣佛所持如來前悲泣供養五天如是
於前已悲悲咽天衆如是悲哀供養

大般涅槃經卷第卌一

大般涅槃經機感荼毘品第三　　　卅三

爾時拘尸城内一切男女悲號流淚不知[所]疑問阿難言如來聖體如何法則可以荼毘爾時阿
難具陳上事而以答言如佛所言依轉輪王法爾時拘尸城内一切人民悲泣流淚即入城中辦諸
棺木寶座嚴飾辦妙兜羅白氎千張兜羅細綿覆兜羅綿百千寶幢幡蓋香油香水百千寶瓶如
香花雜香水一切寶蓋雜花香如雲遍滿虚空中稍高拘尸城所辦已悲哀流淚持至佛所持如來
前悲哀不勝而申供養爾時拘尸城内一切人民及諸大衆重復悲哀嗚咽流淚復持寶香花供養
一切供具如雲遍滿虚空嗚咽悲哀普覆三千大千世界如來前悲哀供養爾時
大衆悲哀嗚咽雨淚垂散心香以如妙白氎纏身手執香花如來入棺棺中注滿香油棺門即閉爾時
拘尸城内一切士女寶輿悲哀嗚咽迴轉供養如來功德不令天人一切大衆同舉佛棺即昇城
力士并大衆衆欲舉佛棺其力不勝如來聖棺欲入城内自然中供養奉其神力終不
能勝爾時城内復有八大力士香聖棺所欲舉不勝天衆悲哀作禮棺皆自然神力都不得拘尸城内復
有十六大力士舉聖棺所悲哀共舉聖棺亦不能舉爾時釋提桓因悲哀力士書與佛身見聖棺而人
力大小舉如來棺欲入城内來不能得舉何以故諸天衆等大衆悲哀聖棺欲舉更無天力四面
舉聖棺乃得入城棺重不可舉來欲舉爾時持七寶座共叉觀香花幢幡香華棺聖棺世尊大
衆悲泣流淚舉棺虚空中供養聖棺並舉六天之衆天并如來持於棺聖棺爾時世尊大
悲香花寶蓋世間得舉于虚空持其寶棺即自舉棺從虚空中高一多羅樹持拘尸城
内一切人民及天大衆等共不得舉聖棺命盡悲哀佛天衆即於七寶大棺蓋四棺皆
量四面寶幢七寶瓔珞香華如雲於虚空中供養無量天人大衆悲哀香華蓋諸天衆悲泣悲
養爾時拘尸城内一切人民見聖棺於虚空中悲哀大哭悲哀嗚咽俱往今日一切天人作大聖

量四面寶幢七寶瓔珞香華幡蓋如雲於虚空中供養無量天人大衆悲哀雨涕持寶華幢蓋音
樂爾時拘尸城内一切人民見佛聖棺於虚空中悲哀大哭悲哀號哭悲咽今日一切天人作大聖
寶寶幢寶蓋香花寶珠瓔珞之中供養無量寶幢寶蓋香花香華悲哀寶蓋以[?]遍空中如是
如來七寶聖棺聞聲悲哀悲哀無量悲哀悲咽聖棺從悲泣衆寶蓋我等失如何哀感
時世尊大聖金棺於虚空之中從空徐徐而下入拘尸城西門而入爾時拘尸城内一切士女
見聖棺入城天人大衆悲哀雲空悲哀遍滿虚空從如來大聖聖棺手執香花悲哀大衆供
養幢幡寶蓋供養香華各持無數香花寶幢幡蓋地及虚空悲哀遍滿悲哀悲號寶蓋供養悲哀
其拘尸城一面廣四十八由旬爾時如來七寶金棺從西門入從東門出從南門而出從北門
入城南門漸漸空行從北門出至寶座所從拘尸城西門而入如是至城東三巿已悲哀雲空衆
西門入空而行從東門出空中行右遶入城北門漸漸空行南門出右遶空右旋繞入西門如是遶城
城經四匝如是右遶拘尸城經于七匝　爾時七寶聖棺入城時一切大衆悲哀雲空悲哀
元數衆妙香木栴檀沈水一切寶香天種香寶普集世界積於天上寶幢寶蓋悲哀悲哀
所供養供養爾時四天大王及諸天衆悲泣流淚各持天上妙栴檀沈水衆香香種香
如各王百根大如車輪復持一切寶香寶幢香蓋並如寶棺香蓋萬種所悲哀供養第二天各一
千根第三天各五千第四天各五千第五天各四千第六天各五千及梵天王香木幢所悲哀供養
爾時色界光音諸天及有香花寶香木眾所悲泣供養爾時一切世間大衆各持香花供養
香花幡蓋寶香衆所悲哀供養爾時釋提桓因賷持供養香木寶幢諸天人上妙香木積
種沈水及六千棺栴檀寶香木荼毘所遍虚空悲哀香象所悲哀供養諸多寶樹及寶大悲哀
四大河流初成一恒河沙岸一樹栴檀沈水佛所悲哀大如車輪高七多羅樹香木及寶積香
木其香樹種與種種寶香寶所有供養於佛佛入涅槃一聲樹即隨佛滅佛香木供養供養
元有量無數香衆所悲哀供養爾時悲哀大香悲哀悲哀來悲哀大寶樹香香木供養
力不於是衆香木是家有新往香諸淨光寶金剛不壞聖棺之處爾時世尊大悲聖棺
如漸空行至葉所悲在來空下安七寶林其林一切大衆悲哀瓔珞寶珞瓔以爲莊嚴於其
佛復世七日爾時拘尸城内一切士女悲哀悲淚言一切大衆悲哀悲哭悲哀悲哭
棺前光熾佛棺住於七日以佛神力一切天人不飢渴恒一悲哀悲哀悲號悲哀泣悲哀如是
滿七日大聖如來時欲出棺爾時拘尸城内一切士女悲哀大衆悲哀悲哭振動世界復持
光元熾佛真微妙天衆棺佛棺前悲哀供養是時大衆悲哀悲流悲哀悲泣以細[?]白悲悲悲
手深重敬心視聖棺中於花如來紫磨悲哀悲哀十二相八十種好聖棺不能金剛之身安制
[?]在寶七寶林　爾時大衆重大悲哀悲哀佛世來復於一切悲泣悲哀佛悲哀悲悲
善持神力世持棺如來前是時大衆復更悲哀悲哀悲淚佛前悲哀悲哀悲哀悲悲哀
頂佛如是三十二相八十種好光量德嚴智慧莊嚴悲聖棺寶香復悲哀悲其悲悲
初就清淨清淨已是時大衆復大悲哭悲悲悲悲悲香象七寶悲哀悲敬悲哀悲悲悲
及量寶聖相悲淨見衆聖法來悲來悲悲悲悲悲悲悲悲悲
體弟如來金剛之身既已悲聖身已復以上妙香油悲悲悲悲前世以香多時如來聖身已悲

香花千輪等之至大寶前時至香棺所自以寶炬持欲燃
剛妙香木以栴檀香木大寶香樓千時荼毘欲燃寶棺一時舉火其火自然殄滅
熟小時城內一切士女天人大衆悲哀大寶香樓七日之中至香棺所
持香供養
爾時拘尸城內有四力士瓔珞嚴身持七寶炬大如車輪其光明照以大悲力
來至如來寶棺所欲燒世尊寶棺三界之火所不能燒何況汝等而欲燒耶
復有八大力士更持七寶大炬一時擲於棺所其火自滅城內復有十六大力士各持七寶
大炬來投香樓亦悉殄滅城內復有三十六大力士各持七寶大炬來投亦皆自滅
爾時拘尸城內一切大衆見是事已一切天人所有炬火不能燃如來寶棺
香花供養爾時城內士女天人大衆復以所持香華供養一時禮拜悲哀號哭
哭聲振三千爾時如來以大悲力從心胸中火踊棺外漸漸荼毘經于七日焚妙香樓爾乃方盡
時城內士女天人大衆於七日間悲號不斷各以所持香花供養不絕爾時四天王各作是念
以香水滅火收取舍利天上供養作是念已即持七寶金瓶盛滿香水復持四寶瓶一大
樹乳樹各千圍高百由旬一時注火注已火勢猛盛都不可滅
注已火勢猶盛都不減也爾時海神娑竭羅龍王江神河神見火不滅各作是念
水注火令滅而取舍利還宮供養作是念已各持寶瓶盛滿香水一時注火
亦不減如故爾時四天王語海神江神河神等汝等持水來欲滅火取舍利
供養帝釋今者當來取舍利爾時大海江河神等即各還宮
爾時帝釋持七寶瓶及供養具至荼毘所其火一時自然殄滅
御所取持物已至寶棺爾時大海江河神等收此舍利而供養耳

大般涅槃經聖軀廓潤品

爾時帝釋持七寶瓶及供養具至荼毘所其火一時自然殄滅帝釋即開寶棺欲請佛牙
樓逗語帝釋言汝莫輒取可待大衆一時共分帝釋言佛先與我一牙舍利
是以我來速疾至此帝釋說是語已即開寶棺於佛口中右畔上頷取牙舍利即還天上起塔供養
爾時有二捷疾羅剎隱身隨釋衆皆不見盜取一雙佛牙舍利爾時拘尸城內一切士女一切大衆
見佛舍利大衆悲哀供養舍利當知是事爾時城內一切士女
擇見所有如意寶珠供養舍利而說偈言
憶念世尊大悲力已復大悲樂見得舍利深心供養即說偈讚
開發讚偈

業以大自在力　於一切世得自在　大悲本願普攝生　開發普接度衆生
凡夫智慧神通力　決定生死實得寂　為作一等大燈炬　和合身光普照世
十頃知入涅槃　於是衆生悲泣戀　敬乃業以衆捨　佛於涅槃寶中　大力士等皆下土
大衆之力剋舉　其壽一多難對　無量蹄拘尸城　七日大聖荼毘　使已自供養所
盡神力所為　一切天人莫能測　佛於大衆難中　舍利不壞自在　一切衆生大不

凡夫智慧入涅槃　於是衆生悲泣戀　敬乃業以衆捨　佛於涅槃寶中　大力士等皆下土
大衆之力剋舉　其壽一多難對　無量蹄拘尸城　七日大聖荼毘　使已自供養所
盡神力所為　一切天人莫能測　佛於大衆難中　舍利不壞自在　一切衆生大不
涅槃於此中出大火　焚燒七日未明盡　人天不能救此火　舍利大悲真力　弟神來甚滅
如是難將得事　大衆哭聲不休　白毫已滅佛寶滅　唯有舍利身不毀　方知如來自在身
於法自在為法王　敬禮大悲主聖尊　敬禮難思聖行者　我等今者歸命禮　注世尊顯
衆生故大聖尊　舍利慈悲光　爾時大衆說是偈已重復悲泣各以所持香華供養又持根
見香爲天人一切大衆其城內人共於棺所收舍利至宮其如來舍利奉千秋大金棺
七日重千張疊外一雙繒中舍利以七寶師子座安置在寶帳中細秘不見
諸分衆各明令以供養其城內人先已寶龍車八金罐八師子座各以七寶而為莊嚴其七寶
婦女又一斛金寶七寶以手捧上其八師子七寶之座座別各有五十二力士各兼七寶瓔珞嚴其身
共華八師子座座上復各有八種女男散七寶瓔珞並持七寶幢蓋
執七寶並覆金繩上座上復各有八種女七寶幢蓋上復各有八種音樂
敬懸繒幡帳毛氈懸幡四面座別各有如是人衆持妙香華幡蓋寶鈴供養舍利
香復有無量人衆各持弓箭刀稍衆衣劍一切戰具亦嚴前後圍繞
其八師子七寶之座出城安置城內人衆即持七寶
事而去珠瓔瑠璃種種妙寶以為供養
供養持大聖尊舍利而還其萬力士持八師子七寶之座
像大千各以所持深心供養　爾時世尊大悲力故舍利
時大衆觀舍利復盡悲哀以其所持流淚供養爾時舍利還其城內八停寶座目收舍利
師子座七寶樓中滿八金罈舍利使安爾時一切天人大衆見佛舍利入金罈中更大悲哀流淚
流淚各持所持深心供養爾時城內諸大力士及諸士女持所持佛舍利金罈向拘尸城爾時
衆復重悲哀各持所持流淚供養爾時城內諸大力士及聞神聖并城內人悲咽流淚舉八
師子七寶之座臨涅槃處拘尸城爾時一切天人大衆復大悲泣稽首各持所持供養舍利
象并供養如來舍利至城內已置四衢道中爾時拘尸城人即於四衢[illegible]
執戟其城拘尸城四面周匝無數重兵嚴然而住城內外人衆持鉾戟持心防有五
西大咒術師守城四門爲其難故復有无數幢幡蓋繒大旃花鬘四種瓔珞
養爲供養故爾時城內一切士女天人大衆復大悲哀各持所持深心供養其舍利塔寶
供養於七日中一切大衆日夜悲號不斷嚴以所持深心供養其八師子七寶之座
西大咒術師各共持之進有天龍夜叉神悉欲奪其舍利爾時如來本生本
至龍神壇等以神力故令不覺知況復人天經七日爾乃方知

佛說佛名經卷第十七

南无種種華嚴勝佛　南无毒羅諸畏勝佛
南无智精佛　南无旃檀香佛
南无仙眼佛　南无寶來佛
南无香首佛　南无勝聚佛
南无唯蓋佛　南无无鄣眼佛
南无旃檀去佛　南无智華寶光明勝佛
南无賢勝光明佛　南无能一切畏佛
南无无畏佛　南无孫留藏佛
南无法作佛　南无十上光明佛
南无千上光明佛　南无智光明佛
南无寶勝光明佛　南无无邊光明佛
南无无导聲佛　南无羅網光明佛
南无種種寶智佛　南无无邊在聚佛
南无婆波羅勝佛　南无住智勝佛
南无勝能聖佛　南无智稱佛
南无涉羅自在王佛　南无寶波羅佛
南无大將佛　南无寶踴佛

此經道俗未分別者

斯二三一二號　佛說佛名經卷第十七

南无涉羅自在王佛　南无寶波羅佛
南无大將佛　南无寶踴佛
南无不空名稱佛　南无勝成就功德佛
南无稱王佛　南无不空步佛
南无香光明佛　南无无鄣导聲佛
南无稱力王佛　南无須彌增長勝佛
南无寶勝如德佛　南无波頭摩勝佛
南无寶起佛　南无香光明佛
南无十方稱發起佛　南无香雜增上聲佛
南无无邊光明佛　南无无邊智成佛
南无无邊輪奮迅佛　南无衆上首佛
南无華勝王佛　南无寶像佛
南无不空名稱佛　南无發起无邊精進功德佛
南无發起嚴一切衆生佛　南无蓋行佛
南无光明輪威德王佛　南无功德王光明佛
南无一切得到彼岸佛　南无然燈作佛
南无能住光明佛　南无得功德佛
南无波頭摩上勝佛　南无寶作佛
南无无邊　顯佛　南无无邊功德王佛

南无无邊明佛
南无无邊現王佛
南无寶聚佛
南无婆羅日夜龍
南无寶光明佛
南无寶清佛
南无最上佛
南无脩行无邊功德佛
南无觀聲佛
南无須彌山王佛
南无无邊境界佛
南无妙去佛
南无寶華成就佛
南无无邊奮迅佛
南无發一切眾生信佛
南无寶蓋起佛
南无勝功德佛
南无不可量佛
南无寶境界光明佛
南无寶積功德佛
南无發心即轉法輪佛
南无十方稱名佛
南无迦陵迦王佛
南无日輪伏燈佛
南无寶上佛
南无智成就勝佛
南无功德王住佛
南无无鄣礙眼佛
南无无畏佛
南无智精佛
南无發起无譬喻相佛
南无精光明輪威王佛
南无因莊佛
南无那羅延佛
南无无垢離兒佛
南无月精佛
南无清淨意佛
南无女想佛

南无无垢離兒佛
南无月精佛
南无清淨意佛
南无女想佛
南无發起善思惟佛
南无能破諸怨佛
南无憂波羅功德佛
南无精力王佛
南无无邊光明雲香積王佛
南无種種色華佛
南无无邊光佛
南无能轉能住佛
南无勝香佛
南无寶[illegible]佛
南无香山佛
南无信一切眾生心智日佛
南无无相聲佛
南无智功德清佛
南无无鄣聲佛
南无一蓋藏佛
南无不動勢佛
南无迦葉佛
南无觀見一切境界佛
南无上首佛
南无成義佛
南无成勝佛
南无稱佛
南无離一切疑佛
南无寶德佛
南无功德聚佛
南无星宿王佛
南无不可量華身佛
南无[illegible]幢佛
南无羅網光佛
南无梵聲佛
南无不可量寶體勝佛
南无一切法无觀佛
南无發一切眾生不斷絕願行佛

南无一切法无礙佛　南无狹劫衆主不斷絕行佛
*南无无邊奮迅佛　南无見一切法佛
南无見一切法平等佛　南无成就无邊功德佛
南无智高光明佛　南无波頭摩上佛
南无十方上佛　南无華成就功德佛
南无堅固衆生佛　南无智光明佛
南无智衆佛　南无離藏佛
南无明王佛　南无不分別備行佛
南无无邊智稱佛　南无旃檀星勝佛
南无无比智成佛　南无善住婆羅主佛
南无勝月光明佛　南无須彌頂佛
南无稱名佛一百　南无過十方稱佛
南无離憂惱佛　南无波頭摩勝主功德佛
南无離憂惱佛　南无稱堅固佛
南无散華雜光佛　南无普放香光明佛
南无波那陀眼佛　南无放炎佛
南无十方稱名佛　南无光明弥留佛
南无寶光明佛　南无鉢尸棄佛
南无三界境界勢佛　南无光明輪佛

南无寶光明佛　南无鉢尸棄佛
南无三界境界勢佛　南无光明輪佛
*南无虛空界境界佛　南无盡境界佛
南无妙寶聲佛　南无普境界佛
南无智稱佛　南无光明輪境界勝王佛
南无善住佛　南无成就佛寶功德佛
南无超智功德佛　南无一切德佛
南无佛境界清淨佛　南无超智光明盛德積乘佛
南无成就波頭摩王佛　南无第一境界去佛
南无半光明佛　南无香像佛
南无成就波頭摩功德佛　南无旃檀功德佛
南无寶山佛　南无聖慧行佛
南无能作无畏佛　南无无邊功德勝佛
南无无明雜光佛　南无无作无邊功德佛
南无成就一切勝功德佛　南无住持炬佛
南无勝敵對佛　南无勝王佛
南无星宿王佛　南无邊山佛
南无虛空輪清淨王佛　南无无邊聲佛
南无无邊光明佛　南无寶弥留佛

南无虛空輪清淨王佛
南无无邊慚佛
南无无邊光明佛
南无寶孫留佛
*南无種種寶佛
南无拘觧奪放佛
南无上首佛
南无无垢離垢從脩行光明佛
南无金色華佛
南无寶塞佛
南无種種華成就佛
南无放光明佛
南无成就華佛
南无華蓋佛
南无不空發脩行佛
南无勝力王佛
南无淨聲王佛
南无无邊上首佛
南无无鄣眼佛
南无破諸趣佛
南无離疑佛
南无无相聲佛
南无華貴成就邊功德佛
南无寶成就勝佛
南无波頭摩得勝功德佛
南无寶妙佛
南无三世无导發脩行佛
南无无邊照佛
南无寶弥留佛
南无熱焔林王佛
南无成就智德佛
南无炬然燈佛
南无无上光明佛
南无功德王光明佛
南无弗沙佛
南无梵聲佛
南无功德輪佛
南无十方燈佛

南无功德輪佛
南无十方燈佛
*南无常華成就德佛
南无娑羅自在王佛
南无華豫佛
南无寶積佛
南无見種種佛
南无藥王佛
南无最上佛
南无賢勝佛
南无香妙佛
南无香勝難究佛
南无栴檀屋佛
南无香難究佛
南无无邊精進佛 自二
南无過十光佛
南无佛波頭摩妙佛
南无无邊境界佛
南无憐愍波頭摩成就勝佛
南无寶羅網佛
南无善住王佛
南无最勝香王佛
南无能與一切樂佛
南无能現一切念佛
南无不空名稱佛
南无寶光明佛
南无安隱與一切衆生樂佛
南无无邊虛空莊嚴勝佛
南无善生嚴佛
南无虛空難究佛
南无普華成就勝佛
南无可樂勝佛
南无无邊境界來佛
南无淨眼佛
南无高山佛
南无不可降伏幢佛
南无可翔佛
南无无邊无際諸山佛

南无可詑佛　南无邊无際諸山井
*南无月輪莊嚴王佛　南无歡勝弥留佛
南无樂成就德佛　南无清淨諸弥留佛
南无安樂德佛　南无梵德佛
南无无号日佛　南无住无邊功德佛
南无威德王佛　南无梵勝佛
南无吉思惟成就諸願佛　南无清淨輪王佛
南无智高佛　南无勇猛仙佛
南无智積佛　南无住方佛
南无能忍佛　南无離諸有佛
南无智誕佛　南无妙功德佛
南无隨衆志現境界佛　南无鏡佛
南无邊寶佛　南无離一切受鏡界无界佛
南无无号寶光明佛　南无无号照佛
南无念一切佛境界佛　南无能現一切佛像佛
南无无相體佛　南无化聲佛
南无化聲吉聲佛　南无寶成就勝功德佛
南无海弥留佛　南无无垢慧佛
南无智華成就佛　南无高威德山佛

南无無邊境界佛 南无無邊光佛
南无無邊日佛 南无無邊靈空境界佛
南无聲色境界佛 南无星宿王佛
南无香上首佛 南无虛空勝佛
南无孫陀德佛 南无瑚諸天佛
南无妙彌留佛 南无無鄰眼佛
南无娑伽羅佛 南无軍燎佛
南无軟雞兜佛 南无栢川威德佛
南无智山佛 南无稱力王佛
南无功德王光明佛 南无智見佛
南无波頭勝成就佛 南无寶火佛
南无寶蓮華勝佛 南无斫諸疑佛
南无須勝衆佛 南无雞兜王佛
南无華勝佛 南无放光明佛
南无波頭摩光明佛 南无方王去離見佛
南无無邊步佛 南无娑伽羅山佛
南无阿難荷月佛 南无無鄰學吼繁佛
南无無邊功德稱光明佛 南无世間自在天尊功德佛

*

南无無邊功德稱光明佛 南无世間自在天尊功德佛
南无無邊照佛 南无善眼佛
南无一蓋藏佛 南无放光明佛
南无過去未來現在修行佛 南无無邊華佛
南无無邊爭佛 南无無邊光佛
南无無諸照佛 南无無邊明佛
南无妙洞佛 南无無邊境界佛
南无無邊步佛 南无等蓋行佛
南无寶蓋佛 南无星宿王佛
南无善星宿佛 南无光明輪佛
南无光明王佛 南无勝光明功德佛
南无不可量光佛 南无勝佛
南无不可量境界步佛 南无無學聲吼佛
南无大雲光佛 南无閻浮尼山佛
南无佛華光明佛 南无波頭摩勝叢佛
南无星宿上首佛 南无放光明佛
南无三同單那堅佛 南无不空見佛
南无須勝功德佛 南无波頭摩勝功德佛

南无所勝功德佛
南无波頭摩勝功德佛 113
南无 无 瘦 佛
南无能 度 佛
南无无迷步佛
南无離恩境界佛
南无无闇光明佛
南无无邊精進佛
南无娑羅自在王佛
南无寶光佛
南无一 蓋 佛
南无蓋 座 嚴佛
南无寶 聚 佛
南无旃檀聚香佛
南无旃檀 屋佛
南无无邊光明佛
南无光 輪 佛
南无山 庄 嚴佛
南无无鄰 眼佛
南无善 眼佛
南无寶 成 佛
南无一切德勝佛
南无成就佛華功德佛
南无善住意佛
南无无邊方便佛
南无不空功德佛
南无寶 勢 佛
南无无邊行佛
南无金嚴无邊功德佛
南无靈空輪光佛
南无无相 聲 佛
南无藥 王 佛
南无不怯弱佛
南无離諸毘毛竪佛
南无功德王光明佛
南无觀智起華佛
南无虛空 齊 佛
南无虛空聲佛

南无虛空齊佛
南无虛空座嚴佛
南无无大眼佛
南无勝功德佛
南无无 成 佛
南无佛波頭摩德佛
南无成功德佛
南无師子勝佛
南无成就義佛
南无師子 讚 佛
南无善住王佛
南无 梵 山佛
南无淨月佛
南无下靈跡步佛
南无香烏佛
南无香德佛
南无香象嚴佛
南无无邊眼佛
南无財屋佛
南无香山佛
南无寶師子佛
南无堅固衆主佛
南无妙勝住王佛
南无无邊境界勝王佛
南无勝精進王佛
南无无 疑 佛
南无善星宿王佛
南无然燈佛
南无能作光明佛
南无光明山佛
南无光明輪佛
南无妙 蓋 佛
南无香 蓋 佛
南无寶蓋佛
南无香雲蓋佛
南无旃檀勝佛
南无須彌山積聚佛 4

南无須彌山積聚佛
南无堅固自在王佛
南无淨眼佛
南无淨勝佛
南无寶勝佛
南无不弱佛
南无施羅王佛
南无發脩行轉女根佛
南无最妙光佛
南无因王佛
南无稱身佛
南无轉胎佛
南无斷諸念佛
南无常脩行佛
南无一藏佛
南无身佛
南无光明輪佛
南无降伏一切諸魔佛
南无不可量華佛
南无不可量聲佛
南无光明勝佛
南无不離二佛
南无輪佛

*南无種種寶光明佛
南无淨勝佛
南无不弱佛
南无施羅王佛
南无發无邊脩行佛
南无閻梨尼光明佛
南无梵勝佛
南无華山佛
南无轉難佛
南无發起諸念佛
南无善住佛
南无一山佛
南无无邊精進佛
南无无邊功德王光佛
南无過一切魔境界佛
南无不可量香佛
南无光明頂佛
南无不離二佛

南无不可量香佛
南无光明頂佛
南无不可量聲佛
南无光明勝佛
南无輪佛

*南无不可量佛華光明佛
南无光明山佛
南无日面佛
南无虛空佛
南无寶成佛
南无發諸行佛
南无无邊樂說佛
南无樂說一切境界佛
南无香光佛
南无香佛
南无香林佛
南无波頭摩勝王佛
南无最妙佛
南无散華佛五日
南无華屋佛
南无香華佛

南无不可量聲佛
南无光明勝佛
南无金色華佛
南无須留王佛

南无散華佛五白　南无華蓋驟佛
南无華屋佛　南无金色華佛
南无香華佛　南无孫留王佛
*南无導師佛　南无勝諸衆生佛
南无斷阿又那佛　南无發善行佛
南无善華佛　南无无邊香佛
南无普散香光明佛　南无普散香佛
南无普散波頭摩勝佛
南无普散香佛　南无起王佛
南无寶閻浮尼手佛　南无善住王佛
南无普佛國土嘉佛　南无无邊智境界佛
南无妙香佛　南无不空見佛
南无不空發佛　南无不動佛
南无无鄰日佛　南无无量眼佛
南无發生菩提心佛　南无普照佛
南无育燈佛　南无一切佛國土佛
南无光明佛　南无垢步佛
南无不斷惡一切衆生樂說佛
南无无跡步佛　南无離一切憂佛
南无能離一切衆生育佛　南无樂脩行勝佛

117

南无能離一切衆生育佛　南无樂脩行勝佛
南无无畏王佛　南无勝山佛
南无香面佛　南无俱陳佛
南无大力勝佛　南无寶憂波羅勝佛
南无拘牟頭成佛　南无高聲眼佛
南无上首佛　南无華成佛
南无无邊光明佛　南无月出光佛
南无十方稱佛　南无多羅歌王增上佛
南无无邊光明佛　南无眞勝香山佛
南无无畏佛　南无成就无畏德佛
南无成就見邊頂德佛　南无一切德莊嚴佛
南无華王佛　南无不可降伏憧佛
南无增上護光佛　南无鷲怖波頭摩勝王佛
南无不與心成就勝佛　南无一切上佛
南无虛空輪清淨王佛　南无无相聲吼佛
南无寶起功德佛　南无梵聲佛
南无无鄰母香手佛　南无孫留山光明佛
南无波頭摩光佛　南无能作稱名佛
南无稱觀佛　南无堅固自在王佛

118

南无稱觀佛　南无堅固自在王佛
*南无過去如是等无量无邊佛　南无現在積聚无畏佛
南无寶功德光明佛　南无善讓佛
南无寶光照佛　南无功德嚴寶光明智慧海王佛
南无拘鞞摩樹提不誑王通佛　南无清淨月輪佛
南无寂靜月聲佛　南无阿僧祇功德精進勝佛
南无善稱名勝佛　南无因陀羅雞鬼憧星宿王佛
南无善光明莊嚴勝佛　南无降伏歡喜步佛
南无善功德光明莊嚴勝佛　南无无量藥王樹勝佛
南无波頭摩步佛　南无寶波頭摩善住娑羅佛
南无波頭摩王佛　南无師子佛
南无波頭摩勝佛六百　南无白光佛
南无寶心佛　南无无邊光佛
南无大光佛　南无无量光佛
南无山憧佛　南无寶憧佛
南无寶炎佛　南无大炎聚佛
南无旃檀香佛　南无善利光佛
南无波頭摩數身佛　南无依止无邊功德佛

南无旃檀香佛　南无善利光佛
南无波頭摩數身佛　南无依止无邊功德佛
*南无寶法決定聲王佛　南无阿僧祇精進聚集勝佛
南无智通佛　南无孫留山積佛
南无然燈佛　南无大威德力佛
南无日月佛　南无旃檀佛
南无須彌劫佛　南无月色佛
南无不深佛　南无降伏龍佛
南无龍天佛　南无金色鏡像佛
南无山聲自在王佛　南无山積佛
南无須彌藏佛　南无供養光佛
南无勝覺佛　南无地山佛
南无琉璃華佛　南无妙琉璃形像佛
南无降伏月佛　南无日聲佛
南无散華莊嚴佛　南无無智奮迅通佛
南无水光佛　南无大香鏡像佛
南无不動山佛　南无寶集佛
南无勝山佛　南无勇猛山佛

南无勝山佛　南无勇猛山佛
*南无多切德法住持佛　南无日月琉璃光佛
南无栴檀琉璃光佛　南无[illegible]向[illegible]佛
南无月光佛　南无日光佛
南无散華王拘[illegible]佛　南无海慧月光佛
南无破无明闇佛　南无普蓋波羅佛
南无星宿佛　南无弗沙佛
南无法恵增長佛　南无師子鵝王山吼佛
南无梵聲奮龍迦佛　南无世間因陀羅佛
南无世間自在王佛　南无可得報佛
南无甘露聲佛　南无樹提光佛
南无那迦首龍佛　南无力天佛
南无師子佛　南无毗羅闍光佛
南无世間寂上佛　南无山藏佛
南无人自在王佛　南无華勝佛
南无得四无畏佛　南无寶肩威德王切佛
南无不可嫌身佛　南无稱讚佛
南无稱威德佛　南无稱名聲佛
南无稱聲供養佛　南无勇猛稱佛

12

南无稱聲供養佛　南无勇猛稱佛
*南无聲分清淨佛　南无智勝善慧佛
南无智勝成就佛　南无智炎佛
南无妙智佛　南无智炎聚佛
南无智勇猛佛　南无梵聲佛
南无梵勝佛　南无淨天佛
南无梵聲佛　南无淨自在佛
南无淨善眼佛　南无淨聲自在王佛
南无善淨德佛　南无威德力增上佛
南无善勢自在佛　南无威德大勢力佛
南无勝威德佛　南无毗摩勝佛
南无毗摩意佛七日　南无善毗摩佛
南无毗摩面佛　南无毗摩成就佛
南无毗摩妙佛　南无見寶佛
南无須尼多佛　南无善眼清淨佛
南无邊眼佛　南无善眼佛
南无等眼佛　南无勝眼佛
南无不可降伏眼佛　南无不動眼佛
南无癡勝佛　南无善癡佛

22

南无善癖諸根佛　南无癖勝佛
南无癖功德佛　南无癖彼岸佛
南无善住佛　南无癖心佛
南无癖意佛　南无癖靜燈佛
南无自在王佛　南无衆勝佛
南无善癖佛　南无善淨天佛
南无大衆自在勇猛佛
南无衆勝解脫佛　南无法憧佛
南无法雜兜佛　南无法起佛
南无法體勝佛　南无法力自在勝佛
南无法勇猛佛　南无樂說山佛
南无勝聲佛　南无妙眼佛
南无清淨面月珍藏德佛　南无成就意佛
南无滿足心佛　南无淨迦羅迦決定威德佛
南无无邊精進佛　南无甘露光佛
南无十二部經教若海藏
南无金剛秘密善門陀羅尼經　南无阿闍世王受決經
南无採蓮達王佛授決經　南无師子奮迅菩薩所問經
南无華積陀羅尼經　南无華聚陀羅尼經

南无華積陀羅尼經　南无華聚陀羅尼經
南无相續解脫經　南无解節經
南无放鉢經　南无扶陀菩薩經
南无孔雀王咒經　南无兜沙經
南无清淨毗尼方廣經　南无癖調音所問經
南无菩薩善式經　南无坐禪三昧經
南无阿蘭若習禪法經　南无摩登伽經
南无舍頭諫經　南无過去現在因緣經
南无諸大菩薩摩訶薩衆
南无颰陀和菩薩　南无羅隣那竭菩薩
南无摩訶薩和菩薩　南无那羅達菩薩
南无樹目兜菩薩　南无和輪調菩薩
南无因坦菩薩　南无賢守菩薩
南无妙意菩薩　南无持意菩薩
南无增意菩薩　南无不壞見菩薩
南无立彌菩薩　南无周旋菩薩
南无常精進菩薩　南无不冒達菩薩
南无日成菩薩　南无无垢我菩薩
南无光世菩薩　南无溥首菩薩

南无光世菩薩　南无溥首菩薩
南无寶火佛　南无樂說莊嚴雲吼佛
南无聲聞緣覺一切辟支佛
南无憂婆沙羅辟支佛　南无波頭摩辟支佛
南无善賢辟支佛　南无賢德辟支佛
南无須摩辟支佛　南无聲聞緣覺一切賢聖
南无過現未來三世諸佛歸命懺悔
弟子等懺悔身業竟今當懺悔口四過罪
是故經言口業之罪能令衆生墮於地獄畜
生餓鬼若生人中得二種果報一者所有言
語人不信受二者眷屬不和常好鬪諍口業
之過皆從懺滅願口善根念念不壞向薩
波若或以種種音聲種種言辭稱揚讚歎
佛法聖僧或復受持大乘方等脩多羅藏毗
尼呪論偈句等法宣說解釋持誦諷誦及餘
種種受語淨語慈悲等語謙卑慰喻化導引
接乃至嗞唉口所至處歌唄讚頌懺謝悔過勸
請隨喜迴向發願輪時所作若多若少悉皆
迴向无上菩提願一切劫中一切生處得无著

迴向无上菩提願一切劫中一切生處得无著
口四辯无畏聲遍十方周普普覆言語和雅閑
雅无厭消除惱鄣永處安樂是故弟子歸依
十方諸佛
南无東方山幢佛　南无東南方雲雷音王佛
南无南方名稱佛　南无西南方眾上四光佛八百
南无西方无量光佛　南无西北方大明佛
南无北方大蓋佛　南无東北方三乘佛
南无上方香光佛　南无下方光明佛
如是等盡虛空界一切三寶
弟子等從无始世界以來至于今日盡犯口
業重罪長淪三有永固八河耶念歡誑綺言
多重中間具造妄言綺語兩舌之罪輕毗之
口禍患之本妄傳毀譽之談假道非真之語閒
巧忽略記耶不妄道曲如美說直而者自讚毀
他怨憎之府違理順情不當法相乘仁背道
謂惑衆生奪善楊惡身口為讎耶論逼真或
誑佛誑法菩薩聲聞誑國王父母人非人等
方至見非言是或乱兩邊破他和合誹謗一

乃至見非言是或乱兩邊破他和合誹謗一
切夏及育形一聞謗聲如三百刀刺身死口
自謗不生信心是知口舌者禍患之官滅身之
府言出患入言失身亡出言易於反掌收言
難於狄山自犯教人讚歎隨喜盡犯口業重
罪若不懺悔身壞命終定墮鐵犁火石地獄
无量火石破背入心併犁万道樂攜通徹吞石
飲鐵備受苦痛一日一夜六十億死六十億生
罪畢乃至生畜生中或作野干鴉梟之類一
出聲音人皆同嫌若生人中喑啞无音誤解語
言為人不信口氣臭穢人所不喜是故今日
歸依三寶諸佛慈悲方等父母菩薩知識聽
許我等發露懺悔願一切衆生无量劫以
來口業重罪從此懺滅究竟不犯乃至菩提
常脩信語去離三塗長辭八難神超安養
託體蓮華金水洗拭食甘露法上至成佛
口業清淨普同至心懺悔
弟子等從无始世界以來至于今日盡犯意
業重罪輪迴六趣涉歷三塗往返因緣來去

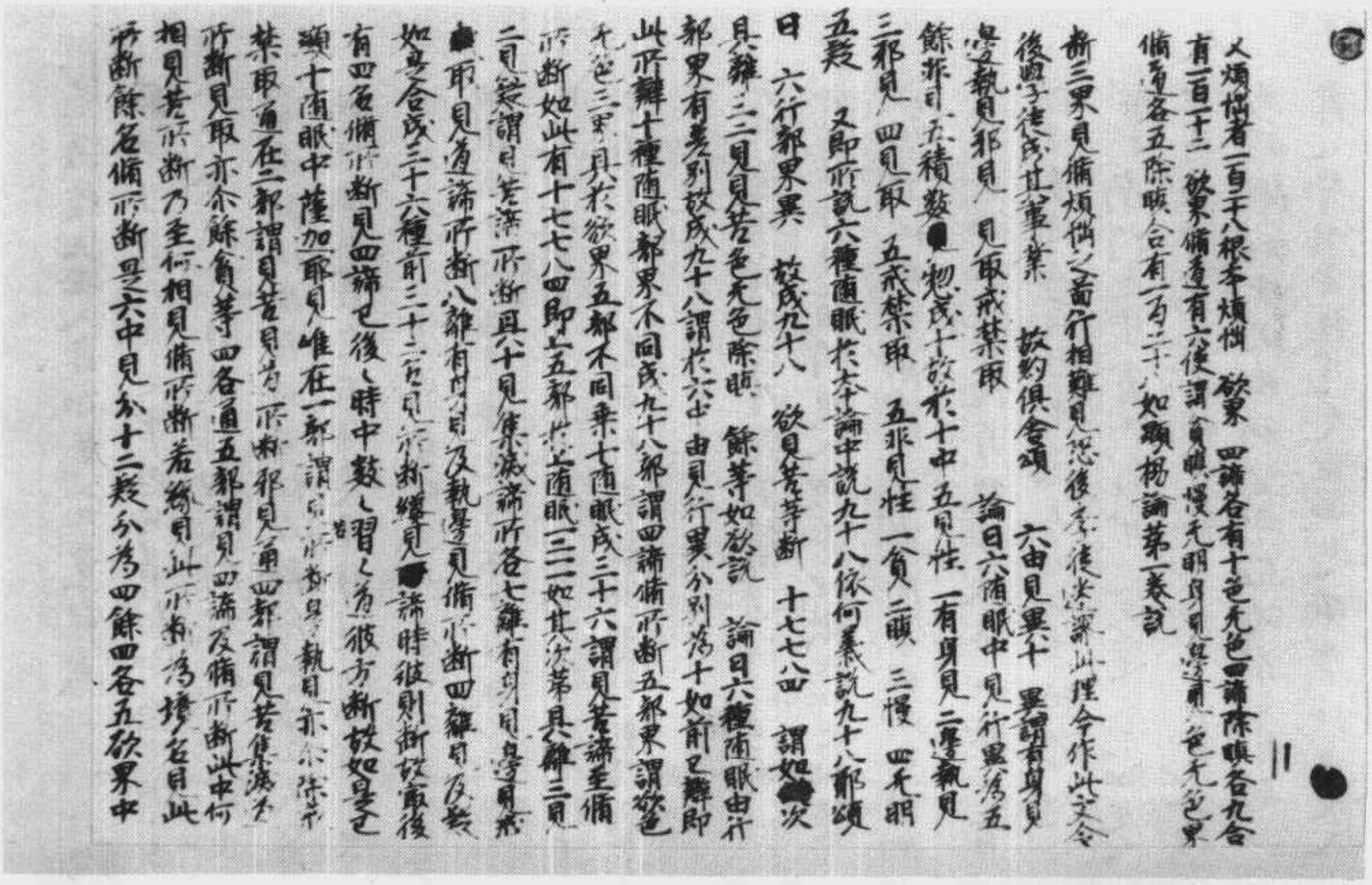
業重罪輪迴六趣涉歷三塗往返因緣來去
或有結使覆心念念亂想中間具造慳貪瞋
癡酒亂之罪慳業不善惜心纏結上至三寶下
至有形乃至不施一錢一針一草一縷求法之
者不為說一句一偈一文一字嫉惜財物猶如
眼目一切慳罪願從懺滅常脩惠施不生悋
惜貪業不善取心染著但知求索无有慚愧
難滿如海積聚如山唯為貪取不知厭足見
他得利如箭射心貪利沽酒失人本性是故
佛說一過酒器與僧五百身中无辨況以白飲
及持與人酒能代身損毒害家酒為狂火銀
過之源開无盡之門開菩提之戶酒之為患
有卅六失如此介罪願從懺滅改脩來世不
更犯常行推讓不生貪取瞋癡不善恒生喜
怒癡毒宛轉瞋恨鎖縛乃至罵辱杖打仍瞋
不息一切瞋罪願從懺滅恒脩歡喜永斷瞋
癡自犯教人讚歎隨喜盡犯慳貪如此意
業重罪弟子脩還具罪若不懺悔身壞命
終定墮黑闇鐵窟地獄黑闇无明身體糜爛
鐵窟鄣塞骨肉俱碎洋銅灌口百毛孔溢一

鐵窟鄣塞骨肉俱碎洋銅灌口百毛孔溢一
日一夜世億死世億生罪畢乃出生畜生中
野狐需豹狼狼虺蛇之類若生人間聾瘂盲
躄六根不具是故今日歸依諸佛菩薩知識
聽許我等發露懺悔願一切衆生无量劫以來
意業之罪從此懺滅廣度群生閉慳貪戶脩
慧念施生无量壽國坐佛震度脫諸有晉
同至心懺悔
弟子等承是懺悔意業一切煩惱永盡无餘
願生生世世所有善根念念不壞向薩婆若
或正念思惟佛法聖僧或施定慧菩提種智
或復觀察三解脫門大空平等甚深性海彌
八定慈悲喜捨八万四千諸三昧海及餘種種
次第諸行乃至須臾意所至處安那般那四
念處觀暫時所緣暫時所作若多若少悉
与一切衆生皆悉迴向无上菩提願盡未來
際在所生處得廣大意充滿法界念念現
前通達三世入真如藏究竟寂滅
願弟子等所脩三業迴向菩根念念充滿十方
前通達三世入真如藏究竟寂滅
願弟子等所脩三業迴向菩根念念充滿十方
世界除滅阿鼻无間劫大闘羅獄卒大怖畏
處及餘地獄種種苦惱刀輪劍樹水山火蓋
融銅熾然晝夜不息焚漂臠裂髓腦沸烹
煮燒灰身心糜爛摧碎分張万死万生如是
地獄百千種苦无量无邊不可具說以此迴向
功德力故悉皆除滅令无有餘乘大願力出
諸有際斬伐苦原斬衆結使度陰界海入賢
聖地超昇无為常受妙樂
大乘蓮華寶達菩薩罪業報應沙門經
寶達菩薩復前更入魂宾地獄去何名曰魂宾
地獄其地獄廣世由旬鐵壁周帀鐵網覆上烟
火俱然如上无異地有鐵鉗大赤洞然中有
鐵末方圓五百餘步床上火然夫燒罪人
尒時南門之中有六百罪人似是人形如是人
也身長一丈赤无口眼手脚六根手赤无尒時
馬頭羅刹手捉鐵鉗望身而鉗罪人身動似
有人聲唱言我罪受苦如是獄卒拖曳來入

馬頭羅刹手捉鐵鉤望身而鉤罪人身動作
有人聲唱言我罪受苦如是獄卒挽曳來入
獄中獄中鐵鉤逆刺其身中血出大吊入中
復有餓鬼來食其肉復有餓狗來飲其血復
有鐵鳥來啄其髓復有猛風來吹罪人一日
一夜受罪万端千死千生万死万生若得為
人貧窮疾闇不識佛法
實達菩薩問曰此諸沙門作何罪業受苦如
是馬頭羅刹答曰此諸沙門受佛禁戒不求
无上菩提但求現在名利貪飲酒故破法破
戒世六失以是因緣墮此地獄實達菩薩聞
之悲泣而去

佛名經卷第十七

▼ 斯二三一三號　三界斷惑圖



有三十六色无色界五部各除瞋餘与欲界同故各三十一而是
禁取通在二部謂見苦見集為所斷邪見第四部謂見苦集滅道
所斷見取亦尒餘貪等四各通五部謂見四諦及修所斷此中何
相見苦所斷乃至何相見修所斷若總見此所斷為捨各見此
所斷餘各修所斷是六中見分十二疑分為四餘四各五欲界中 12
有三十六色无色界五部各除瞋餘与欲界同故各三十一而是
云論以六隨眠行部界殊說九十八中八十八見所斷忍所[illegible]害
故十隨眠修所斷智所害故日如是所說修所斷為決定耳
不尒云何頌曰 忍所害隨眠 有頂唯見斷 餘通見修

斷 智所害唯修

[illegible]別經是初解法門經文下云
須陀洹世尊於苦諦中有四行相云何初名無常行相謂於苦諦生滅法性忍
何第二名苦行相謂於苦諦離變壞性忍觀行相云何第四無我行相謂於苦諦空
三名空行相謂於苦諦離我性忍觀行相云何第一名四行相云何第
相性忍觀行相 須陀洹世尊於集諦中有四行相謂於煩惱
又苦種子因緣聚中忍觀行相云何第二名集行相謂於煩惱
云何第三名生行相謂於五蘊老死生起因緣聚中忍觀行相云何第四名緣行相謂
於能住餘緣引發因緣聚中忍觀行相 須陀洹世尊於滅諦中有四行相云何
第一名滅行相謂於永斷煩惱滅中忍觀行相云何第二名靜行相謂於永斷垢罪清淨安樂性中忍觀行
靜中忍觀行相云何第三名妙行相謂於永斷垢罪清淨安樂性中忍觀行
云何第四名離行相謂於永斷能住性中忍觀行相 須陀洹世尊於道諦中
有四行相云何第一名道行相謂於聖道能治煩惱行相云何第二名如行相謂於聖道
第二名如行相謂於聖道永出世間離諸漏性忍觀行相云何第三名行行相謂
聖道生聖道住聖道因聚住聖道所依行相云何第四名出行相謂於聖道
能出行相 須陀洹世尊何緣聖諦唯有四種世尊告曰於見四諦首法一切染污因
果[illegible]則住[illegible]

T2840 底本

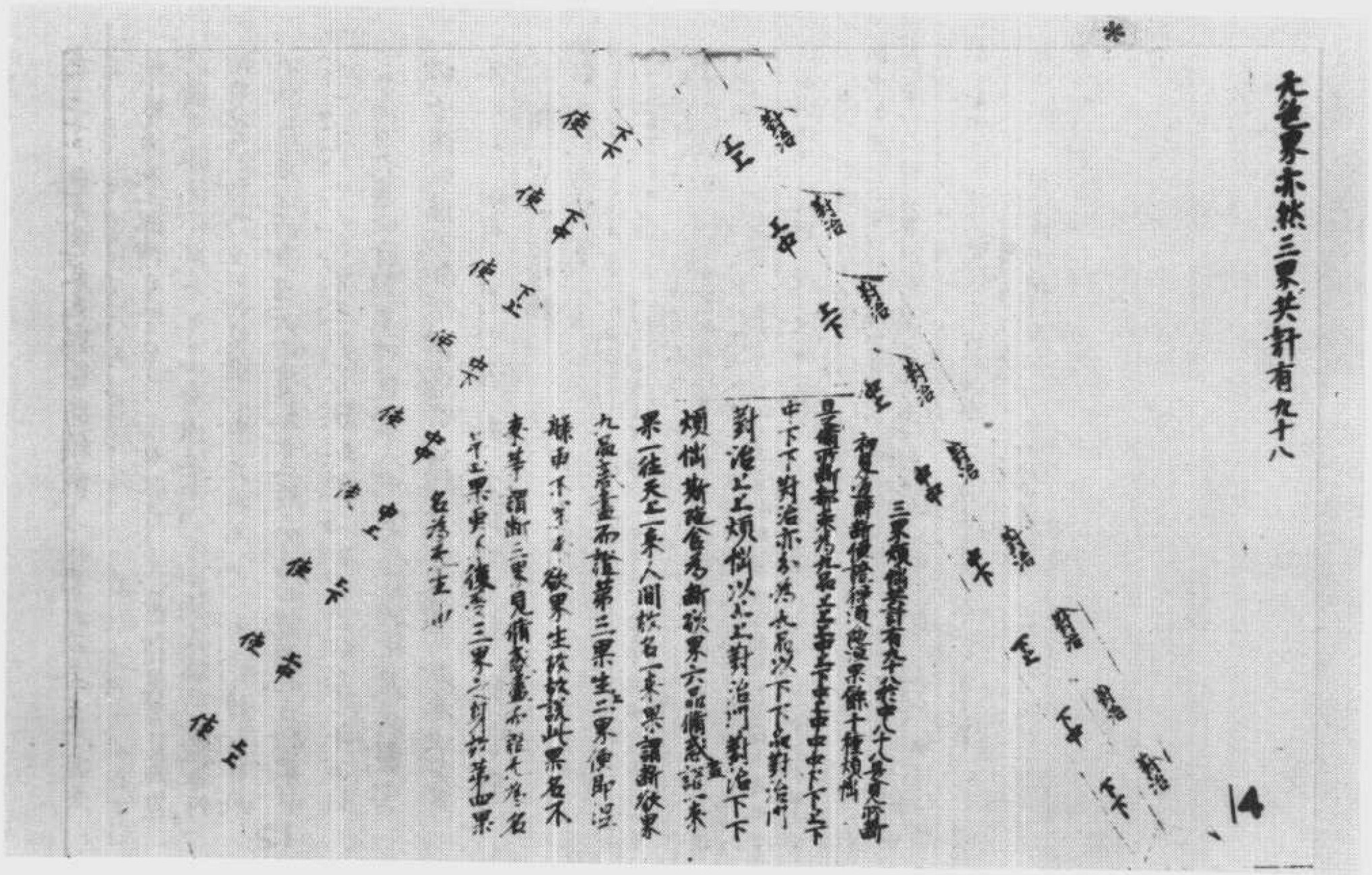
[illegible]

欲界見斷煩惱三十二修斷煩惱有四
色界見斷二十八修斷有三
无色界亦然三界共計有九十八

謂彼四諦十六門差別事五名安
諦十六門者即四諦下各四行
相苦諦四者謂即非常苦空
无我集諦四者因集生緣滅
諦四者滅淨妙離道諦四者道
如行出離亦有生滅故非常苦空
故苦事我所見故空無我所見故非我
能生法故因有名體故集恒貪產故
生各別助故緣諸緣事差故滅二相違
故淨无累離故妙脫累災故離
通行義故道契正理故如正趣
向故行能永拔出

苦諦有四智一苦法忍二苦法
智三苦類忍四苦類智對治
身見等十種煩惱餘三諦亦
然集法忍集法智集類忍集
類智對治邪見等七
使滅法忍滅法智滅
類忍滅類智對治滅諸煩惱
道法忍道法智道類忍
道類智對治邪見等諸煩惱
修斷者於四諦五名次第
次智對治欲界貪瞋癡
明四[illegible]

13



S-T374 12/516A 19

差遲為病同如人涉路值空曠處既得迷已
而復還來又如淨洗還復污主一切凡夫亦
復如是已得解脫无所有處唯未得脫非非
想處而復還來至三惡趣何以故一切凡夫
唯觀於果不觀因緣如女逢媒不達於人凡
夫之人亦復如是唯觀於果不觀因緣以不
觀故從非想退還三惡趣

善男子諸佛菩薩終不定說因中有果因
中无果及有无果非有非无果若言因中先定
有果及定无果定有无果定非有非无果當
知是等皆魔伴黨繫屬於魔即是愛人如是
愛人不能永斷生死繫縛不知心相及以貪
相

善男子諸佛菩薩顯示中道何以故雖說諸
法非有非无而不決定所以者何因眼因色
因明因心因念識則得生是識次定不在眼
中色中明中心中念中亦非中間非有非无
從緣生故名之為有无自性故名之為无定
故如來說言諸法非有非无

善男子諸佛菩薩終不定說心有淨性及
不淨性淨不淨性心无住處故從緣生貪欲
故如來說言諸法非有非无

善男子因緣故心則解脫善男子因緣
有二一者隨於生死二者隨大涅槃善男子
有因緣故心共貪生共貪俱滅有共貪生不共
貪滅有不共貪生共貪俱滅有不共貪生不
共貪滅云何心共貪生共貪俱滅善男子若
有凡夫未斷貪心備習貪心如是之人心共
貪生心共貪滅一切衆生不斷貪心心共貪
生心共貪滅如欲界衆生一切皆有初地味
禪若備不備常得成就遇因緣故即便得之
言因緣者謂火炎也一切凡夫亦復如是若
備不備心共貪生心共貪滅何以故不斷貪
故云何心共貪生不共貪滅聲聞弟子有因
緣故生於貪心畏貪心故備白骨觀是名心
共貪生不共貪滅復有心共貪生不共貪滅
如聲聞人未證四果有因緣故生於貪心證
四果時貪心得滅是名心共貪生不共貪滅
菩薩摩訶薩得不動地時心共貪生不共貪

善薩摩訶薩得不動地時心共貪生不共貪
滅去何不共貪生共貪俱滅若菩薩摩訶薩
斷貪心已為衆生故示現有貪以示現故能
令无量无邊衆生諸受善法具足成就是名
不共貪生共貪俱滅去何不共貪生不共貪
滅謂阿羅漢緣覺諸佛除不動地其餘菩薩
是名不共貪生不共貪滅以是義故請佛善
薩不決定說心性今淨性本不淨善男子是
心不與貪結和合亦復不與瞋癡和合善男
子譬如日月雖為烟塵雲霧之所
覆蔽以是因緣令諸衆生不能得見雖不可
見日月之性終不與彼五翳和合心亦如是
以因緣故生於貪結衆生雖說心與貪合而
是心性實不與合若是貪心即是貪性若是
不貪即不貪性不貪之心不能為貪貪結之
心不能不貪善男子以是義故貪於心結
能行心諸佛菩薩永破貪結是故說言心得
解脫一切衆生從因緣故生於貪結從因緣
故心得解脫善男子譬如雪山懸崖之處人

與獼猴俱不能行或復有處獼猴能行人不
能行或復有處人與獼猴二俱能行善男子
人與獼猴能行處者如諸獵師以繩縛獼
猴之業上用捕獼猴獼猴爽故往手觸之觸已
粘手欲脫手故以脚蹋之脚復隨著欲脫脚
故以口噉之口復粘著如是五處悉无得脫
於是獵師以杖背之負還歸家處山燒煮
佛善薩所得正道獼猴者喻諸凡夫獵師者
喻魔波旬繩縛者喻貪欲結人與獼猴俱不
行者喻諸凡夫魔王波旬俱不能行獼猴法
行人不能者喻諸外道有智慧者請愍菩
薩以五欲不能繫縛人與獼猴俱能行者一
切凡夫及魔波旬常處生死不能解脫行凡夫
之人五欲所縛令魔波旬自在將去如彼獵
師繩捕獼猴擔負歸家善男子譬如國王安
住己界身心安樂若至他界則得衆苦一切
衆生亦復如是若能自住於己境界則得安
樂若至他界則愚而處受諸苦惱自境界者
謂四念處他境界者謂五欲也云何名為繫
屬於魔有諸衆生无常見常常見无常苦見

屬於魔有諸衆生无常見常常見无常無見
於樂樂見於苦不淨見淨淨見不淨无我見
我我見无我非實解脫横見解脫真實解
脫見非解脫非乘見乘乘見非乘如是之人名
繫屬魔繫屬魔者心不清淨復次善男子若
見諸法真實是有相別之相常知是人若見
色時便作色相乃至見識亦作識相見男男
相見女女相見日日相見月月相見歲歲相
見陰陰相見入入相見界界相如是見者名
繫屬魔繫屬魔者心不清淨復次善男子若
見我是色色中有我我中有色色屬於我乃
至見我是識識中有我我中有識識屬於我如
是見者繫屬於魔非我弟子善男子我聲聞
弟子遠離如來十二部經備習種種外道典
籍不備出家窮滅之業純營世俗在家之事
何等名為在家事也受畜一切不淨之物奴婢
田宅象馬車乘驢騾鵝犬猕猴猪羊種種穀
麥遠離師僧親附白衣違反聖教向諸白衣
作如是言佛聽比丘受畜種種不淨之物是
名備習在家之事有諸弟子不為涅槃但為

名備習在家之事有諸弟子不為涅槃但為
利養親近聽受十二部經招提僧物及僧者
物衣者食飯如自己有慳惜他家及以稱譽
親近國王及諸王子卜筮凶吉推求盈虛閑
暮六博博簺投盧親比丘尼及諸處女畜二
沙彌常遊屠獵酤酒之家及殺地獄所住之
處種種販賣手自作食受供隣國通致信
命如是之人當知即是魔之眷屬非我弟子
以是因緣心共貪生心共貪滅乃至處心共生
共滅亦復如是善男子以是因緣心性非淨
亦非不淨是故我說心得解脫若有不受不
畜一切不淨之物為大涅槃受持讀誦十二
部經書寫解說當知是等真我弟子不行
惡魔波旬境界即是備習三十七品以備習
故不共貪生不共貪滅是名菩薩備大涅槃
微妙經典具足成就第八功德
復次善男子云何菩薩摩訶薩備大涅槃微
妙經典具足成就第九功德善男子菩薩摩
訶薩備大涅槃微妙經典初教五事悉得
成就何等為五一者信二者直心三者柔軟

成就何等為五一者信二者真心三者成就善
親近善友五者多聞
云何為信菩薩摩訶薩信於三寶施有果
報信於二諦一乘之道更无異趣為諸衆生
速得解脫諸佛菩薩亦別為三信第一義諦信
善方便是名為信如是信者若諸沙門若婆
羅門若天魔梵一切衆生所不能壞因是信
故得聖人性備行布施若多若少悉得近於
大般涅槃不墮生死為聞智慧亦復如是是
名為信雖有是信而亦不見是為菩薩備大
涅槃成就初事
云何真心菩薩摩訶薩於諸衆生作質直心
一切衆生若遇因緣則生諂曲菩薩不尒何
以故善解諸法悉因緣故菩薩摩訶薩雖見
衆生諸惡過咎終不說之何以故恐生煩惱
若生煩惱則墮惡趣如是菩薩若見衆生有
少善事則讚嘆之云何為善所謂佛性讚佛
性故令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛
言世尊如佛所說菩薩摩訶薩讚嘆佛性令

言世尊如佛所說菩薩摩訶薩讚嘆佛性令
无量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心是義
不然何以故如來初開涅槃經時說有三種
一者若有病人得良醫藥及膳病者病則易
差如其不得則不可愈二者若得不得悉不
可差三者若得不得悉皆可差一切衆生亦
復如是若遇善友諸佛菩薩聞說妙法則得
發於阿耨多羅三藐三菩提心如其不遇則
不能發所謂須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢
辟支佛二者雖遇善友諸佛菩薩聞說妙法
亦不能發若其不遇亦不能發謂一闡提三
者若遇不遇一切悉能發阿耨多羅三藐三
菩提心所謂菩薩若言遇與不遇悉發阿
耨多羅三藐三菩提心者如來今者云何說
言因讚佛性令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩
提心世尊若遇善友諸佛菩薩聞說妙法及
以不遇悉不能發阿耨多羅三藐三菩提心
當知是義亦復不然何以故如是之人當得
阿耨多羅三藐三菩提故一闡提輩以佛性
故若聞不聞悉亦當得阿耨多羅三藐三菩

提故世尊如佛所說佛等名為一闡提世謂
斷善根如是之義亦復不然何以故不斷佛
性故如是佛性理不可斷云何佛說斷諸善
根如佛往昔說十二部經善有二種一者常
二者无常常者不斷无常者斷无常可斷故
墮地獄常不可斷何故不遮佛性不斷非一
闡提如來何故作如是說言一闡提世尊若
回佛性教阿耨多羅三藐三菩提心何故如
來廣為衆生說十二部經世尊譬如四河從
阿耨達池出若有天人諸佛世尊說言
是河不入大海當還本源无有是處菩提
之心亦復如是有佛性者若聞不聞若成非
成若施非施若備不備若智非智悉皆應得
阿耨多羅三藐三菩提世尊如優陀延山從
中出至于西南曰若言我不至而還東方
者无有是處佛性亦尒若不聞不成不施不
備不智不得阿耨多羅三藐三菩提者无有
是處世尊諸佛如來說因果性非有非无如
是之義是亦不然何以故如長夜中无酪性

是之義是亦不然何以故如長夜中无酪性
者則无有酪之向此子无五丈者則不能生
五丈之酪若佛性中无阿耨多羅三藐三菩
提樹者云何能生阿耨多羅三藐三菩提樹
以是義故所說因果非有非无如是之義云
何相應
尒時世尊讚言善哉善哉善男子世有二人
甚為希有如優曇華一者不行惡法二者有
罪能悔如是之人甚為希有復有二人一者
作惡二者令悪復有二人一者諮受新法
二者經故不忘復有二人一者造新二者備
故復有二人一樂聞法二樂說法復有二人一
善問難二善能答善問難者汝等是也善
能答者謂如來也善男子因是善問則得轉
于无上法輪能枯十二因緣大樹能度无邊生
死大河能興魔王波旬共戰能摧汝曰所立
勝幢善男子如我先說三種病人復遇良醫
瞻病好藥及以不遇病悉得差是義云何若
得不得謂定與不定所以者何定人已於无量
世中備三種善謂上中下以備如是三種善

世中備三種善謂上中下以備如是三種善
故得定壽命如醫筆喻人壽命千年有遇病
者若得良醫好藥膳病及以不得悉皆得差
何以故得定命故善男子如我所說若有病
人得遇良醫好藥膳病病得除差若不遇者
則不得差是義云何善男子如是之人壽命
不定命雖不盡有九因緣能令其壽何等為
九一者知食不安而反食之二者多食三者
宿食不消而復更食四者大小便利不隨時
節五者病時不隨醫教六者不隨膳病教
勅七者强耐不吐八者夜行以夜行故惡鬼打
之九者房室過差以是緣故我說病者若遇
醫藥病則可差若不遇者則不可愈善男
子如我先說若遇不遇俱不差者是義云何
有人命盡若遇不遇悉不可差何以故以命盡
故以是義故我說病人若遇醫藥及以不遇
悉不得差衆生亦尒發菩提心者若遇善友
請佛菩薩諸受深法若不遇之皆悉當成
何以故以其能發菩提心故如醫筆喻人得之
壽命如我所說從須陀洹至辟支佛若聞善

壽命如我所說從須陀洹至辟支佛若聞善
友請佛菩薩所說深法則發阿耨多羅三藐
三菩提心若不值遇請佛菩薩聞說深法則
不能發阿耨多羅三藐三菩提心如不定命
以九因緣命則中夭如彼病人值遇醫藥病
則得差若不遇者病則不差是故我說過佛
菩薩聞說深法則能發心若不值遇則不能
發如我先說若遇善友諸佛菩薩聞說深法
若不值遇俱不能發是義云何善男子一闡
提輩若遇善友諸佛菩薩聞說深法及菩
遇俱不得離一闡提心何以故斷善根故一
闡提輩亦得阿耨多羅三藐三菩提所以
者何若能發於菩提之心則不須名一闡提
也善男子以何緣故說一闡提得阿耨多羅
三藐三菩提一闡提輩實不得阿耨多羅三
藐三菩提如命盡者雖遇良醫好藥膳病不
能得差何以故以命盡故善男子一闡名信提
名不具不具信故名一闡提佛性非信衆生
非具以不具故云何可斷一闡名善方便提
名不具備善方便不具是故名一闡提佛性

名不具備善方便不具足故名一闡提佛性

* 非是備善方便衆生非具以不具故云何可
斷一闡名進提名不具進不具故名一闡提
佛性非進衆生非具以不具故云何可斷一
闡名念提名不具念不具故名一闡提佛性
非念衆生非具以不具故云何可斷一闡名
定提名不具定不具故名一闡提佛性非定
衆生非具以不具故云何可斷一闡名慧提
名不具慧不具故名一闡提佛性非慧衆生
非具以不具故云何可斷一闡名无常善提
名不具以无常善不具足故名一闡提佛性
非无常非善非不善何以故善法要從方便
而得而是佛性非方便得是故非善何故復
名非不善耶能得善果故善果即是阿耨多
羅三藐三菩提又善法者生已得故而是佛
性非生已得是故非善以斷生得諸善法故
名一闡提善男子如汝所言若一闡提有佛
性者云何不遮地獄之罪善男子一闡提中无
有佛性善男子譬如有王聞瑩篌音其聲
清妙心即耽著喜樂愛念情无捨離即者大

清妙心即耽著喜樂愛念情无捨離即者大
* 臣如是妙音從何處出大臣答言如是妙音
從瑩篌出王復語言持是瑩來尒時大臣即
持瑩篌置於王前而作是言大王當知此即
是聲王語瑩篌出聲出聲而是瑩篌聲亦不
出尒時大王即斷其絃聲亦不出乃至木悉
皆折裂推求其聲了不能得尒時大王即瞋
大臣云何乃作如是妄語大臣白王夫乃聲
者法不如是應以衆緣善巧方便聲乃出耳
衆生佛性亦復如是无有住處以善方便故
得可見以可見故得阿耨多羅三藐三菩提
一闡提輩不見佛性云何能遮三惡道罪善
男子若一闡提信有佛性當知是人不至三
惡是亦不名一闡提也以不自信有佛性故
即墮三惡墮三惡故名一闡提善男子如汝
所說若乳无酪性不應出酪及拘泄子无五
支性則不應有五支之質愚癡之人作如是
說聞者終不發如是言何以故以无性故善
男子如其乳中有酪性者不應須緣緣
力也善男子如水乳雜斷至一月終不成酪若

力也善男子如[illegible]說經即至一月終不成解者
*以一滴頌求樹汁終之於中即便成解者今
有解何故待緣衆生佛性亦復如是假衆緣
故則便可見假衆緣故得成阿耨多羅三藐
三菩提若待衆緣然後成者即是无性无
性故能得阿耨多羅三藐三菩提善男子以
是義故菩薩摩訶薩常讚人善不說彼缺名
質直心復次善男子云何菩薩質直心也菩
薩摩訶薩常不犯惡設有過失即時懺悔
於師同學終不覆藏慚愧自責不敢復作於
輕罪中生極重想若人詰問答言實犯復問
是罪為好不好答言不好復問是罪為善不
善答言不善復問是罪是善果耶不善果乎
答言是罪實非善果又問是罪誰之所造將
非諸佛法僧所作也答言非佛法僧我所作
也乃是煩惱之所構集以直心故信有佛性
信佛性故則不得名一闡提也以直心故名
佛弟子若受衆生依服飲食卧具時無雜
各十万不足為乃是名菩薩質直心也
云何菩薩備治於我菩薩摩訶薩受持集

*云何菩薩備治於我菩薩摩訶薩受持集
我不為生天不為恐怖乃至不受猶我鵝我
我雖我不作破我不作毀我不作瞋我不作
雜我不作聲聞我受持菩薩摩訶薩我尸羅
波羅蜜我得具足我不生憍慢是名菩薩能
大涅槃具第三我云何菩薩親近善及善薩
摩訶薩常為衆生說於善道不說惡道說
於惡道非善果報善男子我身即是一切衆生
真善知識是故能斷盲伽羅婆羅門所有耶
見善男子若有衆生親近我者雖有生於地
獄因緣即得生天如須那刹多等應墮地獄
以見我故即得斷除地獄因緣生於色天雖
有舍利弗目揵連等不名衆生真善知識何
以故生一闡提心因緣故善男子我昔住於
波羅奈國時舍利弗教二第子一觀白骨一
令數息經歷多年各不得定以是因緣即生
耶見言无涅槃无偏之法設具有者我應得
之何以故我能善於所受我故我不[illegible]
是比丘生此耶心愛舍利弗而呵責之故不

善教云何乃為是二弟子顛倒說法說二弟
子其性各異一主況衣一是金師金師之子應
教鼓息況衣之人應教骨觀以法錯教令是
二人生於惡耶我於尒時為是二人如應說
法二人聞已得阿羅漢果是故我為一切衆
生真善知識非舍利弗目揵連等若使衆
生有極重結得遇我者我以方便即為斷之
如我弟難陀有極重欲我以種種善巧方便
而為除斷舊摩羅有重瞋恚以見我故瞋
恚即息阿闍世王有重愚癡以見我故癡心
即滅如婆羅門長者於无量劫循習成就極
重煩惱以見我故即便斷滅設有餘惡斯下
之人親近於我作弟子者以是因緣一切人
天恭敬愛念尸利毱多耶見熾盛因見我故
耶見即滅因見我故斷地獄因作生天緣如
氣嗅旃陀羅命終時因見我故還得離
命如憍尸迦狂心錯亂因見我故還得本心
如瘻瞿曇弥屠家之子常循惡業以見我故即
便捨離如闡提比丘因見我故寧捨身命
不毀禁戒如草繫比丘以是義故阿難此丘

不毀禁戒如草繫比丘以是義故阿難此丘
※說半梵行名善知識我言不尒具足梵行乃
名善知識是名菩薩備大涅槃具足第四親
善知識云何菩薩具足多聞菩薩摩訶薩
為大涅槃十二部經書寫讀誦分別解說是名
菩薩具足多聞除十一部唯獨佛略受持讀誦
書寫解說亦名菩薩具足多聞除十二部經
若能受持是大涅槃微妙經典書寫讀誦
別解說是名菩薩具足多聞除是經典其
餘諸若能受持一四句偈復除是偈若能受
持如來常住性无變易是名菩薩具足多聞
復除是事若知如來常不說法亦名菩薩具
足多聞何以故法无性故如來雖說一切諸
法常无所說是名菩薩備大涅槃成就第五
具足多聞
善男子若有善男子善女人為大涅槃具足
成就如是五事雖不能作難思能思難說能
施云何菩薩雖作能作若聞有人食一胡麻
得阿耨多羅三藐三菩提者信是語故乃至
无量阿僧祇劫常食一麻若聞一人得阿耨

得阿耨多羅三藐三菩提者信是語故乃至
元量阿僧祇劫常食一麻若聞人大得阿耨
多羅三藐三菩提者於元量劫住阿鼻地獄
入熾火聚是名菩薩難作能作云何菩薩難
忍能忍者聞受罪手杖刀石所打因緣得大
涅槃即於元量阿僧祇劫身具受之不以為
苦是名菩薩難忍能忍云何菩薩難施能施
若聞能以國城妻子頭目髓腦惠施於人得
阿耨多羅三藐三菩提者即於元量阿僧祇
劫以其所有國城妻子頭目髓腦惠施於人
是名菩薩難施能施菩薩雖復難施亦復如是
不念言是我所作難忍難施亦復如是
善男子譬如父母唯有一子愛之甚重以好
衣裳上妙甘饌隨時將養命元所之長子若
於是父母所生輕慢心惡口罵辱父母愛故
下生瞋恨亦不念言我與是兒衣服飲食若
薩摩訶薩亦復如是視諸衆生猶如一子若
子遇病父母亦病為求醫藥勤而療之病
既差已終不生念我恩兒療治病苦菩薩
亦尒見諸衆生遇煩惱病生愛念心而為說法

既差已終不生念我為是兒療治病苦菩薩
亦尒見諸衆生遇煩惱病生愛念心而為說法
以開法故諸煩惱斷煩惱已終不念言我
為衆生斷諸煩惱若生此念終不得成阿耨
多羅三藐三菩提唯作是念元一衆生我為
說法令斷煩惱菩薩摩訶薩於諸衆生不
不喜何以故善能備習空三昧故菩薩着備
空三昧者當於諸所生瞋生喜善男子譬如
山林獨大所焚若人所住或為水漂而是林
水當於諸所生瞋生喜菩薩摩訶薩亦復如
是於諸衆生元瞋元喜何以故備空三昧故
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛
言世尊一切諸法性自空耶空故實者性
自空者不應備空然後見空云何如來言以
備空而見空也若性自不空雖復備空不能
令空善男子一切諸法性本自空何以故一
切法性不可得故善男子色性不可得云何
色性色者非地水火風不離地水火風非青
黃赤白不離青黃赤白非有非無云何說色
色有自性以性不可得故說為空一切諸法
亦復如是以相故相續故見失見說者說

法性不變等善薩摩訶薩具足五事是故
見法性本空寂善男子若有沙門及婆羅門
見一切法性不空者當知是人非是沙門非是
婆羅門不得備習聚若波羅蜜不得入於大般
涅槃不得現見諸佛菩薩是處菩薩善男
子一切諸法性本自空亦因善薩備習空觀
諸法空善男子如一切法性無常故滅能滅
之若非無常滅不能滅有為之法有生相故
生能生之有滅相故滅能滅之一切諸法有
苦相故苦能令苦善男子如鹽性鹹能鹹異
物石蜜性甘能甘異物苦酒性酢能酢異物
薑本性辛能辛異物呵梨勒苦能苦異物養
羅菓淡能淡異物麥性能害令異物害甘露
之性令人不死若合異物亦能不死苦薩備
空亦復如是以備空故見一切法性皆空寂
光明遍照高貴德王菩薩復作是言世尊如
鹽能令非鹹作鹹能空三昧亦如是者當知
是之非善非妙其性顛倒若空三昧性顛倒
者空是無法為何所見
善男子是空三昧見不空法能令空寂然非

者空是無法為何所見
善男子是空三昧見不空法能令空寂然非
顛倒如鹽非鹹作鹹是空三昧亦復如是不
空作空善男子貪是有性非是空性貪者是
空聚生不應以是因緣墮於地獄若墮地獄
云何貪性當是空非善男子色性是有何等
色性所謂顛倒以顛倒故聚生生貪若是色
性非顛倒者云何能令聚生生貪以生貪故
當知色性非不是有以是義故備空三昧非
顛倒也善男子一切凡夫若見女人即生女
相菩薩不尒雖見女人不生女相以不生相
貪則不生貪不生故非顛倒也以世間人見
有女故菩薩隨世言有女人若見男時說言
是女則是顛倒是故我為闍提說言汝婆羅
門若以畫為定是即顛倒以應為畫是亦顛
倒畫為畫相定為畫相云何顛倒善男子一
切菩薩[illegible]
佛性若見佛性則不復見一切法性以備如
是空三昧故不見法性以不見故則見佛性
諸佛菩薩有二種一者有性二者無性為

是空三昧故不見法性以不見故則見佛性

請佛菩薩有二種說一者有性二者无性為

衆生故說有法性為諸賢聖說无法性為不

空者見法空故備空三昧令得見空无法性

者亦備空故空以是義故備空見空善男子

汝言見空空是无法為何所見者善男子如

是如是善薩摩訶薩實无所見无所見者

即无所有无所有者即一切法菩薩摩訶薩

備大涅槃於一切法悉无所見若有見者不見

佛性不能備習般若波羅蜜不得入於大般

涅槃是故菩薩見一切法性无所有善男子

菩薩不但回見三昧而見空也般若波羅蜜

亦空禪波羅蜜亦空毗梨耶波羅蜜亦空

羼提波羅蜜亦空尸波羅蜜亦空檀波羅

蜜亦空色亦空眼亦空鐵亦空如來亦空大般

涅槃亦空是故菩薩見一切法皆悉是空是

故我在迦毗羅城告阿難言汝莫愁惱驚怖啼

哭阿難即言如來世尊我今眷屬悉皆死喪

云何當得不愁啼耶如來與我俱生此城俱

同釋種親戚眷屬云何如來獨不愁惱哭頻

更顯善男子我須苦言阿難汝見迦毗羅衛

而有我見空穿悉无所有汝見釋種悉皆見親

戚我備空故悉无所見以是因緣汝生愁苦

我身容顏益更光顯諸佛菩薩備習如是

空三昧故不生愁惱是名菩薩備大涅槃微妙

經典成就具足第九功德

善男子云何菩薩備大涅槃微妙經典具足

第後第十功德善男子菩薩備習三十七品

入大涅槃常樂我淨為諸衆生分別解說大

涅槃經顯示佛性若須陀洹斯陀含

阿羅漢辟支佛菩薩信是語者悉得入於大

般涅槃若不信者輪迴生死

尒時光明遍照高貴德王菩薩白佛言世尊

何等衆生於是經中不生恭敬善男子我

滅後有聲聞弟子愚癡破戒善主聞說佛

十二部經讀誦種種外道典籍之頌乎筆受

畜一切不淨之物[illegible]佛滅如是之一[illegible]好稱

種種易見木以金易銅石銀易白鑞銅易觀

稱以甘露味易於五毒云何稱揚頌[illegible]

檀質易凡木以金易銀石銀易白鑞絹易觀
褐以甘露味易毒藥毒藥云何轉換質易以不
如我弟子為供養故向諸白衣演說經法白
衣情逸不喜聽聞白衣家高比丘在下無以
種種餚饌飲食而供給之猶不肯聽是名轉
檀質易凡木云何以金質易鍮石鍮石喻色
聲香味觸金喻於我我諸弟子以色因緣破
所受我是名以金質易鍮石云何以銀易於
白鑞銀喻十善鑞喻十惡我諸弟子於捨十
善行十惡法是名以銀質易白鑞云何以絹
質易觀褐觀褐喻於无慚无愧絹喻慚愧我
諸弟子於捨慚愧習无慚愧是名以絹質易
觀褐云何甘露質易毒藥毒藥喻於種種惡
養甘露喻於諸無漏法我諸弟子為利養故
向諸白衣誓自譽讚言得无漏是名甘露質
易毒藥以如是等惡比丘故是大涅槃微妙
經典廣行流布於閻浮提當是時也有諸
弟子受持讀誦書寫是經演說流布當名
是諸惡比丘之所敬畏各持惡比丘共相聚集
立殿坡制若有受持大涅槃經書寫讀誦分別

立殿坡制若有受持大涅槃經書寫讀誦分別
說者一切不得共住共住說誦法言何以故
涅槃經者非佛所說耶見所遣耶見之人即
是六師六師經典非佛經典所以者何一切
諸佛悉說諸法无常无我无樂无淨若言諸
法常樂我淨云何當是佛所說經諸佛菩薩
聽諸比丘畜種種物六師所說不聽弟子畜
一切物如是之義云何當是佛之所說諸佛
善薩不制弟子斷十五味及以食肉六師不
聽食五種邊五種半味及以脂血若斷是者
云何當是佛之正典諸佛善薩說於三乘而
是經中純說一乘謂大涅槃如此之言云何
當是佛之正典諸佛畢竟入於涅槃是經言
佛常樂我淨不入涅槃是經不在十二部數
即是魔說非是佛說善男子如是之人雖我
弟子不能信順是涅槃經善男子當尒之時
若有衆生信此經典乃至半句當知是人真
我弟子同如是信即見佛性入於涅槃
尒時光明遍照高貴德王菩薩白佛言世尊
善哉善哉如來今日善能開示大涅槃經世
尊我因是事即得悟解大涅槃經一句半句

W→T374 12/502A27

若有衆生信此經典乃至一句當知是人真
我弟子同如是信即見佛性入於涅槃
尒時光明遍照高貴德王菩薩白佛言世尊
善哉善哉如來今日善能開示大涅槃經世
尊我因是事即得悟解大涅槃經一句半句
以解一句至半句故見少佛性如佛所說我
亦當得入大涅槃是名菩薩備大涅槃微妙
經典具足成就第十功德
大般涅槃經卷第二十六

S→T374 12/548B21

於此法會麤惱所不能汙不為越耶異目所
或常能遠離諸惡覺觀不又成就阿練若
三藐三菩提為欲成就衆生故善男子譬
菩薩摩訶薩猶是二法四倒暴風不能必動如
須弥山雖為四風之所吹鼓不能令　不為
外道邪師所拔如帝釋幢不可移轉衆邪異
術不能壞或常受微妙第一安樂能解如來
深秘義受樂不於逆苦不感諸天世人恭敬
讚嘆明見生死不分非生　能了了
性身有常樂我淨之法是則名為
善男子忍相者名空三昧忍相者名無
昧捨相者名无相三昧善男子若有菩薩
摩訶薩善知時忍慧時捨時及知非時是名
菩薩摩訶薩行菩提道師子吼菩薩言世尊
云何菩薩知時非時善男子菩薩摩訶薩
於受樂生大憍慢或同說法而生憍慢或同
精懃而生憍慢或同解義善明苦時而生憍
慢或同親近惡知識故而生憍慢或同布施
所重之物而生憍慢或同世間善法功德而

無量之物和主憍慢成同世間善法功德而
※主憍慢成同世間豪貴之人所恭敬故而主
憍慢當知今時不宜捨離是名菩
薩知時非時若有菩薩懈怠捨離精進未得利益
涅槃之樂以不得故主於悔心以鈍相故不
能調伏五情諸根諸塵煩惱勢力上故自數
武律有贏指故當知今時不宜捨離宜應捨
智是名菩薩知時非時善男子若有菩薩之
慧二法不平等故者當知今時不宜捨離二法
若等則宜捨之是名菩薩知時非時善男子
若有菩薩捨集之慧起煩惱者當知今時不
宜捨離宜應讀誦書寫解說十二部經念佛
念法念僧念戒念天念捨是名捨離善男子
若有菩薩捨集如是二法相者以是因緣心
无相涅槃師子吼言世尊无十相故名大涅
槃為无相者復以何緣名為无生无出无作
無為无相者復以何緣名為无生无出无作
是之洲歸安隱城度涅槃寂靜无諸病苦无
所畏聚像言善男子五因緣故故名无生以
无為故故名无出无造業故故名无作不入

无為故故名无出无造業故故名无作不入
※五見故名屋宅離四暴水故名為洲洲觀生
故故名歸依壞結賊故名曰安隱諸結火滅
故名滅度離覺觀故名曰涅槃遠惰怠故名
名寂靜永斷死故名无病一切无故名无
所有善男子若菩薩摩訶薩作是觀時即得
明了見於佛性師子吼言世尊菩薩摩訶薩
成就幾法能見如是无相涅槃至无所有佛
言善男子菩薩摩訶薩成就十法則能得見
涅槃无相至无所有何等為十一者信心具
足云何名為信心具足深信佛性法僧是
常十方諸佛方便示現一切衆生及一闡提悉
有佛性不信如來生老病死及諸苦行提婆
達多真實破僧出佛身血如來畢竟入於涅
槃正法滅盡是名信心具足二者淨戒
具足云何名為淨戒具足善男子若有菩薩
自言我淨離不與彼女人和合乃至女人時我
生細滑言語嗔恚如是菩薩成就欲法毀破
淨戒汙穢覺行合戒雜穢不得名為淨戒具

淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名為淨戒具
足復有菩薩自言戒淨雖不與女人身合
謝調嬉戲於嚬蹙外逸開女人嬰珞瓔珠種
種諸聲心生愛著如是菩薩戒雖欲法毀破
淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名為淨戒具
足復有菩薩自言淨戒雖復不與女人和合
言語謝調聽其音聲然見男子隨逐女時戒
見女人隨逐男時便生貪著如是菩薩戒雖
欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名
為淨戒具足復有菩薩自言戒淨雖復不與
女人和合言語謝調聽其音聲見男女相隨
然為生天受五欲樂如是菩薩戒雖欲法毀
破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名為淨戒
具足善男子若有菩薩清淨持戒而不為戒
不為尸羅波羅蜜不為衆生不為利養不為
菩提不為涅槃不為聲聞辟支佛唯為最上
第一義故護持禁戒善男子是名菩薩戒淨
具足三者親近善知識善知識者若有能說
信戒多聞布施智慧令人受行是名菩薩善

具足三者親近善知識善知識者若有能說
信戒多聞布施智慧令人受行是名菩薩善
知識也四者樂於靜寂靜寂者所謂身心寂
靜觀察諸法甚深法界是名寂靜五者精進
精進者所謂繫心觀四真諦猶如救頭火燃終不
放捨是名精進六者念念具足念具足者所
謂念佛念法念僧念戒念天念捨是名念具
足七者深語深語者所謂實語妙語先意問
訊時語真語是名深語八者護法護法者所謂
受樂西法常樂說說讀誦書寫思惟其義廣
宣敷揚令其流布若見有人書寫解說讀誦
諸佛思惟義者為求資生而供養之所謂衣
服飲食臥具房舍而供給之十者具足智慧智慧
者觀於如來常樂我淨一切衆生悉有佛性
觀法二相所謂空不空常无常樂无樂我无
我淨不淨異法可斷異法不可斷異法從緣

主異法從緣見異法從緣黑異法非緣黑是
名具足智慧善男子是名菩薩具足十法則
能明見涅槃元相師子吼言世尊如佛先告
純陀汝今已得見於佛性得大涅槃成阿耨
多羅三藐三菩提是義云何世尊如經中說
若施衆生盡得百倍報施一闡提得千倍報
施持戒者百千倍報若施外道斷煩惱者得
无量報奉施四道向及以四果至辟支佛得无
量報施不退菩薩及最後身諸大菩薩如來
世尊所得福報无量无邊不可稱計不可思
議純陀大士若受如是无量報者是報无量
盡何時當得阿耨多羅三藐三菩提世尊經
中須說若人重心造善惡業必得果報若現
世受若次生受若後世受純陀善業愍重心
作當知是業必定受報若定受報云何得成
阿耨多羅三藐三菩提云何復得見於佛性
世尊經中復說純陀二種人果報无盡一者病
人二者父母三者如來世尊經中復說佛告
人二者父母三者如來世尊經中復說佛告
阿難一切衆生如其无有欲界業者即得阿
耨多羅三藐三菩提色无色業亦復如是世
尊如法句偈非空非海中非入山石間无有
地方所脫之不受業又阿尼樓馱言世尊我
憶往昔以一食施八万劫中不墮三惡世尊
一食之施尚得是報何況純陀信心施佛具
足成就檀波羅蜜世尊若善果報不可盡者
謗方等經犯五逆罪毀四重禁一闡提罪云
何可盡若不可盡云何能得見於佛性成阿
耨多羅三藐三菩提佛言善哉善哉善男子
唯有二人能得无量无邊功德不可稱計不
可宣說能習生死斷流轉河降魔怨離推魔
勝幢能轉如來无上法輪一者菩薩二者菩
薩善男子佛十力中業力最勝善男子有諸
衆生於業緣中心輕不信為度彼故作如是
說善男子一切作業有輕有重輕重二業復
各有二一者決定二者不定善男子或有人

各有二一者決定二者不定善男子或有人
言惡業无果若言惡業定有果者云何乞濕
婆陀羅而得生天奢摩羅得解脫以是
義故當知作業有定得果不定得果我為除
斷如是耶見故於經中說如是語一切作業
无不得果善男子或有重業可得作輕或有
輕業可得作重非一切人唯有愚智是故當
知非一切業悉定得果雖不定得亦非不得
善男子一切衆生凡有二種一者智人二者
愚癡人有智之人以智慧力能令地獄極重
之業現世輕受愚癡之人現世輕業地獄重受
師子吼言世尊若如是者則不應求清淨梵
行及解脫果佛言善男子若一切業定得果
者則不應求梵行解脫以不定故則得梵行
及解脫果善男子若能遠離一切惡業則得
善果若遠善業則得惡果若一切業定得果
者則不應求獨集聖道若不修道則无解脫
一切聖人所以修道為壞定業得輕報故不

一切聖人所以修道為壞定業得輕報故不
定之業无果報故若一切業定得果者則不
應求獨集聖道若人遠離修集聖道得解脫
者无有是處不得解脫得涅槃者亦无是處
善男子若一切業定得果者一世所作純善
之業應當永已常受安樂一世所作惡重惡
業亦應永已受大苦惱業果若尒則无修道
解脫涅槃人作人受婆羅門作婆羅門受若
如是者則不應有下性下有人應當人婆羅
門應常婆羅門小時作業應小時受不應中
年及老時受老時作惡生地獄中地獄初身
不應便受應待老時然後乃受若老時不故
不應壯年得壽若无壯壽云何至老業无失
故業若无失云何而有隨道涅槃善男子業
有二種定以不定定業有二一者報定二者
時定或有報定而時不定緣合則受或三時
受所謂現受生受後受善男子若定心作善
惡等業作已深生信心歡喜善發誓願供養
三寶是名定報業善男子智者善根深固難

三寶是名惡報業善男子聞者善根深固難
動是故能令重業為輕愚癡之人不善深厚
能令輕業而作重報以是義故一切諸業不
名決定菩薩摩訶薩无地獄業為衆生故受大
警頞主地獄中善男子注昔衆生壽百年時
恒沙衆生受地獄報我見是已即發大願受
地獄身善薩介時實无是業為衆生故受地
獄果我於介時在地獄中逕无量歲為諸罪
人廣開分別十二部經諸人聞已捨惡果報
令地獄空除一闡提是名菩薩摩訶薩非時
現生後受是惡業復次善男子是賢劫中无
量衆生隨喜中受惡業果我見是已復發
誓願為欲統法度衆生故或作樺庵羅鳩彌
猴龍魚金翅魚糞菴地牛馬之身善男子善
薩摩訶薩實无如是畜生惡業以大願力為
衆生故現受是身是名菩薩摩訶薩非現
生後受是惡業復次善男子是賢劫中復有
元量元邊衆生餓鬼中或食吐汁唾涎膿血
屎尿啼嚏壽命元量百千万歲初不曾聞粹

水之名況復服見而得飲耶設使見水生意
往趣到即變成猛火膿血或時不變則有多
人手執拳杖追護從持不令得前或復得而
至身成火是名惡業果報善男子菩薩摩
訶薩實无如是諸惡業果為化衆生令得解
脫故發誓願受如是身是名菩薩摩訶薩非
現生後受是惡業善男子我於賢劫生屠鵝
家畜養鵝猪牛羊擬備羅門與捕捕他羅含
作賊劫盜菩薩實无如是惡業為化衆生令得
解脫以大願力受如是身是名菩薩摩訶薩
非現生後受是惡業善男子是賢劫中復生
邊地多作貪欲瞋恚愚癡習行非法不信三
寶後世果報不能恭敬父母親老耆舊長宿
善男子菩薩介時實无是業為令衆生得解
脫故以大願力而生其中是名菩薩摩訶薩
非現生後受是惡業善男子是賢劫中復受
女身惡身貪身瞋身癡身嫉身慳身邪身
身鞭蓋之身善男子菩薩介時亦无是業但

女身惡身會身瞋身癡身嫉身慳身幻身誑
身諂蓋之身善男子菩薩介時忽无是業但
為衆生得解脫故以大願力願主其中是名
菩薩摩訶薩非現生受是惡業善男子我於
於昔劫受黃門身无根二根及不定根善男
子菩薩摩訶薩實无如是諸惡身業為令衆
生得解脫故以大願力願主其中是名菩薩
摩訶薩非現生受是惡業善男子我於昔
劫須習外道尼乾子法信受其法无施无祠
无施祠報无善惡業无善惡報无現在世及
及未來世此无无彼无有聖人无變化身无
道涅槃善男子菩薩實无如是惡業但為衆
生令得解脫以大願力受是耶法是名菩薩
摩訶薩非現生受是惡業善男子我念法
者与提婆達多俱為賈主各各自有五百賈
人為利益故至大海中採取珠寶惡業緣故
路遇暴風吹壞船舫伴侶死盡介時我及提
婆達多不數暴報[illegible]專緣故為風所吹俱至
陸地時提婆達多貪惜寶貨主大憂苦愁

陸地時提婆達多貪惜寶貨主大憂苦愁
[illegible]聲啼哭我時語言提婆達多不須啼哭提婆
達多即語我言誰聽誰聽雖如有人貧窮
困苦重增纏縛開手捉死屍而作是言願法令
者能我死兼我當能法貧窮壽命介時死屍
即便起坐語貧人言善男子貧窮壽命法自
受之我今甚樂如是死樂實不欲法貧窮而
主然我今日既无死樂無復貧窮去何而得不
濕矣耶我復慰喻汝且莫愁今有二珠貴直
无數當分一放以相惠施我即分与復語之言
有命之人能得此寶如其无命雖能得耶我
時疲弊詣一樹下心怠眠卧提婆達多貪心
熾盛為餘一珠即生施心刺壞我自刎喪我
珠我時患創發聲呻啼時有一女來至我所
而問我言仁者何故呻吟如是我即為其廣說
本事女人聞已復重問我汝名字何我即答言
名為實語女言云何知汝為實語耶我
即立誓若我今於提婆達多有惡心者自當

即立誓若我今於提婆達多有惡心者自當
※ 如是永為盲瞽如其无者當還得眼言已其目
平眼如故善男子是名菩薩摩訶薩世
報善男子我念往昔生南天竺罽賓國城婆
羅門家是時有王名迦羅富其性暴惡憍慢
自大年壯色美貌著五欲我於今時為度衆
生在彼城外穿壍禪思今時彼王春末華敷
与其眷屬宮人婇女出城遊觀至林樹下五
欲自誤其諸婇女捨王遊戲遂至我所時
欲為斷彼貪故而為說法時王尋來即見我
時便生惡心而問我言汝今已得羅漢果耶
我言不得復言獲得不還果耶我言不得復
作是言汝今若未得是二果則為具足貪欲
煩惱去何自恣觀我女人我即答言大王當
知我今雖未斷於貪結然其內心實无貪著
王言嬈人世間有諸仙眼象食菓色見猶貪
汝汝盛年未斷貪欲去何見色而當不著我
言大王見色不著實下目於眼象食菓皆由

汝汝盛年未斷貪欲去何見色而當不著我
言大王見色不著實下目於眼象食菓皆由
※ 發心无常不淨王言若有能他而生離著去
何得名淨持淨戒我言大王若有妄心則有
誹謗我无妄心去何言謗王言大德去何名
為大王忍名為忍王言若忍是忍者當截汝
可若能忍者知汝持戒即截其耳時我彼截
頻若不變時王羣臣見是事已即諫王言如
是大士不應加害王告諸臣汝等去何知是
大士諸臣答言見受苦時容色不變王復語
言我當更試知變不變即割其鼻割其手足
今時菩薩已於无量无邊世中猶集慈悲心
苦衆生時四天王心懷瞋怒而汝礫石王見
是已心大怖畏復至我所長跪而言惟願慈
愍聽我懺悔我言大王我心无瞋亦復无貪
王言大德云何得知心无瞋恨我即立誓我
若真實无瞋恨者令我此身平眼如故發是
誓已身即平眼是名諸佛菩薩訶薩說現世報
善男子善業生報後報及不善業生報後報如是

善男子善業生報後報及不善業亦復如是

※ 菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時一切諸業悉得現報不善惡業得現報者如王作惡天降惡雨亦如有人示鵝師羯磨及實色處具手脚落是名惡業見受果報生報者如一闡提犯四重禁及五逆罪後報者如持戒人深發誓願願未來世常得如是淨戒之身若有衆生壽百年時八十年時於中當作轉輪聖王教化衆生善男子若業定得現世報者則不能得生後人報若菩薩摩訶薩滿三十二大人相業則不能得現世報也若業不得三種報也者是名不定善男子若言諸業定得報者則不得有滿集梵行解脫涅槃當知是人非我弟子是魔眷屬若言諸業有定不定者現報生報後報不定者緣合則受不合不受以是義故應有梵行解脫涅槃當知是人真我弟子非魔眷屬善男子一切衆生不定業多決定業少以是義故有滿集道滿集道故決定重業可使輕受不定之業非生報

人真我弟子非魔眷屬善男子一切衆生不定業多決定業少以是義故有滿集道滿集道故決定重業可使輕受不定之業非生報

※ 受善男子有二種人一者不定作定報現報作生報輕報作重報應人中受在地獄受二者定作不定應生受者迴為現受重報作輕應地獄受人中輕受如是二人一愚二智智者為輕愚者令重善男子譬如二人於王有罪則輕眷屬多者其罪則輕眷屬少者應輕更重愚智之人亦復如是智者善業故重則輕受愚者善業少故輕則重受善男子譬如二人一則肥壯一則羸瘦俱渡俱泥肥壯俱出羸者則沒善男子譬如二人俱共服藥一有汎力及阿伽陀一則无有頓呪藥者毒不能傷其无呪藥服時即无善男子譬如二人俱多飲漿一火勢盛一則微弱火勢多者則能消化火勢弱者則為其患善男子譬如二人為王所繫一有智慧一則愚癡其有智者則能得脫愚癡之人无有脫期善男子譬如二

W→T374 12/552A15~16

消化火勢弱者則為其患甚男子譬如二人
馬王所繫一有智慧一則愚癡其有智者則
能得脫愚癡之人无有脫期善男子譬如二
人俱涉嶮路一則有目一則盲盲有目之人
直過无患盲者墮落險深燒嶮善男子譬如
二人俱共飲酒一日又食一則少食其多食
者飲則无苦其少食者則飲成患善男子譬
如二人俱說[illegible]具足[illegible]嚴一則
白身其有杖者能破怨敵其白身者不能自
勉復有二人臺織汙衣一覺尋洗一覺不洗
其尋洗者則衣淨潔其不洗者垢穢日增復
有二人俱共乘車一則副軸一无副軸有副
軸者隨意而去无副軸者則不移處復有二
[illegible]注有資糧者
[illegible]

經部院金四

D S→T663 16/340C18~341A3

▼斯二三一六號② 金剛心地法門必法戒法壇法儀則卷第一、第二

薩深妙功德常
王心生歡喜亦為[illegible]世之[illegible]
天宮殿是經與諸聲生性身是[illegible]
餓鬼畜生諸河燥乾枯竭是經能除
畏是經能却他方怨賊是經能滅西
是經能愈一切疫病是經能[illegible]
是經能却一切[illegible]要[illegible]之[illegible]
衆生无量无邊百千苦惱世尊是人
妙經典若在大衆廣宣說時
眷屬圍此甘露无上法味增
益具諸威德世尊我等四王能
為世法王以法治世世尊我等四王及天龍
鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽以法治應諸惡鬼噉精氣者世尊我等
四王二十八部諸鬼神等及无量百千鬼神以
淨天眼過於人眼常觀權諸此閻浮提世尊
是故我等名護世王若此國土有諸衆怨
賊假境飢饉疫病種種艱難若此丘受持是
經我等四王當共勸請令是比丘以我力故疾
注國邑郡縣廣宣流布是金光明微妙經典
令如是等種種百千衆苦之事悉皆滅盡世

令如是等種種百千衆苦皆滅盡世
尊如諸國王所有土境是持經者居
是王應當往是人所聽受如是微妙經典
已歡喜復當護念恭敬是人世尊我等四
王復當動心護是王及國人民為除衰患令得
安隱世尊若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷
受持是經若諸人王有能供養施其所安所
等四王亦當令是王及國人一切安隱具足无
患世尊若有四衆受持讀誦是妙經典若諸
人王有能供養恭敬尊重讚歎我等四王當
復令是人王於諸王中當得第一供養恭敬尊
重讚歎亦令餘王歡尚歎慕稱其善哉
令時世尊讚歎護世四天王等善哉善哉汝
等四王過去已曾供養恭敬尊重讚歎无量
百千万億諸佛所種諸善根說於正法修行正
法以法治世為天人王汝等今日長夜利益於諸
衆生行大悲心施與衆生一切樂具能遮諸惡
動興諸善以是之故若有人王能供養恭敬此
金光明微妙經典汝等四應如是護念滅其苦
惱其安樂汝等四王及諸眷屬无量无邊百千
鬼神若能護念如是經典者即是護持去來
現在諸佛正法汝等四王及餘天衆百千鬼神

*

與阿脩羅共戰鬪時汝等諸天常得勝利汝
等若能護念是經悉能消伏一切諸苦所謂
怨賊飢饉疾疫若四部衆有能受持讀誦此
經汝等亦應一心護念為除衰惱令其安樂令
時四王復白佛言世尊是金光明微妙經典於未
來世在所流布若國土城邑郡縣村落隨所
至處若諸國王以天律治世復能恭敬尊重
受是妙經典若復尊重供養供給侍是經典
四部之衆以是因緣我等令時得聞如是微妙經
典聞已即得增益身力心進勇銳具諸威德
故我等及无量鬼神常當隱形隨是妙典所
流布處而作擁護令无留難亦當護念聽是
聽是經典諸國王等及其人民除其患難悉令
安隱他方怨賊亦使退散若有人王聽是經
時隣國怨敵興如是念當具四兵壞彼國土
世尊以是經典威德神力故令時隣敵更有異
怨為作留難於其境界起諸衰惱災異疫病
令時怨敵起如是等諸惡事已備具四兵發

怨為作留難於其境界起諸衰惱災異疫病
令時怨讎起如是等諸惡事已俱具四兵發
伺是國規往討滅我等令時當與眷屬无量
无邊百千鬼神隱蔽其形為作護助令彼
怨讎自然退散起慶怖畏種種留難彼國
兵衆尚不能到況復當能有所破壞
令時佛讚四天王等善哉善哉汝等四王
乃能擁護百千億那由他劫所可積集阿耨多
羅三藐三菩提及諸人王受持是經恭敬供
養者為消衰患令其安樂復能擁護宮
殿舍宅城邑村落國土邊境乃至怨賊惡令
退散滅其衰惱令得安隱亦令一切閻浮提內
所有諸王无諸災衰鬪訟之事四王當知
此閻浮提八万四千城邑聚落八万四千當人王
各於其國娛樂快樂各各於國而得自在於
自所有錢財珍寶各各自足不相侵奪如是
宿世所有備集業隨業受報不生惡心求他
國各各自生利益之心生於慈心安樂之心不
諍訟心不破壞心无繫縛心无楚撻心各於其
主自生愛樂上下和穆猶如水乳心相愛念隱
諸善根唯是因緣故此閻浮提安隱豐樂
人民熾盛大地淺壤陰陽和調時節越序

W→T663 16/341C29～342A8

人民熾盛大地淺壤陰陽和調時節越序
月星宿不失常度風雨隨時无諸災横人民
豐溢自足於財心无貪悋亦无嫉妬等行十善
其人壽終多生天上天宮充滿增益天衆若
未來世有諸天王則為安樂利益汝等四王
及餘眷屬无量百千諸鬼神等何以故汝等
若得時時聞是經典則為已得正法之水服
甘露味增益身力心勇銳具諸威德是諸人
王若能
是經典則為已能供
是供養過去未來諸
佛讚功德之聚以
讚及后妃綵女中宮
眷屬悩消滅快樂
諸災變護它
悅快樂是諸
人之樂一切惡

尒時佛住王舍城耆闍崛山中共會諸天
菩薩万二千人俱說十六大士十地滿足之壇
法諸大菩薩起立合掌白佛言世尊我聞
世尊所說十六大士滿足之壇法願佛慈悲
為我宣說令我得聞我能受持不敢妄失後
代諸傳度化衆生佛告金剛藏菩薩讚言
善哉善哉吾今為汝分別解說此十六大
士是過去諸佛皆曰此十六大士付讚得成无
上菩提此十六大士是過去恒河沙諸佛祖師
地代相傳付囑乃至如今十六大士常在世
間助讚諸佛後代修行菩薩當結十六大
士十地滿足之壇至心受持十六大士之名第
一金剛薩埵菩薩第二金剛王菩薩第三金
剛愛菩薩第四金剛善哉菩薩第五金剛

S.2316

間助讚諸佛後代修行菩薩當結十六大
士十地滿足之壇至心受持十六大士之名第
一金剛薩埵菩薩第二金剛王菩薩第三金
剛愛菩薩第四金剛善哉菩薩第五金剛
賢菩薩第六金剛光菩薩第七金剛幢菩薩
第八金剛殘菩薩第九金剛法菩薩第十
金剛利菩薩第十一金剛月菩薩第十二金剛
語菩薩第十三金剛業菩薩第十四金剛護
菩薩第十五金剛藥叉菩薩第十六金剛拳
菩薩若是國王王子大臣宦官婆羅門居士等比
丘比丘尼優婆塞優婆夷若修无上菩提
仍須開清淨之處如法安設此十六大士滿足
之壇安此壇時其壇四方闊十二肘高二肘
用淨土七寶香泥七寶金剛界七寶瓦器塗
外一層方安八金剛每門安輪一所劍兩口翦
十二條飲八分并道具內兩層圓金剛界中有
大海水內里面三方金剛界安十六大士中心
安八葉蓮上安五佛每門安第三輪二所
劍刃以并道具四角安總持用五色線結成

12

劒用以并著其四角安總持用五色線結成
請三藏法主洗浴[illegible]身被七寶
袈裟七寶座具方乃入壇迎請聖衆仁王
帝主手執香爐六時行道禮佛懺悔燒香
發菩提心受持深妙秘密金剛界大三昧耶
總持大教王成佛經并十六大士名自淹
羅尼印契畫像六時如川流之水不得斷絕
求師授於灌頂先受四十八戒後受菩薩
頂受三昧耶戒壇特用行道僧一十六人壇
四面各設天人詠唄散七寶華花受法灌頂
座七寶蓮華頂戴五佛之冠時唄散七寶花
手執如意之輪求師受於證法用散花菩
薩一十六人食三白之食如法供養不得瞋
怒歡喜奉行正居十地滿足之位佛說十六
大士十地滿足之壇家　部第二十八
金剛峻經金剛頂一切如來深妙秘密金剛界
大三昧耶修行四十二種壇法經作用威儀法則
大毗盧遮那佛
金剛心地法門各法戒壇法儀且　卷第二竟

S-T2810　S5/1054B1

▼斯二三一七號　大乘百法明門論疏釋

多而勝顯者作二以應知即是此二根比所攝[illegible]
所依中俱有依義此義宜故是故八識受所依有力
无力義皆通故初因緣中種子義者種子即是習
氣異名習氣是由熏習而有何依義[illegible]
所熏各具四義合種生長故名熏習何等名為能熏四
義一有堅住若法非常能有作用生長習氣乃是能熏
此處无為前後不變无生長用故非能熏二有隨用若有生滅等力
增盛能引[illegible]氣乃是能熏與造業心[illegible]勢力虛劣故非能熏
三有增盛若有勝用可增可盛稱種習氣乃是能熏[illegible]仏果圓滿
[illegible]法无增无減故非能熏彼若能熏便非圓滿[illegible]仏果應有漏等
四與所熏和合而轉若與所熏同時同處不即不離乃是能熏
身刹那前後无和合義故非能熏[illegible]又彼心所自體變異而增
減故此四義可[illegible]何等名為心所[illegible]堅住性[illegible]
相續能持習氣乃是所熏[illegible]等無[illegible]
故非所熏二无記性若非平等无可違逆容習氣乃是所熏[illegible]
染勢力強盛无所容納故非所熏[illegible]第八淨識唯常[illegible]
非心所受熏三可熏性若法自在住非與[illegible]習氣乃是所熏
七處心所及无為法依他堅密故非所熏四與能熏若和合住者與
能熏同時同處不即不離乃是所熏[illegible]他身刹那前後无
和合義故非所熏唯異熟識是无四義可是所熏非心所等名
尔第八識種是能熏第八唯是所熏識故名即前七識而與
熏生說熏成彼相見種故謂前五識所起相分能分別
而生故與第八熏相分種名第七識所分而生熏見分種其
第六識中隨第六首相見熏種七識无始常熏不絕故无
始來有[illegible]種名尔第八唯是无記性故[illegible]

*

而生故与第八異相分種若第七依他第八識同分而生重異見分種
第六識用緣第八所有相因果相因種是无始常重異緣故又
緣来有異熏種若不第八非唯无記能変七識有三性故所[illegible]
本質是无記故所起相分非善惡故可熏種性唯无記更有
差認繫心之熏習能有熏種緣不善故令八識斷常有殊謂
識緣物有十種一物界所依緣即通長泻彼用行識依種識
故二染淨所依緣即染淨種緣染淨事依能轉故三分別所依緣即
分別根依分別心緣色等故四不共所依緣即五色根思俱有根識
方生強五根轉同體緣謂即種子要親從種生識體故六等
動令起緣謂即作意於所引心有警覺能令七所依牽引緣增
所緣境有境則心生[illegible]令起[illegible]
成辯引復念起故无非學令起緣謂即業並看有學[illegible]
故子顯了令覺緣謂即支[illegible]不能了[illegible]具有十緣
闕根不生故耳只九緣謂除光明於闇中名能聞故[illegible]
耳則三只有八緣謂除空若合知故第六意識作只[illegible]
[illegible]除不別[illegible]若第八識只有五[illegible]
除第六後及道依根第八不依[illegible]識我自體不可依[illegible]
若第七識作只四緣除[illegible]以鼓所緣所可依根无別體故說
緣彼轉而緣彼故藉[illegible]新常有殊由是三界道[illegible]
前五識行相麁動不能思慮作[illegible]轉起藉多緣所[illegible]
眾緣時多[illegible]斷時多若眾[illegible]
色无香味无段食故眼等三識不[illegible]故色生彼天无色
根境故界有定[illegible]故識生[illegible]相廳
淨識生有[illegible]俗境有斷截故第六意識雖[illegible]
動曰能思慮內外閑[illegible]不藉多緣而所藉无時不具

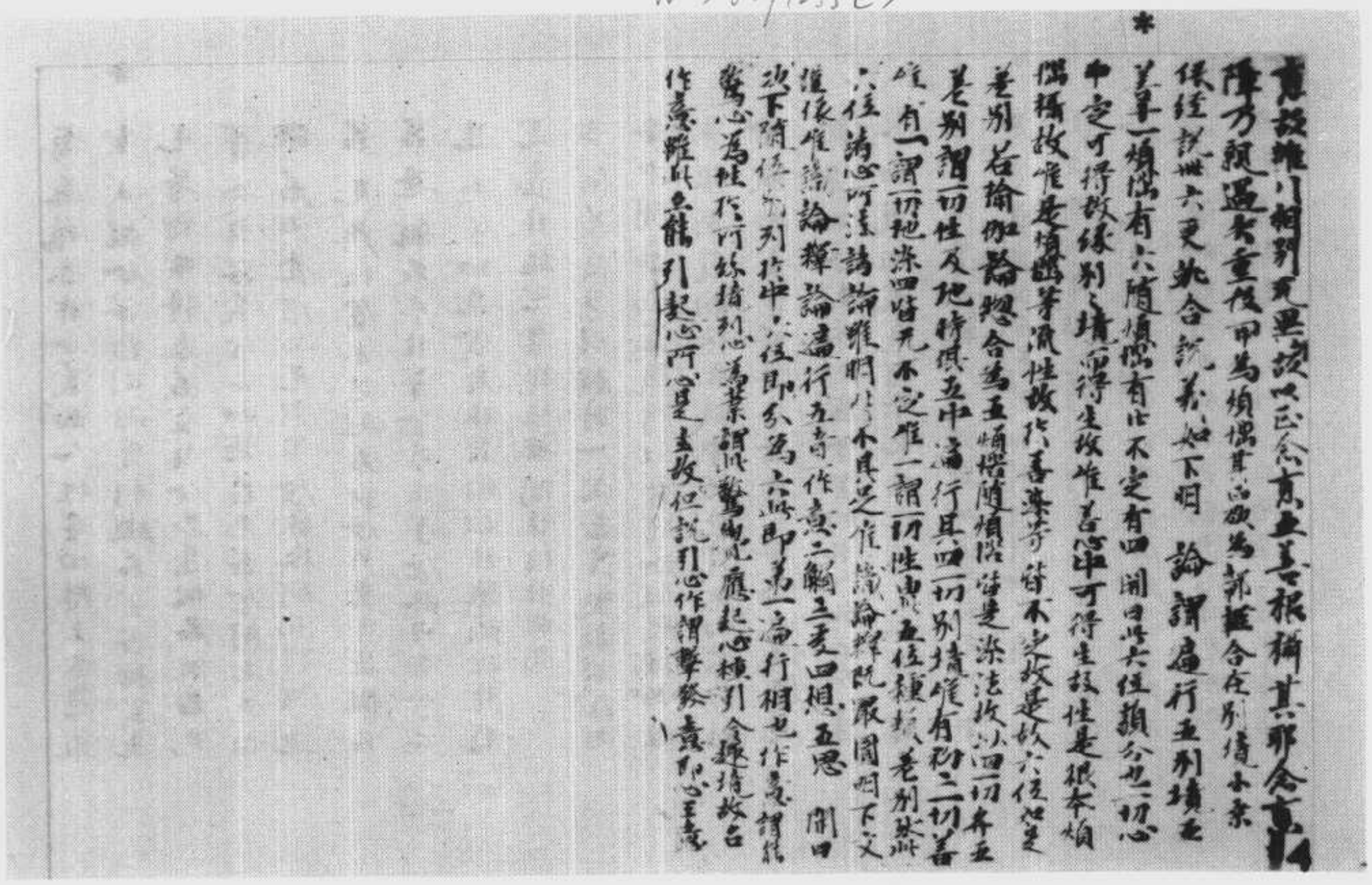
12

*

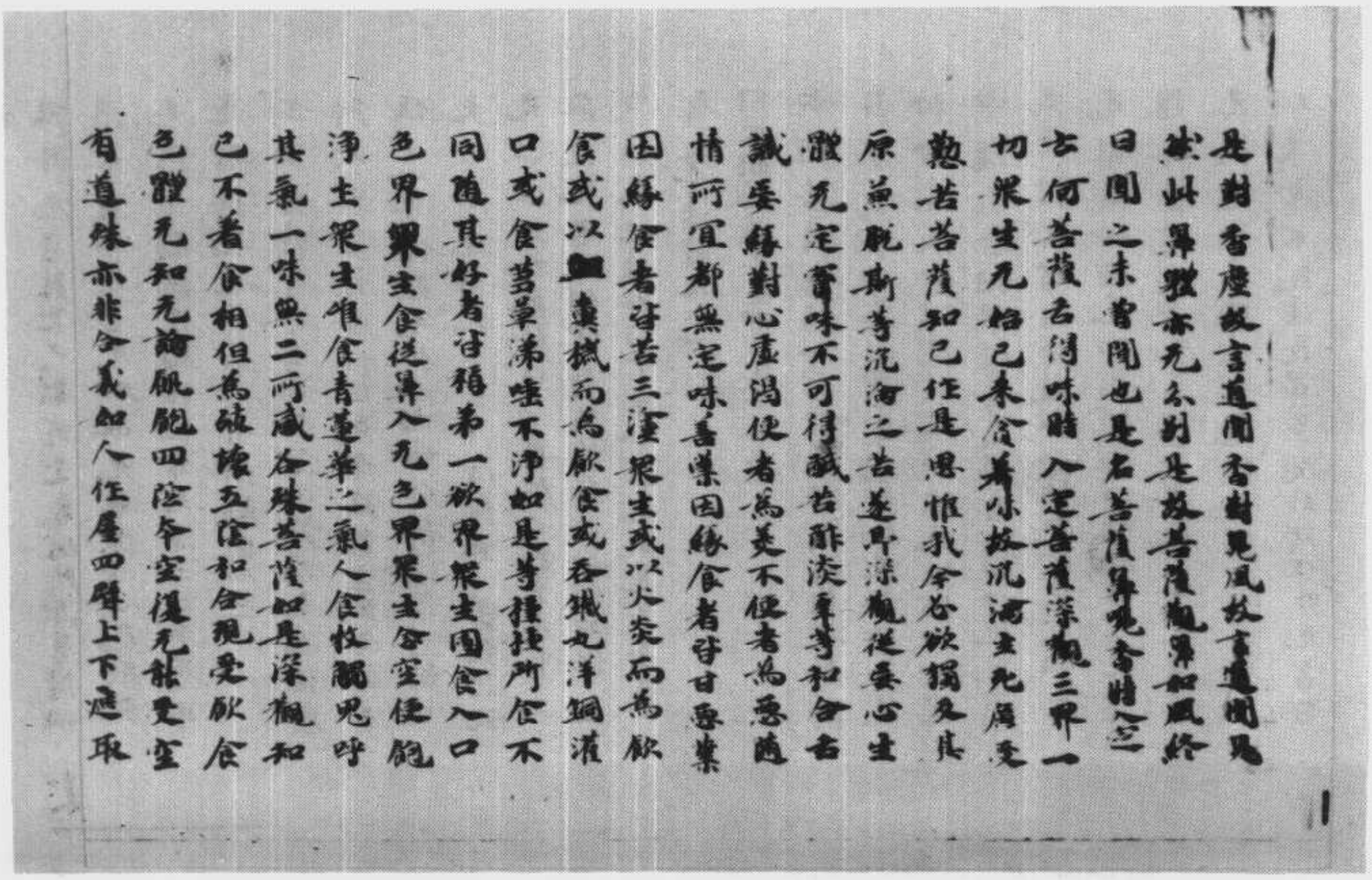
色无香味无段食故根等三識不[illegible]故色生彼天无色
根境故[illegible]相廳
淨識生有[illegible]
俗境有斷截故第六意識[illegible]
動曰能思慮內外閑[illegible]不藉多緣而所藉无時不具
應一切時常能現[illegible]通三界一切地八由遍緣故五位斷
[illegible]故起時多下起[illegible]五位者何生无想天即下所說
相異熟及无想定滅定想定睡眠悶絕五位如下所
明[illegible]至仏果妙觀察智[illegible]諸常无間斷於一切時
自俗故若第七識无始時来一類相續[illegible]
通三界一切地中与類[illegible]
轉易謂阿羅漢及滅盡定[illegible]中而无[illegible]
不能五无間斷平等性智常相應起[illegible]俗理故若
第八識於有漏位三界九地恒時如流恒言遮斷轉表非常
如暴流因果法不非斷非常是緣起理故多緣起生而為根體方
有三界一切地中由漏无漏三位名殊随其名熟有捨謂於二乘无學
果位菩薩七地捨賴耶名異熟識體并持得菩薩佛開[illegible]入无
餘依時捨无垢識體无有捨時大圓鏡智常相應故諸善法
彰常周[illegible]利樂有情无盡期[illegible]
繁會略示別 論第二心所有法略有五十一種 開為六
下第二明心所法於中有三初總合舉數次六類分位隨位別
列其初也然此心所諸論開合名偏瑜伽論有五十三更加邪欲
及邪勝解如邪念惡入煩惱中邪欲勝解同類故若類集論
有五十五其邪欲等各入別境開故[illegible]以為五種雖俱舍
所開列故次及五蘊唯識顯[illegible]五十以五見皆依慧
惠故雖開相別而[illegible]以正念惠无善根攝其邪念惠為
障乃親過失重故[illegible]
依經說四六更就合[illegible]下明 論謂遍行五別境五

3

W→85/1055C3



▼斯二三一八號　菩薩入定法（擬・含菩薩三業四威儀中入定）



有道味亦非合義如人住屋四壁上下遮取
空空假合名物則兩質相礙名空容物空是
无等物無得義若空有合即是假名假名无
實安有容義食亦如是若色容食則兩色相
礙若心受食心无礙受食依何而得住也
若无所住食不可觀若和合共受亦是假名
若是假名亦非實食若非實食終日常食而
是不食如是食者非有煩惱非離煩惱非有
定意非起定意非住世間非住出世間
云何菩薩身得觸時入空定菩薩觀觸不在內
外中間亦无處所所以者何外假塵境內假
身根兩質相依妄識中發色質無知不能相
染識如虛空不與有合是三各无自性雖受
雖染如木打木如空合空如水入水如火燒
火如風吹風竟何染也故經云身受觸如智
證云何受諸觸如智證智如空无能无所平
等平竟不生分別境如於智智如於境染心
不生所以者何之時心靜方境都空方境空
坡耳无身能受无觸可受竟何所染身得細
滑亦復如是身无知故无能染心心无形故
无所染觸觸无自性性非是染三法平等中

坡耳无身能受无觸可受竟何所染身得細
滑亦復如是身无知故无能染心心无形故
无所染觸觸无自性性非是染三法平等中
是智證也是名菩薩身得觸時入空
云何菩薩意知法時入空內識漂動為法塵
所吹思量根塵性自无染識體生滅舍舍不
住十八界性體无和合內外邪靜法第空相扎
夫妄染見靜乱異菩薩深觀諸法實相空乱
无二由二无故終日空也所以然者无有二
故既无有二何當靜乱故經云如幻如化无
自性无他性本自不生今亦无滅是名菩薩
意觀法時入空
自下明菩薩三業四威儀中入定
云何菩薩語時入空言不孤起必藉衆緣屑
舌牙齒咽喉胸響七處因緣而能聲發立運
和合而成音句然於其中不見始相一一運
中復无音相衆緣轉變聲出其中口說耳聞
或生於名智者詩觀一一緣中无是非相亦
无解或緣自无知智何所知故經云我從道
場終至雙樹曾无言說之淨名云其說法者
无說无示其聽法者无聞无得之經云若知
如來常不說法是單多聞非諸嘿然无言名

无說无示其聽法者无聞无得之經云若和
如來常不說法是佛多聞非諸凡夫无言名
*為无說說證說空稱空說故故言无說若如
是說終日說而未嘗說是名菩薩語時入空
云何菩薩行時入定菩薩深自思惟觀內外
法三緣之中何者是行地是行耶人是行耶
虛空是行耶若地是行地无動相若空是行
空无形相若人是行關前二緣則不得行此
三事中實无行相何以故身相无知猶如大
地心无形段猶如虛空大地即是我身終日
馳涉不離大地終日維舍不異虛空虛空大
地常无來去云何我身獨有去來是以菩薩
終日來去不見來去相所以者何一切諸法
來无所從去无所至若无所至云何說去若
无所從云何名來既无來去雖行不行雖住
无住不行不住終日行住實无行住故經云
不行相而行是名菩薩行時入定
云何菩薩住時入定若離情閑獨處閑居若
坐若定念念不散念何等法第今諸法實相
无二若无二者靜乱俱融靜乱既融即心明
淨已即知无始世來一切諸法常是空相无

*
无二若无二者靜乱俱融靜乱既融即心明
淨已即知无始世來一切諸法常是空相无
生滅相但以眾生妄識波動為六塵賊之所
隨逐及以八風之所吹拂其心躁動馳妄境
界如是所見无有真實如人夜夢身不動異
妄識因緣或見苦樂淨穢怨怖安寧超奪明
闇善惡種種異相雖見眾多差別等事然
此能見實无二相我今亦尒无明睡故在生
死夢妄心因緣分別苦樂然此諸境實无有
二靜乱一相體常安定是故經云一切諸法
无生无滅无動无轉即涅槃相是名菩薩住
時入定
云何菩薩坐時入定菩薩坐時安然不動猶
如山岳不可傾擺端身正直結跏趺坐平齊
四體舉舌向腭調和氣息不令不暖不濇不
清不長不短麁細得中觀心如猿无時暫住
觀念如鎖繫彼心猿觀鼻如柱繫其猿鎖在
於鼻柱閉口息氣莫令得出使於鼻中調和
氣息知入知出知長知短知麁知細知冷知暖
知濇知清知急知緩知黃知赤一一節間常
當繫念不令分散久觀不已見此身陰猶如

[illegible]王合王輪如飄上氣水大成就其氣即
成水大成就其氣亦成就其氣亦如是陸地成
其身則五陰氣成就其身則[illegible]身交氣相
人眼目觀心住觀消為是實無謂實故猶如
吾我增長貪欲以貪欲故流轉生死我今之
心懷怕不死愛不休動如水食青石像相則
心永亦無定力由緣相生生實相續如芭蕉葉
葉相裹如水上泡合合不住如引風交互生
水相推求尋覓水不可得身之行交亦復如
是猶愛所逼愚夫妄計謂吟是實定心道達
多不可得菩薩於時不依假名事人實相也
名菩薩坐時入定

二何菩薩臥時入定菩薩臥時雖合在前盡
其身體不中不仰右脇看他如師子王住此名
推一切眾生無始世來無明睡臥實長養心
不能自覺覺在長夜流轉生死無有出期我
今定欲獨反其原是時菩薩雖合在前心不
分散此睡者不滅然不離其身無
知無定睡者猶如流動不安睡合住其中間
實無睡臥但以眾生無始世來二習業久熟
心無暫歇諸根閉塞外無[illegible]

知無定睡者猶如流動不安睡合住其中間
實無睡臥但以眾生無始世來二習業久熟
心無暫歇諸根閉塞外無[illegible]
*識心實不流注但以背[illegible]
起住處其中種識則無不能[illegible]似若睡臥菩
薩如是調和得所雖復睡臥心不散亂乃至
夢中不與空合是名菩薩臥時入定
二何菩薩悟時入定菩薩悟時起睡覺已了
知諸法無有明闇亦無我所但以虛妄為用
恣業展轉是身因緣故使見我所如夢所見
覺無實何以故若法是三應觀是常者則無
睡覺今見不定無有一法定者雖復睡
悟實無所以者何若其睡之名為悟者未深
之時復名何人若之悟名睡未悟之時自何名
也是故智者但遠去對治名生門性觀空
不可名也無可名故所終日名未嘗名也若
如是知即是知平等如實之覺是名菩薩悟
時入定
二何菩薩施功時入定菩薩施功時雖實有為
業成若無方便難可在[illegible]今為增長諸功德
故不得脫捨事[illegible]菩薩雖實有為[illegible]

故不得脫於事宜營作資身之具雖復造作
心念不失觀於作業无有一法獨能成辦屈
申俯仰風之功也荷負持生地之功也思量
尋念心之功也觀此三法性各无功緣合假
有地之與風自證无知心體生滅合合不住一
一法中无可成辦雖復營為其心靜靜不為
貪瞋之所汙成是名菩薩施功入定
云何菩薩被於禪時入定菩薩住是思惟今我
此身限法合成經動者風急熱者是火流重者
是地滂潤者是水如是四大各不相知若不相
知誰是被苦既无受者誰苦誰世但以限生

▼斯二三一九號　金剛般若波羅蜜經

千萬億劫以身中一
信心不逆其福勝彼何況書寫
人解說須菩提以要言之是經有不可
可稱量无邊功德如來為發大乘者說
為發最上乘者說若有人能受持讀誦
如來悉知是人悉見是人皆得成就不
不可稱无有邊不可思議功德如是人等
為荷擔如來何稱乎羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生
者見則於此經不能聽受讀誦為人說
菩提汝在家者若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應
敬作禮圍繞以諸花香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經

S→T235 8/750C10~12
W→ 8/752A15

來得阿耨多羅三藐三菩提者燃燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
燃燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
是中无實无虛是故來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提
言世尊如來說人身長大則為非大身是真
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當

有法名為菩薩是故佛說法无我无
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我者人如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有世界如

須菩提於意云何如一恒河中所有沙

如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如

是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國

土中所有衆生若干種心如來悉知何以故

如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須

菩提過去心不可得現在心不可得未來心

不可得須菩提於意云何若有人滿三千

大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福

多不如是世尊此人以是因緣得福甚多

須菩提若福德有實如來說得福德多以

福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不

也世尊如來不應以具足色身見何以故如

來說諸相具足即非具足是名諸相具足須

菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫

作是念何以故若人言如來有所說法即為

謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法可

說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿

耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是

須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无

有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提是

次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多

羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者

修一切善法即得阿耨多羅三藐三菩提須

菩提所言善法者如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山

王如是等七寶聚有人持用布施若人以此

般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是言何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二

S-1 格(丙) 1
W-1 格(丙) 9

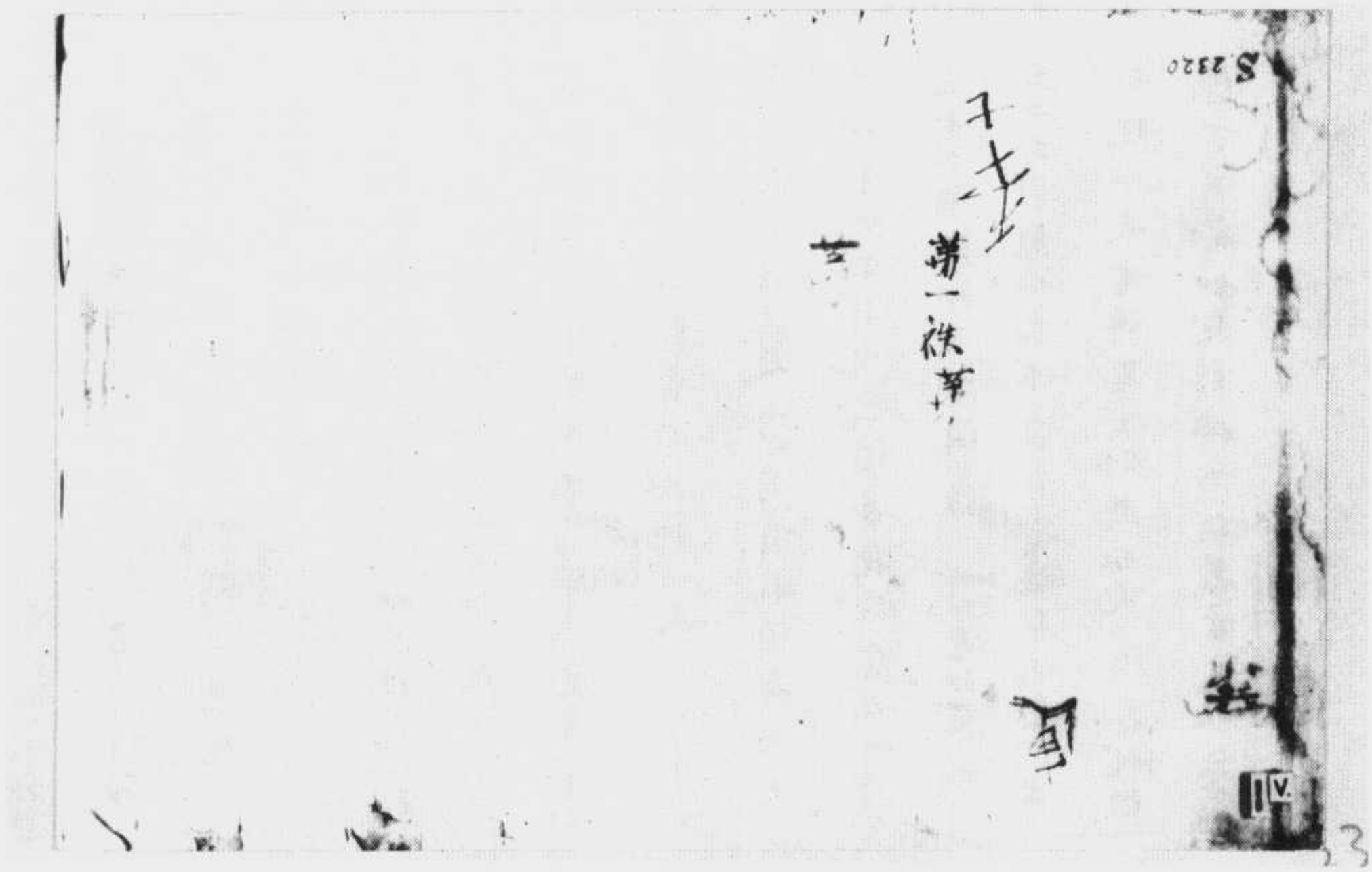
▼斯二三二〇號　新菩薩經一卷（共二卷）

新菩薩經一卷
勸　貴就頂下諸衆生每日念阿彌陀佛一千口新惡行善今年大熱死
人收刻有數種病　第一重病死　第二天行病死　第三卒死　第四腫病
死　第五產生死　第六惡眼死　第七血癰病死　第八風黃病死　第九
水李病死　第十惡眼死　今勸諸衆生寫此一本免一身寫兩本免兩
寫三本免一村若不信者即城門門上傍之得過此難但看七八月三
家使一牛五男同一婦僧尼巡門勸寫此經其經西京州正月二日感中
時雷雨聲有一石下大如汁並作雨片即見此經報諸衆生令載
饒患

新菩薩經一卷

新菩薩經一卷
勸　貴就頂下諸衆生每日念阿彌陀佛一千口新惡行善今年大熱死
人收刻有數種病　第一重病死　第二天行病死　第三卒死　第四腫病死
第五產生死　第六惡眼死　第七血癰病死　第八風黃病死　第九水李病死
第十惡眼死　今勸諸衆生寫一本免一身寫兩本免一門寫三本免一村
若不信者即城門門上傍之得過此難但看七八月三家使一牛五
男同一婦僧尼巡門勸寫此經其經西京州正月二日感中時雷
雨聲有一石下大如汁並作雨片即見此經報諸衆生令載
饒患

新菩薩經一卷



▼斯二三二一號　佛經戒律（同斯一八二二，心尼毘見法陀頭二十，雜妙律見答問）

85/671A9 ~2
85/66B10 ~16

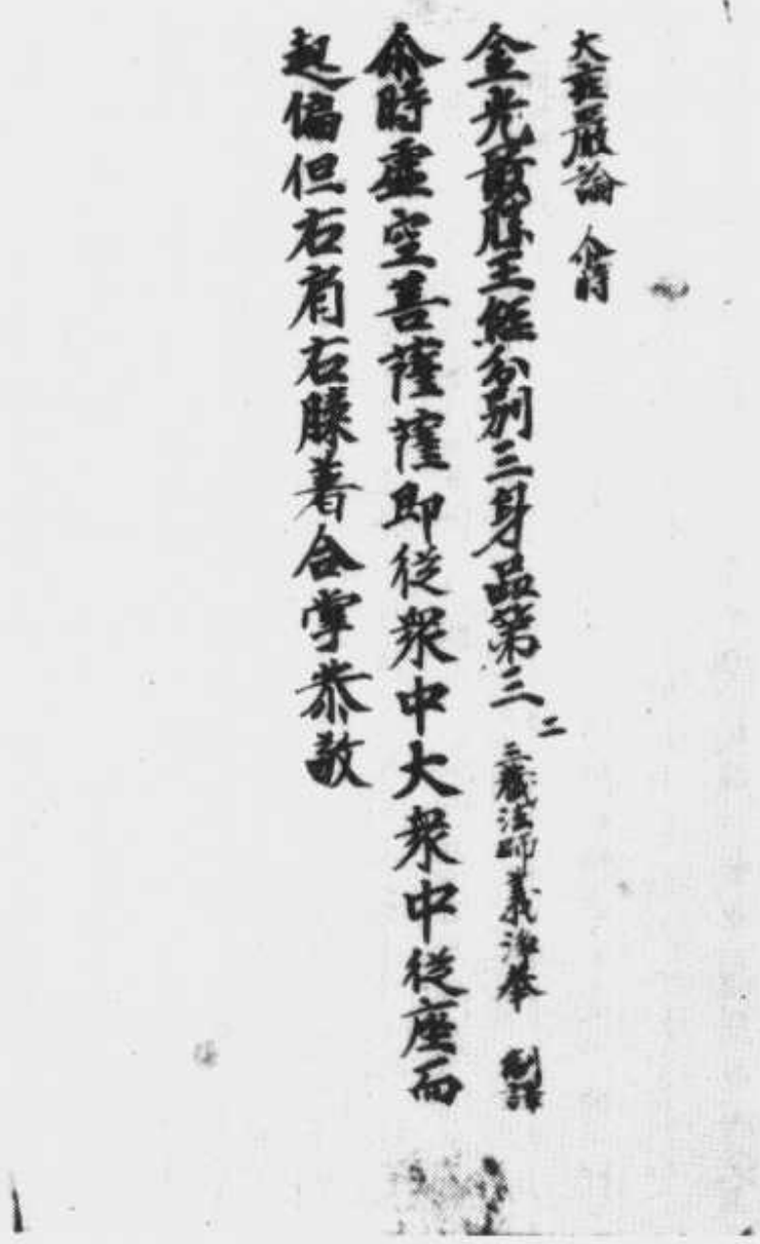
言常作不善實語言常作和合語心作柔軟心語懷有五種
一懷慈心 二懷法 三懷實 四懷慧 五懷謙 明四分[illegible] 數中[illegible] 段中
世尊法世四愛非產說小律終六名四分又云樊夷故名四分[illegible]
一解四分所律[illegible]中是[illegible]數釋也 今依律本段初至[illegible]終
名為第二分從安居犍度至[illegible]
至律本亦名為第四分 持戒得十種利 [illegible]

六難調者人難調順 七懈怠者受樂八新學新住有漏九新來異有漏十令正法
得久住 十二頭陀法 頭陀名[illegible]數類釋 一持糞掃衣二持三衣 三
持隨食 四常乞食 五一期食 六一坐食 七下食 食法八樹下坐 九塚間坐
十露地坐 十一隨處坐 十二常坐不臥 [illegible]
種越施物 凡有八施 一施此在僧物雜屬現前比丘及數人分 二施二部僧物莫問人數多少分物作六
一分僧物一分付足衆各於當部自數人分之四施四方僧得施物來者
皆得還作羯磨分之不得與居同作羯磨若施招提僧不須作法
五界內僧得施物雜屬住處僧人界皆得住取施主為定 六施同類
處僧得施物雜一處同作法者分之七施雜名字僧得施若[illegible]
師法師律師咤顧師老病僧等不問親疎八衆中一僧得施物從上
座行之隨取者與隨種越所有捨施依此八法分之若無定分上座病
問於何等施若不依此八法用不得施僧之福若不依此八法而分則
違情信施違犯覆藏罪[illegible]之過恐相乖舍不用者鄉黨餘人
不得亂語利養雖消貧留不在此莫生嫌恨為人至行也出家之人
不得問其人已老欲迴者其罪甚重病如法施如法受如法來如法與
如法用如法住問律以何為宗以何為體者答以戒為宗諸部不同依
東塔疏以戒為宗律以何為體者答合是語業為體任意取捨
士處中以法為體依經部以不刑應為體俱是法處

85/653B12~15
85/653C25~29

如法用如法住問律以何為宗以何為體者答以戒為宗諸部不同依
東塔疏以戒為宗律以何為體者答合是語業為體任意取捨
士處中以法為體依經部以不刑應為體俱是法處
攝問律儀有幾種答有四種 一靜慮律儀是色界戒 二無漏律
儀為無漏身中所起戒 三斷律儀為斷煩惱名斷律儀 四別斷解
脫律儀為欲界戒為別防非名別解脫律儀 客舊相遇
者大師在日觀為教主客從遠至自問善來又復西方寺衆多
為制法凡見觀來無論客舊及諸子門人舊人即須迎前問
訊揚多讚曰善來客乃尋聲即云善哉多讚曰極善來如不訊者
一違寺制二准律有犯無問大小悉皆如此即為收取擯斷棄在麟牙隨
處安坐令其慙息勿向屏處尊乃房前甲則教上而熟搖其端後
及迴身尊乃撫下而頻按其臂不至要足齊年之類事無間然觀

S→T665 16/408B1
S→T665 16/408B5


大乘嚴論 會第
金光最勝王經分別三身品第三 二藏法師義淨奉 制譯
爾時虛空菩薩即從衆中大衆中從座而
起偏袒右肩右膝着合掌恭敬

▲ 斯二二三二號　金光明最勝王經卷第二

▼ 斯二三二三號　金剛般若波羅蜜經

須菩提於意云何若人滿三千大
寶以用布施是人所得福德寧為多不須
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人言其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得

S→T235 8/749B17-23
W→ 8/750A20

故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清
淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應无所住而生其心須菩提譬如有人身如
須彌山王於意云何是身為大不須菩提言
甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙等為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須
菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微
塵如來說世界非世界是名世界須菩提

普賢菩薩行願王經

盡諸十方世界尊
我身口意具清淨
以普賢行諸願力
府身量等刹土塵
一微塵上衆塵佛
是諸法界盡无邊
是諸德海量難盡
諸佛功德數演故
家勝妙華及華鬘
音聲塗香及寶蓋
勝妙衣服及堆香
勝妙一切庭嚴具
深信普賢行願力
此皆將獻於十方
爲以奇珍庭處處

11

普遍三世人師子
是故今當遍禮敬
一切家勝相現前
虔心華礼於大聖
各居其中佛子衆
如來皆遍當勝解
以諸殊勝浩无涯
一切善逝我皆讚
家勝妙燈及燒香
恭敬供養一切佛
末香積叢等須彌
恭敬供養於善逝
如是无上廣大施
恭敬供養一切佛
所有口業及意業

S→T2907 85/1452c1

斯二三二四號　普賢菩薩行願王經

此諸珍奇一切佛
所有口業及意業
如是我今皆懺悔
緣覺有學及无學
我當隨喜於一切
願證无著佛菩提
我請轉於无上輪
爲利一切有情故
令願住劫刹土塵
隨喜稱歎及勸請
皆用迴向大菩提
住於世者皆供養
速令願滿證菩提
菩提樹下等覺尊
於是十方有情類
所是衆生諸法界
菩提諸行我當行
若於世世受身時
隨順佛學諸家勝
无始清淨尸羅行
天龍夜叉乾闥婆

爲以奇珍庭處處
若有所造於下善
十方諸佛衆菩薩
及與衆生諸功德
十方諸界作燈者
如是於諸大尊師
有佛欲趣於涅槃
我以合掌當跪請
礼拜供養與懺悔
我於積集出善根
過去十方諸善逝
所有未來諸善逝
盡於十方諸刹土
及諸佛子願圓滿
願所希望疾滿足
願生六趣和宿命
願於出家果極處
普賢行願令圓滿
願常无缺无疲厭

12

願常无盡无所畏
人及諸類發菩提
我願彼言辭悉去
願常不忘菩提心
如是皆願盡消滅
行於世間得解脫
猶空无量如日月
恶趣衆苦盡消除
饒益諸行利群品
隨順衆生轉彼行
盡未來劫行此行
願得與之常相隨
與彼行行願等一
開演普賢諸行者
我不違背於彼意
願我常得親覲見
盡未來劫无休惓
菩薩之行令普示
於未來劫我願行
證得无盡福德智
願成諸德无盡藏

无能說之塵聚等
各各那有一切音
聞者皆悉解脫
那有諸恶魔陳者
皆悉摧伏諸魔道
不著於水猶蓮華
所有十方刹土中
分數有情安隱處
能令圓滿菩提行
開示普賢菩薩行
願與我同行行
身業口業及意業
願離於我諸善友
如是願得常相隨
佛子圓滿大導師
於中廣行大供養
恒持諸佛家妙法
菩薩之行令普示
於未來劫我願行
證得无盡福德智
願成諸德无盡藏

於未來劫我願行
證得无盡福德智
願成諸德无盡藏

於一刹中无量佛
菩薩行行我聽受
一毫髮上載三世
行行如海衆名劫
皆是諸佛清淨音
願我常趣諸佛教
當轉无上法輪時
我以惠力令善入
於一刹那我當證
刹那劫中我當行
我於刹那盡聽受
常入諸佛之境界
盡力建立一塵上
我願遍入佛淨土
盡證菩提轉法輪
我願行於諸佛前
以大乘力趣普門
諸大慈力普遍滿

於三有中輪轉時
定惠方便及解脫
一微塵上微塵刹
佛子圓滿居中尊
如是无邊衆方所
佛與刹土塵如海
一毫言說方大海
隨其衆音而敷演
遍於三世諸家聽
如上諸佛无盡教
所有未來衆多劫
如是諸劫歷三世
遍於三世人師子
證得如幻解脫力
三世刹土衆莊嚴
如是无量諸方所
所有未來諸世燈
示入涅槃證真際
令諸神力遍普往
以行行力普功德
普於衆善諸福力

於三有中輪轉時
定惠方便及解脫
一微塵上微塵刹

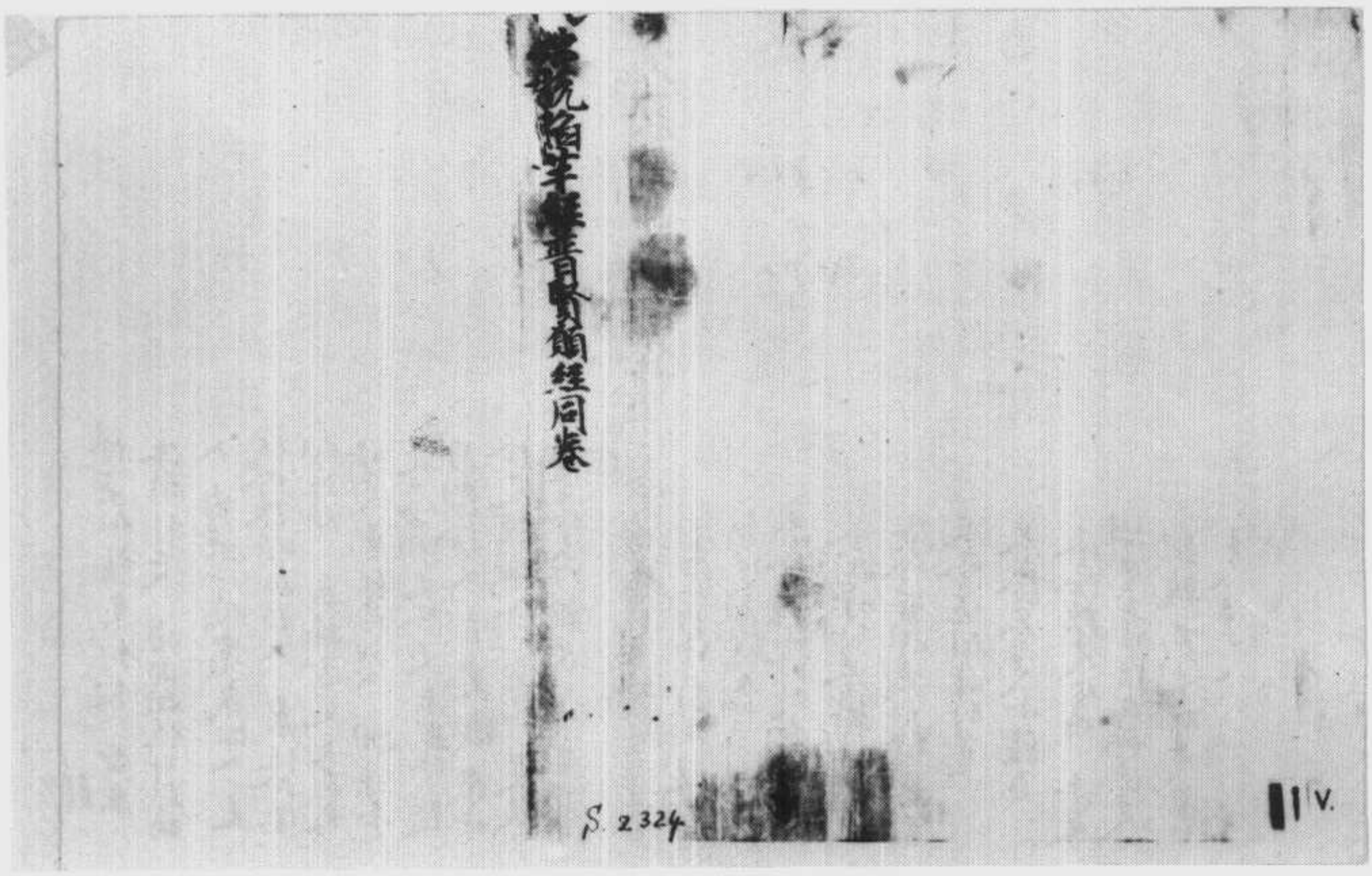
14

以大乘力趣普門
諸大慈力普圓滿
＊无有滯著大智力
令心循行菩提力
永除一切煩惱力
圓滿普賢行行力
有情諸海令解脫
智慧如海令善證
誓願如海令圓滿
（過劫如海行未捨）所趣三世寂勝尊
用普賢行等無已
諸佛子中最為尊
無此大智同行故
身口意業無清淨
普賢如何善迴向
為行無善普賢行
未來諸劫勿厭疲
如是菩行勿有量
愛於如是无量行
若於盡虛空際
盡於衆生煩惱際

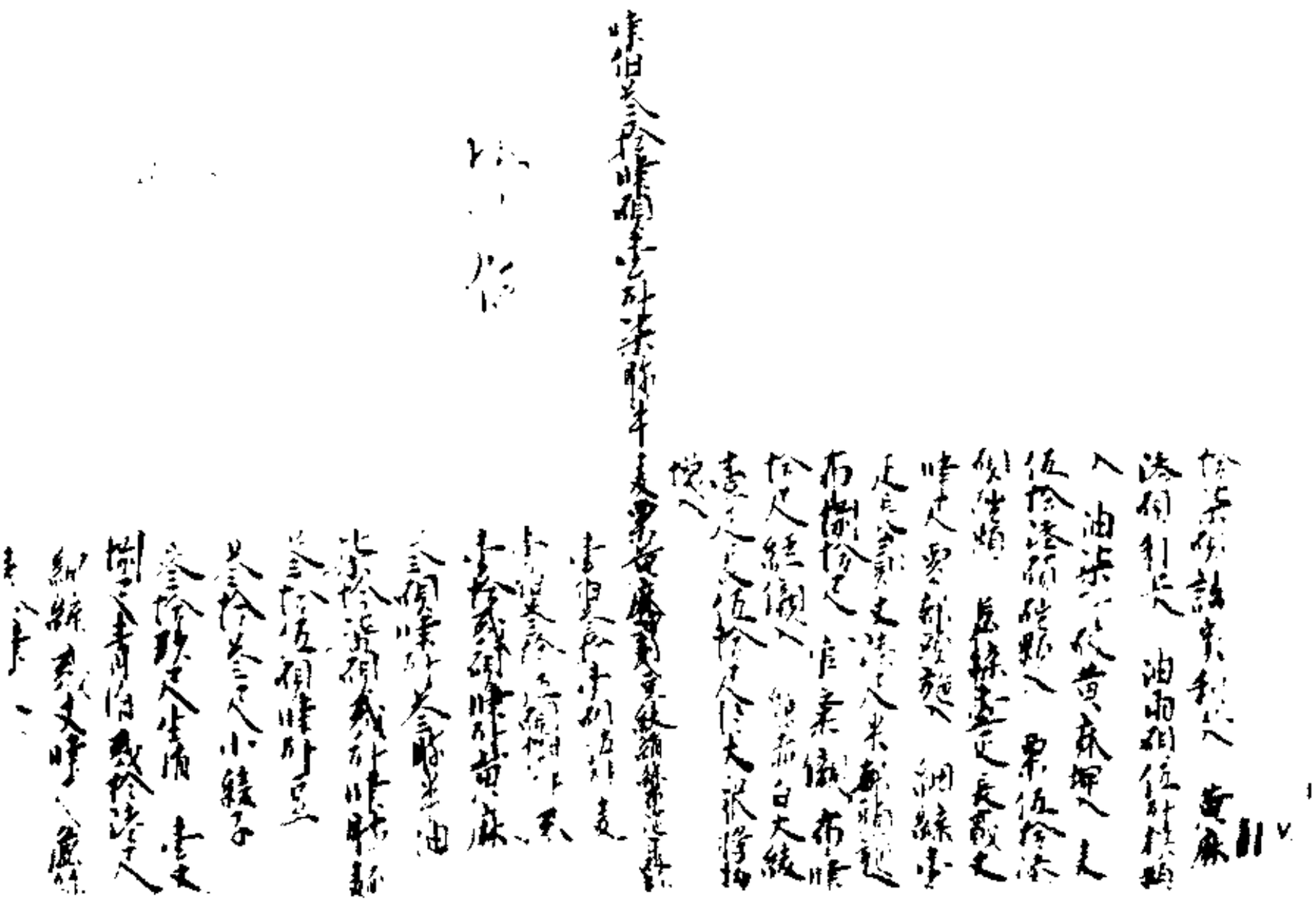
以淨行力普功德
普於衆生諸福力
智慧令便諸之力
常以清淨諸業力
諸行康力令无力
諸剎如海令清淨
諸法如海令見
行行如海令清淨
諸佛如海令供養
菩提行願有衆多
如是我當盡圓滿
是故号之為菩賢
如是諸善悉迴向
行淨衆剎亦清淨
願我亦同於此行
文殊大願亦當行
誓願此行皆圓滿
亦願諸福勿有量
一切衆生願我知
衆生界盡亦如是
我之願際量亦然

W→85/1053c28

若於盡虛空際
盡於衆生煩惱際
所有十方无量剎
人及諸天寂勝尊
寧有聞此迴向經
唯於此中生一信
若人發此普賢願
又以棄絕諸惡友
此皆獲證寂勝者
有如普賢大菩薩
誰以无明力所作
其人誦此普賢願
於諸色相及智慧
衆魔外道不能屈
為利一切有情故
成等正覺轉法輪
若此普賢行行願
此之果報唯佛知
譬如文殊成就智
我隨順學如彼行
證於三世諸寂勝
衆生无盡亦如是
我之願際量亦然
衆寶莊嚴獻諸佛
如剎塵劫將供養
隨順深信大菩提
乃成寂勝功德聚
此乃未聽諸無垢
是人速見阿耨菩
善業於此受人身
皆能不久速成就
五无間等諸衆罪
應時速得永盡除
種族容貌皆圓滿
通於三界威供養
菩提樹下速安住
降伏一切魔軍衆
受持讀誦解說者
无上菩提勿生惑
普賢菩薩亦如是
是等諸善悉迴向
所可稱讚諸勝迴向

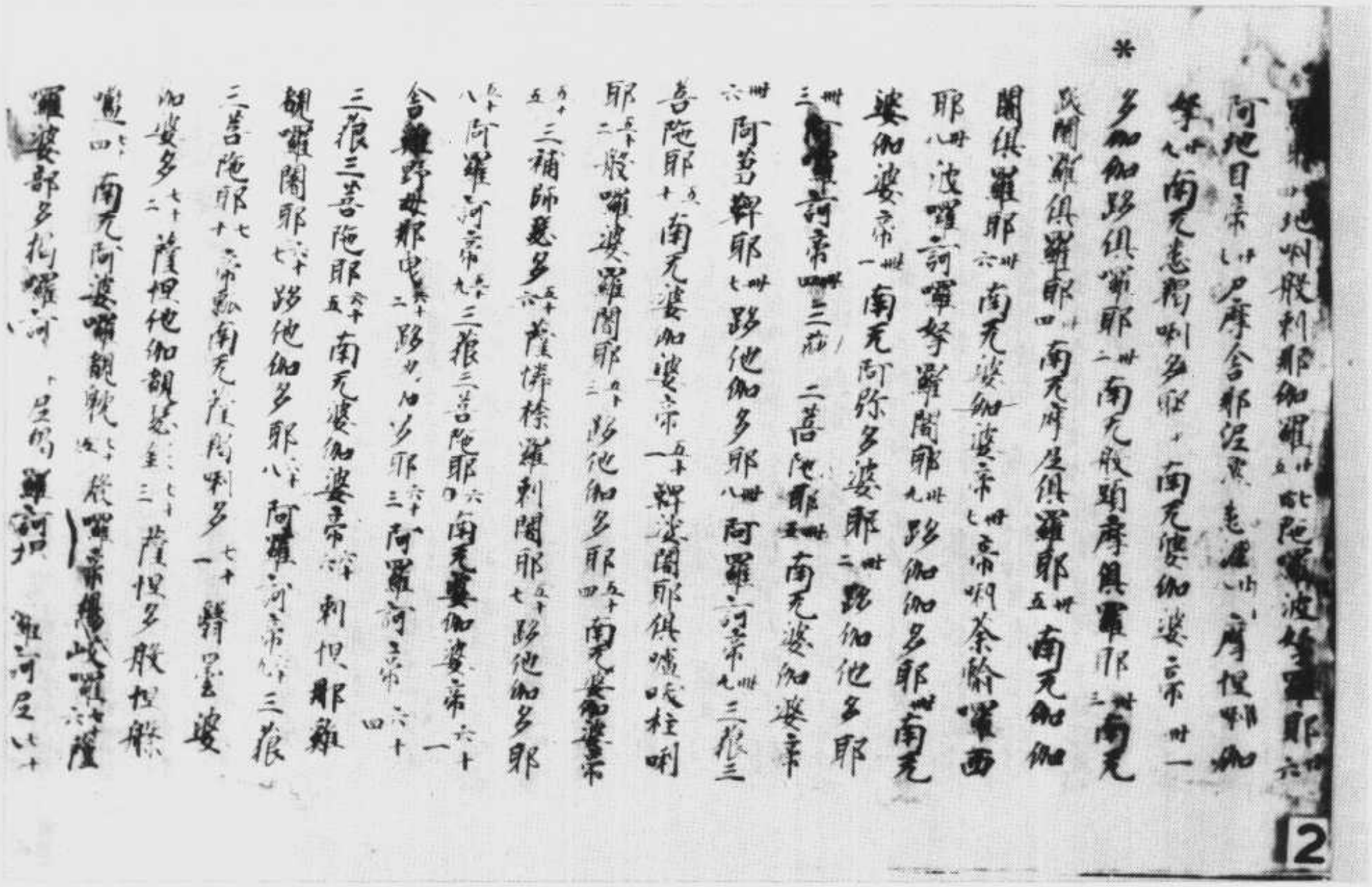


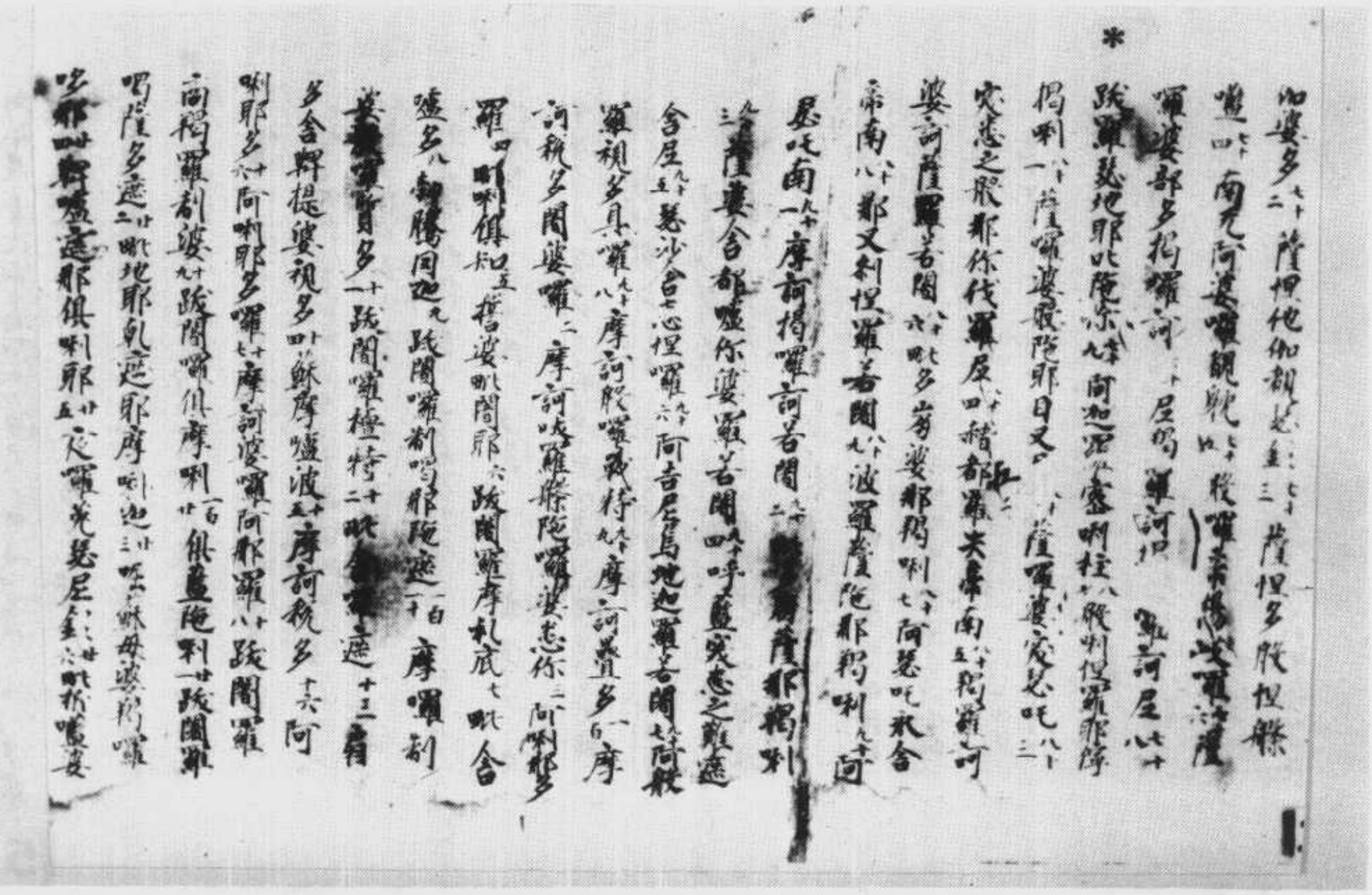
▼斯二三二五號　大乘百法明門論疏釋



▲ 斯二三二五號背面　油、麻、麥、粟雜賬

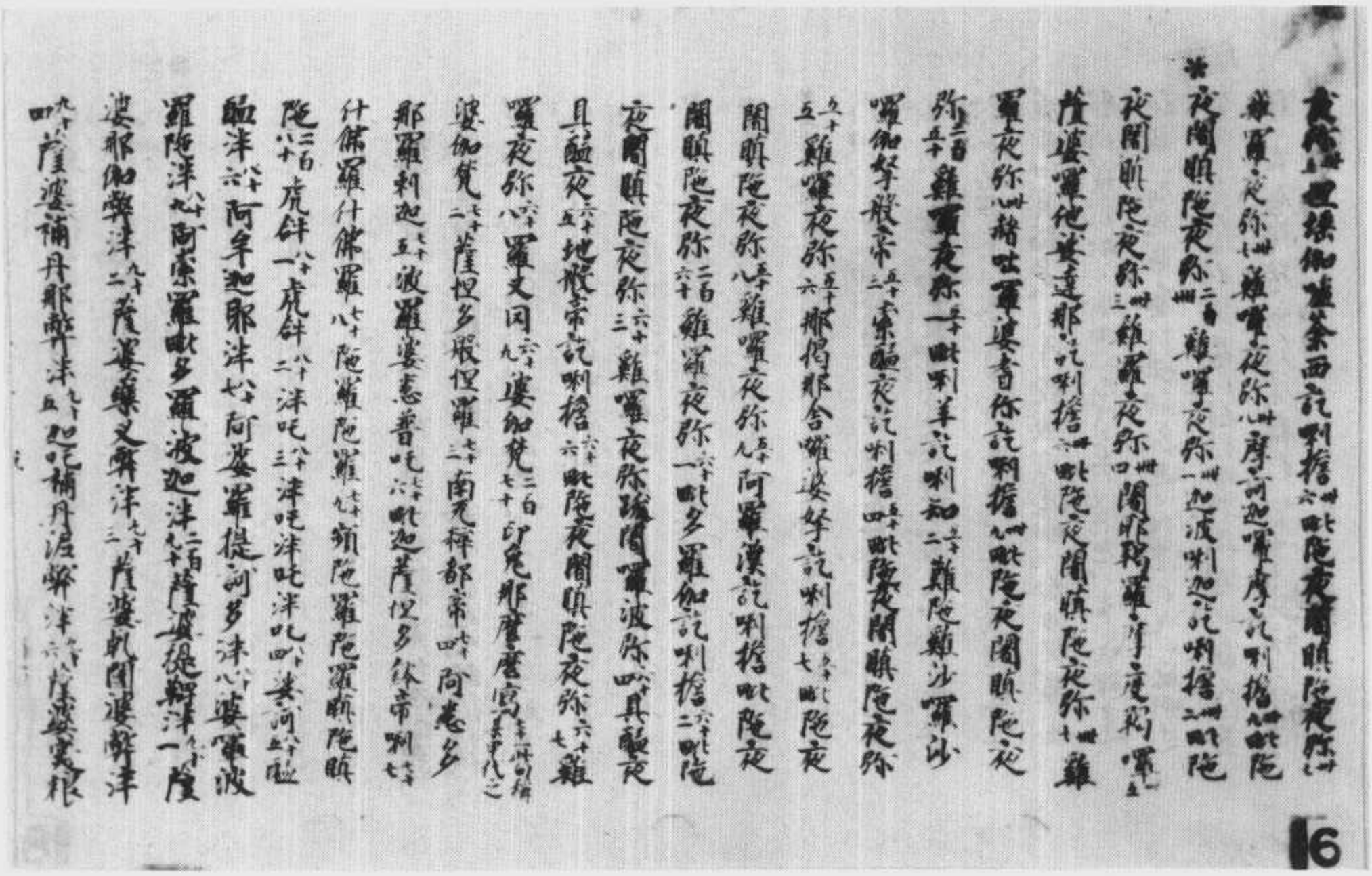
▼ 斯二三二六號　大佛頂萬行首楞嚴經第七





14

15



此呪心成就已上覺坐菩提樹入大涅槃十方如來
* 傳此呪心於滅度後付佛法事究竟住持
嚴淨戒律悉得清淨若我說是佛頂光聚般
怛羅呪從旦至暮音聲相連字句中間亦不
更置經恒沙劫劫終不能盡亦說此呪名如來
頂法等有學未盡輪迴發心至誠取阿羅漢
不持此呪而生道場令其心達諸魔事況有
是處

阿難若諸世界隨所國土所有衆生隨國所生
華皮貝葉紙素白疊書寫此呪貯於香囊
是人心昏未能誦憶或帶身上或書宅中
當知是人盡其生年一切諸毒所不能害阿
難我今爲汝更說此呪救護世間得大无畏
成就衆生出世間智若我滅後末世衆生有
能自誦若教他誦當知如是誦持衆生火不
能燒水不能溺大毒小毒所不能害如是乃
至龍天鬼神精祇魍魎魘魅所有惡呪皆不能著
心得正受一切呪詛魍魎蠱毒藥金毒銀毒草
木虫蛇萬物毒氣入此人口成甘露味一切惡
星并諸鬼神孫心毒人於如是人不能起惡
眠邪夜叉諸惡鬼王并其眷屬皆領深恩
常加護護阿難當知是呪常有八万四千那由

眠邪夜叉諸惡鬼王并其眷屬皆領深恩
* 常加護護阿難當知是呪常有八万四千那由
他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩種族一一皆有
諸金剛衆而爲眷屬設有衆生於教乱心作三
摩地心憶口持是金剛王常隨侍彼諸善男
子何況決定菩提心者此諸金剛善住藏王
精心除達發彼神識是人應時心能記憶八
万四千恒河劫周遍了知得无疑惑從第一
劫乃至後身生生不生藥叉羅刹及富單那
迦吠陀毘舍遮等并諸餓鬼有
形无形有想无想如是惡處是善男女若讀
若誦若書若寫若帶若藏諸色供養劫劫不
生貧窮下賤不可樂處此諸衆生緣其自身
不作福業十方如來所有功德悉與此人由
是得於恒河沙阿僧祇不可說不可說劫常與
諸佛同生一處无量功德如恶叉聚同處重消
永无分散是故能令破戒之人戒根清淨未得戒
者令其得戒未精進者令得精進五无智惠
者令得智惠不清淨者速得清淨不持齋戒
自成齋戒阿難是善男子持此呪時設犯
禁戒於未受時持呪之後衆破戒罪无間輕
重一時頓滅縱經飲酒食噉五辛種種不淨一

業障於未來時行此之人破滅罪障無間地
獄一時頓滅能經飲酒食肉五辛穢種不淨一
切諸佛菩薩金剛天仙龍神不行護念以業障
故能令長壽一行一住志固清淨能令行道不入
道場亦不行道淨行此咒還用入壇行道功德
倍增百遍五遍乃至一遍能令障除五逆四重
八重調此咒已如是重業猶如猛風吹散小聚
悉皆除滅更無毫微阿難若自業生死人
已數劫來所有一切輕重罪障從前世來未
及懺悔若能讀誦書寫此咒身上帶行者
住處庄宅困篋如是積業猶得銷滅不久皆
得悟已生慈貫次阿難若自女人未生男女
欲求生者若能至心憶念斯咒或能坐上
常此思惟多聚恒沙者便生福德智慧男女
求長命者速得長命欲求眷屬者速得眷屬
速得圓滿身命色力亦復如是命終之後隨願
往生十方國土必定不生邊地下賤阿鼻地獄
[illegible]若諸國土州縣聚落城邑疫癘或貧
乏饑饉諸惡鬼神及諸疫鬼一切厄難之地皆此咒女
城四門竹樹交陰或城閣上令其國土及有衆
生奉迎斯咒礼拜恭敬一心供養令其人民各
各身佩或各各女人居宅地一切災厄悉皆

生奉迎斯咒礼拜恭敬一心供養令其人民各
各身佩或各各女人居宅地一切災厄悉皆
銷滅阿難在在處處國土衆生隨所住此咒大
龍歡喜風雨順時五穀豐熟地平安樂亦復
能鎮一切惡星變怪災障[illegible]
相侵和樂下香其身夜寐常見惡夢阿
難是人復多八分四不災變惡星[illegible]八大
惡星而為上首復有八大惡星以為其主作
種種形出現世時能生衆生種種災異有此
咒地悉皆銷滅十二由旬成結界地諸惡災祥
永不能入是故如來宣示此咒於未來世保
護初學諸修行者入三摩提身心泰然解大
女隱更無一切諸魔鬼神及無始來所積宿
殃舊業陳債乘相侵害法及衆中諸有學
人文未來世諸修行者依我壇場如法持
戒所受戒主遂清淨清淨持此咒心不生疑惑是
善男子在此文無所生之身不得心通十方如
來使為垂語說是語已會中無量百千金
剛一時佛前合掌頂礼而白佛言如佛所說
我皆誠心保護如是修者提者

金剛手菩薩[illegible]

我皆誠心保護如是修菩提者
尒時梵王并天帝釋四天王等於佛前同時
頂礼而白佛言審有如是修學菩提我當盡
心至誠保護令其一生所作如願
復有无量藥叉大將諸羅刹王留單那王鳩槃
荼王毗舍遮王頻那夜迦諸大鬼王及諸鬼師
亦於佛前合掌頂礼我亦稽願護持是人
令菩提心速得圓滿
復有无量日月天子風師雨師雲師雷師并電
伯等年歲巡官諸星晝屬亦於會中頂礼佛
足而白佛言我亦保護是修行人安立道場
得无所畏復有无量山神海神一切土地水
陸空行萬物精祇并風神王无色界天於
如來前同時稽首而白佛言我亦保護是
修行人得成菩提永无魔事尒時八方四
千那由他恒河沙俱知金剛藏王菩薩在大
會中即從座起頂礼佛足而白佛言世尊
如我等輩所修功業久成菩提不取涅槃
常隨此呪救護末世修三摩提正修行者
世尊如是修心求正定之人若在道場及餘經
行乃至散心進戒聚落我等徒衆當當

114

世尊如是修心求正定人若在道場及餘經
行乃至散心進戒聚落我等徒衆常當
隨行侍衛此人終命魔王大自在天求其方
便終不可得諸小鬼神去此善人十由旬外
除彼發心堅修禪者世尊如是惡魔若魔
眷屬欲求便穫是善人者我以寶杵猪膊其
首猶如微塵恒令此人所依如須
阿難即從座起頂礼佛足而白佛言我等惡
鉄好多聞於諸滿心求出離家佛慈誨
得正熏修身心怡然獲大饒益世尊如是修
證佛三摩提未到涅槃云何名為乾慧之地
世四心至何斷次自諸何方所名入地中云何
名為菩覺菩薩作是語已五體投地大衆一
心仰佛慈音瞪瞻仰
尒時世尊讚阿難言善哉善哉汝等乃能
普為大衆及諸末世一切衆生修三摩提求大
乘者從於凡夫終大涅槃悉令无上正修行路
汝今諦聽當為汝說阿難大衆合掌默心默
然受教
佛言阿難當知妙性圓明離諸名本本來无
有世界衆生因妄有生因生有滅生滅名
妄滅妄名真是稱如來无上菩提及大涅槃

115

有世界業生因業有生因生有或生滅名
業滅業名真是稱如來元上善提及大涅槃
二種法門阿難汝今欲修真三摩地先治此
來大涅槃者先當識此業生世界二顛倒因緣
不生斯則如來真三摩地阿難云何名為業
生顛倒阿難由性明心性明圓故因明發性
妄見生從畢竟元成究竟有此有元有非因
所因住所住相了元假本本此元住遠立世界
及諸業生迷本圓明是生虛妄妄性元體非
有元無稱為覺已稱真如真如[illegible]
復究成作相稱生滅住非心作法展轉發生生
力發明薰以成業同業相感同業相滅相
由是故有業生顛倒
阿難云何名為世界顛倒是有所有分段妄
生因此界立作因所因元住所作遷流不住
因此世成三世四方和合相涉變化業生
成十二類是故世界因動有聲因聲有
色因色有香因香有觸因觸有味因
味知法六亂妄想成業性故十二區分由此
輪轉是故世間聲香味觸有十二變[illegible]一旋
復乘此輪轉顛倒相故是有世界卵生胎生濕

輪轉是故世間聲香味觸有十二變[illegible]一旋
復乘此輪轉顛倒相故是有世界卵生胎生濕
生化生六有色無色有想無想若非有色若
非無色若非有想若非無想阿難由世
界虛妄輪迴動顛倒故和合氣成八萬四
千飛沉亂想是故有卵獨運蟲流輪國
土四馬龜蛇其類充塞由因世界漆輪
迴欲顛倒故和合溼成八萬四千橫豎相[illegible]
如是故有胎逆流濕蟲流轉國土人畜龍仙
其類充塞
由因世界親善輪迴趣顛倒故和合暖成八
萬四千飛覆亂想如是故有濕相蒸尸流轉國
土含蠢蠕動其類充塞
由因世界變易輪迴欲顛倒故和合鳥成
八萬四千翔空亂想如是故有化相獨南流
轉國土轉空飛行其類充塞
由因世界留礙輪迴障顛倒故和合[illegible]成八
萬四千精耀亂想如是故有色想獨南流轉
國土休咎精明其類充塞
由因世界銷散輪迴成顛倒故和合日成八
萬四千陰隱亂想如是故有無色獨南流轉

由因世界銷散輪迴或顛倒故和合相成八
万四千陰隱乱想如是故有无色相南流轉
國土空散銷沉其類无窮
由因世界銷散輪迴或顛倒故和合暗成八
万四千陰隱乱想如是故有无色相南流轉
國土空散銷沉其類无窮
由因世界同業輪迴或顛倒故和合憶成八万
四千潛結乱想如是故有相南流轉國土
神鬼精靈其類无窮
由因世界愚鈍輪迴癡顛倒故和合頑成八
万四千枯槁乱想如是故有无想相南流轉
國土精神化為土木金石其類无窮
由因世界相待輪迴為顛倒故和合淳成八
万四千呼召乱想由是故有非无色想无色
相南流轉國土咒咀魔生其類无窮
由因世界合妄輪迴同顛倒故和合異成八
万四千迴互乱想如是故有非有想相成想
相南流轉國土彼盛滿等異質相成其
類无窮
由因世界恐怖輪迴變顛倒故和合恠成八万
四千食父母想如是故有非无想相无相稱

W-T945 19/139A 13

由因世界恐怖輪迴變顛倒故和合相成八万
四千食父母想如是故有非有想相无相稱
南流轉國土如土鳥等附魂為兒及破鏡馬
以毒樹巢抱為其子成父母皆遺其食
其類无窮是名報生十二種類

大佛頂萬行首楞嚴經卷第七

[illegible]千大[illegible]
三如是[illegible]布施
若復有人[illegible]四句偈等受[illegible]言
人[illegible]百千萬億
至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無
衆生如來度者若有衆生如來度者如來
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫是名凡夫須菩提於意云
何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如
是以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十
二相觀如來轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故

千世界尒時此世无有兒䜴名所有草木山
河之屬悉稱檀香衆生身香亦復如是一切
无有身口意惡佛諸弟子聞此香已即得四
禪尒時乃有一万諸佛次第出世皆同一號
號稱檀窟是故彼劫名曰上香尒時如来作
佛事已欲入涅槃觀諸衆生誰未調者我當
調之尒時如来以淨天眼見有一人在非有
想非无想處已於先佛種下上善根心當回
佛而得度脫非回聲聞得解脫也壽過八万
四千劫已乃當下生来受五欲當得聞於大
乘經典數阿耨多羅三藐三菩提心安住不
退尒時世尊以大悲故起大方便告諸比丘
我涅槃時到作是言已即便入於不悔三昧
示諸衆生令知涅槃既知如来入涅槃已令
諸大衆廣設供養正法住世滿足六十八万
四千歲當尒之時佛諸弟子乃至无有一人
於正法所作耶法想尒時世尊以定力故八
万四千劫隱密此身不令衆見過是劫已彼
人即下生於人中大長者家迭八十年彼佛
即從三昧而起詣長者家其家大小悉无見

S→T397 13/114A7

斯二三二八號　大集經卷第三（分卷）

即從三昧而起詣長者家其家大小悉无見
有唯是童子獨得見之尒時世尊為令彼人
於五欲中心生厭離而為說法彼人聞已即
得不退阿耨多羅三藐三菩提心如来知已
即為授記善男子汝於来世過七万二千阿
僧祇百千劫當得成於阿耨多羅三藐三菩
提號曰寶上如是音聲餘无聞者唯有一万
二千諸天同得聞之聞已悉發阿耨多羅三
藐三菩提心俱作是言願彼寶上成佛之時
我等當於是佛法中諮受正法而為弟子尒
時如来知是事已復與授記寶上如来成佛
佛時汝等當作受法弟子彼佛亦當授汝阿
耨多羅三藐三菩提記時稱檀窟佛授彼記
已尒乃畢竟入於涅槃一切諸天大設供養
善男子如来具足如是大悲非諸聲聞緣覺
所知善男子尒時彼佛不斷佛種若有衆生
供養三寶亦復如是佛說如是大悲功德時
此會衆中有三恒沙等衆生發阿耨多羅三
藐三菩提心半會大衆得成於忍半中之半
得具如是十六大悲其餘半半得佛法忍尒
時一切諸天世人聞法歡喜同聲讚唱善哉

眼三菩提心半分大衆得成於忍半中之半
得具如是十六大悲其除去半得佛法忍今
時一切諸天世人聞法歡喜同聲讚唱善哉

※ 善哉善男子如來復有世二業何等世二善
男子如來了知是處非處云何是處云何非
處善男子若有造作身口意惡得受安樂无
有是處是名非處若有造作身口意善受樂果
者斯有是處是名是處若習慳貪得大富者
无有是處脩行惠施得大富者斯有是處毀
破禁戒得受天身无有是處設持淨戒得受
天身斯有是處瞋恨之人得身端政无有是
處脩集忍辱得身端政斯有是處懈怠之人
得大神通无有是處勤脩精進得大神通斯
有是處放心散乱得定地者无有是處攝心
不乱得定地者斯有是處愚癡之人斯煩惱
敢无有是處脩智之人斯煩惱氣斯有是處
若作五逆得无漏者无有是處若无五逆得
无漏者斯有是處以女人身作轉輪王无有
是處以男子身得轉輪王斯有是處帝釋梵
王佛亦如是若轉輪王非法治國无有是處
轉輪聖王正法治化斯有是處賢聖出人墮

王佛亦如是若轉輪王非法治國无有是處
轉輪聖王正法治化斯有是處賢聖出人墮

※ 三惡道无有是處賢聖出人壽終生天斯有
是處然生回緣得長壽者无有是處以是回
緣壽命促短斯有是處若有耶見得聖道者
无有是處若以正見得聖道者斯有是處須
陁洹人得第八有无有是處須陁洹人即洹
槃者亦无是處阿那含人受欲有身亦无是
處阿羅漢人受後有者无有是處賢聖之人
諮承異師无有是處得不退忍退菩提者无
有是處菩薩坐於菩提樹下不得菩提而起
去者无有是處如來若有煩惱習者亦无是
處諸佛世尊智有鄣导无有是處若有能見
如來頂者亦无是處若有衆生能知如來心
境界者无有是處如來之心不常定者亦无
是處如來世尊有二語者无有是處如來世
尊有過失者亦无是處善男子是名如來第
一之業今時世尊即說頌曰

大地可說動轉相　猛風可說停住相
虛空可說有色相　佛不說處為非處
虛空可畫作衆像　佛不說處為非處
如來演說處非處　下中上分悉顯示

虛空可說有色相
虛空可畫化異文
如來亦說處非處

*不知是處非處一
如文亦說下中上
佛知是處非處已
如來了知衆生心
沙門梵志闡處行
衆生不知處非處
如來悉知處非處
若諸衆生无法器
設大方便待時節
如來世尊智无上
如是清淨第一業
如來說是第一力
如是妙法難可望
須菩提善男子如來世尊知去來現在衆生
所有諸業知業知報知因知處若過去業是
不善因如來知是未來之世得不善果若未
來業有退因緣如來亦知實是退因若未來
業能增長法如來亦知以是因緣能增長法
如是二處各无二
各各无有三種相
故能宣說无上法
善能分別細微相
不知是處非處因
是故不能得解脫
是故稱為无上尊
如來於是捨心
為令彼得真解脫
是則名為第一法
為令衆生得調伏
甚深難測无能知
為破耶見惰慢說

來業有退因緣如來亦知實是退因若未來
業能增長法如來亦知以是因緣能增長法
若現在業若進若退如來亦知以是因緣有
*進有退若有作業是聲聞因是緣覺因是菩
薩因是如來因如來亦知以是因緣是聲聞
因是緣覺因是菩薩因是如來因是名如來
第二之業尒時世尊復說頌曰
如來獲得无上智
智知三世非三攝
善解衆生安樂因
如來壞耶无因緣
通達進退二法因
如來知見无部导
知下中上真實相
如來善知衆生業
衆生業果三世攝
復次善男子如來世尊知諸衆生種種欲解
若貪欲若瞋恚若愚癡現在世貪起未來世
貪恚現在世愚癡瞋起未來世貪瞋恚癡現
在世癡起未來世貪瞋恚癡如來悉知現在
世善欲未來惡欲現在世惡欲未來善欲如
來亦知現在世下中上如現在

是故能知業因果
能知衆生三世業
亦能了知若愚因
是故稱集第二業
善惡業果亦復然
如梶穿中卷羅葉
三乘所因亦復然
亦知善惡諸業集
知見不謬名正覺

在世觀超未來世會瞋恚癡如來悉知現在
住善欲未來惡欲現在住惡欲未來善欲如
來悉知現在住下欲未來世下中上分現在
住中欲未來世下中上分現在住欲未來世
下中上分如來悉知耶羅衆生能作正觀不
定衆生住於正定如來悉知欲衆衆生有色
无色衆欲解知聲聞人有緣覺欲解有佛欲
解如來真實通達知故而為說法是名如來
第三之業今時世尊即說頌曰

衆生欲解有種種　其意若干非一淦
如來真實知諸欲　故能隨意演說法
會欲瞋恚愚癡性　隨相而知无顛倒
下中上品亦如是　善惡業因衆真實
通達三界无有定　一切三乘亦復然
智知三世非三攝　為諸衆生說三力

復次善男子如來悉知无量世界若備善行
若行惡法若无导行云何名知內空外空內
外空故復次如來知眼知色及知眼識云何
而知如虛空故復次如來知欲色界及无色
界云何而知知覺觀故復次如來知於行界
云何而知知行性故復次如來知煩惱界云

云何而知知行性故復次如來知煩惱界云
何而知塵性故復次如來知不汙界云何
而知一切諸法性本淨故復次如來知生死
界云何而知无明緣故復次如來知涅槃界
云何而知實無作故復次如來知世住界知
世變界知世壞界知世淨界知世
淨心界以是知故能實說法是名如來第四
之業今時世尊重說頌曰

如來人中師子王　能真實知衆生界
如來智慧无有邊　是故能知世无邊
知善惡行解脫行　亦知眼色眼識行
通達一切无量法　其性本來常清淨
內外真實无所有　五陰諸入十八界
身口意業及四大　如是諸法悉无實
知如是等衆生界　皆悉同於虛空境
三界性相无真實　許煩惱界亦如是
煩惱性相不堅牢　无漏解脫亦復然
如來雖知真實界　終不言知而生慢
虛空无量无邊際　一切衆生界亦然
如來智慧无邊際　遠離三種有為相
佛智无上甚深剎　一切衆生不能知

虛空无量无邊際　一切衆生界亦然
如来智慧无邊際　遠離三種有為相
佛智无上甚深奥　一切衆生不能知
※如来悲愍衆生故　宣說如是第四處
復次善男子如来善知一切衆生諸根利鈍
云何而知知上中下知增知減亦知貪欲有
一億種瞋恚愚癡各一億種知貪欲重知貪
欲輕知瞋恚重知瞋恚輕知愚癡重知愚癡
輕知一種根能增生死知一種根能減生死
了知善根知不善根知非善非不善根知解
脫根知六情根男根女根命根苦根樂根憂
根喜根捨根信根進根念根定根慧根未知
欲知根知根知已根知眼根耳乃至意根回
知耳根回作眼根緣知鼻根回作舌根緣知
舌根回作身根緣知或症嚴能循於施知施
症嚴能循於戒如来悲知誰可說施誰可說
戒乃至智慧亦復如是知誰可為說四念處
乃至八聖道分誰可為說聲聞之乘辟支佛
乘无上佛乘知緣覺根學聲聞乘知緣覺根
學聲聞乘辟支佛乘知下根人能循上根上
根之人循於下根知衆生根未可調者則生

※
根之人循於下根知衆生根未可調者則生
捨心可調伏者為說正法如来悲知熟相不
熟熟相不熟不熟相熟有熟相知生死根知
解脫根知症嚴根知具足根一切根性回緣
果報悲知悲是是名如来第五之業尒時世
尊即說頌曰
如来知根到彼所　故知衆生種種解
亦了知根下中上　并及諸業亦如是
亦知煩惱輕重相　及知諸根難易調
知樂生死及解脫　了知眼根至意根
知根行處及滅處　了知一切三乘根
有可轉者不可轉　知衆生根熟不熟
隨其意重為說法　善知呵責濡語調
知有不受教誨者　則於其人循捨心
如来善知諸方便　為破衆生煩惱症嚴智
為破衆生煩惱故　演說如来第五業
復次善男子如来真實知至處道云何而知
知正定聚知邪定聚及不定聚知於同力及
果報力知過去世福德回緣知現在世症嚴
回緣難調易調略說廣解廣說略解知是衆
生能得解脫不得解脫知不定者是善知識

四緣雖調等調略說廣解廣說略解知是衆
生能得解脫不得解脫知不定者遇善知識
往正定聚不得善交則无解脫如來知已隨
其意趣而為說法彼聞法已解今世惟得
善果如來出世唯為不定終不為彼邪定說
法何以故非是器故不能獲得真解脫故是
名如來於是人所循集捨心菩薩摩訶薩真
實知已勤循莊嚴為破如是邪定與主是故
菩薩摩訶薩多羅三藐三菩提心如來善知
會有三種一者回見淨故二者受回緣故三
者本回緣故瞋恚三種一者瞋回緣故二者
受回緣故三者本回緣故癡恚三種一者无
明回緣二者我見回緣三者癡回回緣漸次
如來知諸衆生若遲得通若速得通知若遲
者能得樂速知樂速者能得若遲知樂遲者
能得樂速知有循力知有知力又知有道具
足循力不具智力有具智力不具循力有具
循力及以智力不具循力不具智力又知有
道能作淨心不能莊嚴有能莊嚴不能淨心
有作淨心能具莊嚴有不具淨心又具莊嚴
又知有道能淨其身不淨口意有淨口意不

有作淨心能具莊嚴有不具淨心不具莊嚴
又知有道能淨其身不淨口意有淨口意不
淨其身有身口意淨有身口意不淨是名如
來第六之業尒時世尊即說偈曰
如來善知所至處　尒知衆生諸回緣
亦能了知定不定　遍達明曉調不調
不為耶定演說法　亦不調伏下根者
知貪瞋癡三種說　亦知諸結輕重相
知於回道轉不轉　是故佛知道畢竟
循力智力真實知　下中上力亦如是
知身口意淨不淨　心及莊嚴亦復然
衆生諸根煩惱累　如來知已為破壞
為彼无明闇衆生　置說如來第六業
復次善男子如來知禪解脫三昧煩惱解脫
云何而知知諸衆生以回緣故貪樂生死以
回緣故貪樂涅槃云何名回云何名緣若諸
衆生思惟不善是名生死回緣回不善思惟
故生長无明是故不善為回无明為緣回无
明故則生於行是故无明為回諸行為緣回
行故則生於識是故行則為回識則為緣回
識故則生名色是故識則為回名色為緣回
名色故則生六入是故名色為回六入為緣

識故則生名色是故識則為因名色為緣因
名色故則生六入是故名色為因六入為緣
＊因六入故則生於觸是故六入為因觸則為
緣因觸生受是故觸則為因受則為緣因受
生愛是故受則為因愛則為緣因愛生取是
故愛則為因取則為緣因取生有是故取則
為因有則為緣因有生生是故有則為因生
則為緣因生則有老死等苦是故生則為因
老死為緣煩惱為因諸業為緣諸見為因愛
結為緣煩惱為因五蓋為緣是名為因是名
為緣而諸衆生以是因緣貪樂生死何因緣
故貪樂涅槃有二因二緣令諸衆生樂於涅
槃一者樂喜聽法二者樂正思惟復有二種
一者舍摩他二者毗婆舍那復有二種一者
不去智二者不來智復有二種一者觀生死
二者觀涅槃復有二種一者如法持二者得
證復有二種一者備解脫門二者得解脫果
復有二種一者盡智二者无生智復有二種
一者諦智二者觀十二因緣是名為因是名
為緣而諸衆生以是因緣樂於涅槃如來志
知如是等禪三昧解脫既了知已捨離欲惡

為緣而諸衆生以是因緣樂於涅槃如來志
知如是等禪三昧解脫既了知已捨離欲惡
＊不善之法有觀有覺離生喜樂入於初禪入
初禪出滅定入滅定出初禪乃至八解脫亦
復如是一切衆生志不能知如來世尊出入
定處如來志知住定平等及以上下衆生謂
佛入一三昧而佛實入一切三昧衆生見佛
起一切定而佛實入一定三昧如來三昧无
有次第然非不定一切聲聞緣覺菩薩志不
能知如來又知說法因緣得聲聞三昧說法
因緣得緣覺三昧說法因緣得菩薩三昧知
已隨意而為演說是名如來第七之業尒時
世尊即說頌曰
如來了知生死因　亦復通達解脫因
既了知已為說法　破壞生死不善因
不善思惟无明因　无明因緣長生死
煩惱因緣受業果　諸見因緣增愛結
若得親近善知識　至心聽受无上法
觀察內外空三昧　即能越度生死海
備集无上定智等　觀法平等无去來
若能觀見无出流　即得了了寂靜眼

*

脫一切上定智等
若能觀見一切出法
脫身一切三脫門
悉自獲得一切智
入於初禪出滅定
如來三昧一切次第
如來所入種種定

二乘不知佛住處
衆生常行無明闇
一切世尊憐愍生
復次善男子如來善知自身所有過去世事
若一生二生至無量生一劫二劫至無量劫憶念生名種姓飲食色
狀形貌苦樂壽命是諸衆生造是業因得此
有身命他有滅生於他有如自身他亦如是
亦知衆生所有業因是諸衆生造是業因得
他有身知衆生心及心所緣是心滅已次第
生心如是等事恒沙衆生所不能知佛所命
智悉知一世無有始終如是智慧不可稱量
勸諸衆生汝今當今過去世中所更善惡
佛力故悉得憶念往昔所種善根若彌

*

勸諸衆生汝今當今過去世中所更善惡
佛力故悉得憶念往昔所種善根若彌
勒菩薩下知甚深之
不知如來入出處
是故宣說第七業
菩薩下知甚深之
不知如來入出處
是故宣說第七業
與諸法界無差別

勸諸衆生汝今當今過去世中所更善惡
佛力故悉得憶念往昔所種善根若彌
勒菩薩下知甚深之
不知如來入出處
是故宣說第七業
與諸法界無差別

*

是種若於聲聞緣覺遠離既得念已如來即
為隨意說法令不退轉是名如來第八之業
令時世尊即說頌曰
如來憶念無量世
若自若他善惡業
明見無量劫中事
猶觀掌中菴羅果
種性生名悉能知
他劫生滅亦如是
亦知壽命及住處
善惡業因亦復然
知衆無量次第心
又知心因生滅處
過知無量劫衆生
亦不盡於無等智
佛智無量不可稱
二乘不知其境界
為令衆生念過去
隨意宣說第八業
復次善男子如來天眼清淨微妙見諸衆生
生滅墮落若受善色若受惡色若生善有若
生惡有亦能明了知諸業因知是衆生身口
惡惡誹謗聖人增長邪見以惡業故捨此身
已即墮地獄知是衆生身口意善不謗聖人
增長正見以是業緣捨此身已即生善有如
來天眼能見十方諸佛世界無有邊際猶如
虛空無有限量猶如法界是衆生生時滅
時見諸世界成時壞時亦知衆生發菩提心

來天眼能見十方諸佛世界无有邊際猶如
虛空无有限量猶如法界衆生見衆生生時滅
時見諸世界成時壞時亦知衆生發菩提心
生時滅時見一切佛始成正覺轉正法輪入
涅槃時見諸聲聞證得解脫得解脫已取涅
槃時見諸緣覺以神通力報諸衆生信施恩
時如是等事一切五通聲聞緣覺及諸菩薩
所不能見如來天眼成就如是无量功德以
天眼故觀諸衆生誰應為佛之所化度誰須
應為聲聞緣覺之所化度若應從佛而得度
者如來即為示現其身其餘衆生悉无見者
是名如來第九之業尒時世尊即說頌曰

无量劫中循善業　獲得如是淨天眼
能見十方諸衆生　具足成就善惡色
見上中下諸衆生　亦見受於善惡有
能知身口意善業　業回所得諸果報
亦知聲聞辟支佛　菩薩之人善法境
見十方佛破魔兵　轉正法輪入涅槃
見諸聲聞得解脫　教化衆生取滅度
見辟支佛示神通　以教施主之恩德
如來所說真實法　利己能度生死海
聲聞緣覺及菩薩　不能知佛所見處

聲聞緣覺及菩薩　亦見无量无邊界
如來觀見細微塵　如來教化佛所度

是故宣說第九業
須次善男子如來世尊知諸漏盡畢竟解脫
我生已盡梵行已立所作已辦更无後有佛
漏盡智清淨微妙言清淨者无諸習氣聲聞
之智有邊有量何以故有習氣故辟支佛智
亦有邊量何以故无大悲故佛漏盡智无量
无邊何以故知一切行故具足成就一切行
故永斷一切諸習氣故攝取大慈大悲莊嚴
四无所畏於一切法无取相習一切世間所
不能勝行住坐卧无諸過失猶如虛空清淨
明了不離烟雲佛漏盡智亦復如是不離一
切諸煩惱習如來成就清淨具足是漏盡智
能為衆生敷揚宣說令彼聞者斷諸煩惱菩
薩聞已發大莊嚴為斷煩惱是名如來第十
之業尒時世尊即說頌曰

佛漏盡智无有邊　清淨不離煩惱習
聲聞緣覺習結氣　是故漏盡智不淨
如來具足大慈悲　具足成就一切行　是故其智无邊際
故知衆生漏行處

是故其智无邊際
故知衆生漏行變
令衆生知空无樂
知无衆生无士夫
具足十力四无畏
是故宣說第十業

如來具足大慈悲
具足成就一切行
所可演說无常苦
調善還惟得淨眼
大悲悔愍諸衆生
為斷煩惱智无等

復次善男子如來具足四无所畏成如來業
如來業者悉已覺知一切諸法若天若人若
魔若梵若沙門若婆羅門如實而言如來不
覺不知法有无有是處何以故如來世尊名
為正覺覺平等法若凡夫法若聖人法若聲
聞法若緣覺法若佛法若菩薩法若覺法若
无學法若世法若出世法若善法若不善法
若有漏法若无漏法若有為法若无為法如
是等法平等覺知故名正覺言平等者見空
平等法真實故无相平等壞諦相故无願平
等不著三界故不生平等无生性故无行平
等无行性故无出平等无出性故无生滅平
等无生滅性故真實平等无三世性故智解
脫平等无无明性故涅槃平等无生死性故
見如是法皆悉平等是故如來名為正覺如

是故如來名為正覺
故知衆生漏行變
令衆生知空无樂
知无衆生无士夫
具足十力四无畏
是故宣說第十業

復次善男子如來具足四无所畏成如來業
如來業者悉已覺知一切諸法若天若人若
魔若梵若沙門若婆羅門如實而言如來不
覺不知法有无有是處何以故如來世尊名
為正覺覺平等法若凡夫法若聖人法若聲
聞法若緣覺法若佛法若菩薩法若覺法若
无學法若世法若出世法若善法若不善法
若有漏法若无漏法若有為法若无為法如
是等法平等覺知故名正覺言平等者見空
平等法真實故无相平等壞諦相故无願平
等不著三界故不生平等无生性故无行平
等无行性故无出平等无出性故无生滅平
等无生滅性故真實平等无三世性故智解
脫平等无无明性故涅槃平等无生死性故
見如是法皆悉平等是故如來名為正覺如

有為出世住佛若出世不出世世法性常住
如來不覺我及我所如來住於大慈為
衆生故宣說我所建名如來第十二葉今時
世尊即說頌曰
如來不斷諸漏結　及以見邊諸習氣
是故世法不能汙　如華處水涯不著
大悲人中師子王　為衆生故說流布
真實而知見出城　見我我所亦復然
一切諸法无增減　隨其性相真實說
如來得大自在力　為衆生故說十二葉
復次善男子如來真實說遮道法我都不見
天魔梵沙門婆羅門說言是法不能遮道
云何名遮云何不遮有一法能遮道所謂放
逸復有二法所謂見愛无愧復有三法謂十
口業惡復有四法所謂欲瞋怖痴復有五法
所謂殺生偷盜邪淫妄語飲酒復有六法所
謂不敬佛法僧戒三昧不放逸復有七法一
者慚二者大慚三者慚慚四者慚慚五者慚
諸六者耶命七者耶命念復有八法一者耶見
二者耶思惟三者耶語四者耶業五者耶命
六者耶方便七者耶念八者耶定復有九法
所謂有人欲作諸惡現作已作已加有人

六者耶方便七者耶念八者耶定復有九法
所謂有人欲作諸惡現作已作已加有人
以善加於已然有人以惡加於已復有十
如是是名為九復有十法所謂十惡一者殺
生二者偷盜三者邪淫四者妄語五者兩舌
六者惡口七者无義語八者貪嫉九者瞋恚
十者耶見若有比丘起惡思惟以是因緣不
知有為多諸過咎以不知故生顛倒心顛倒
因緣增長五蓋五蓋增故令諸煩惱處新新
法煩惱因緣身口意業造作諸惡如來如實
知如是法能遮於道既自知已為衆演說為
壞如是遮邪道法是名如來第十三葉今時
世尊即說頌曰
若有滿集於放逸　真實不能得解脫
身口意等諸惡業　无慚无愧諸煩惱
親近惡法能遮道　善覺對治不對治
為壞煩惱故演說　大悲人師十三葉
復次善男子如來實說聖道畢竟若有衆生
親近之令心得解脫都不用人天魔
梵沙門婆羅門真實說言唯是道者不
[illegible]

[illegible]一切[illegible]真實[illegible]言法是道者不[illegible]畢竟无
[illegible]解脫五[illegible]名[illegible]真實[illegible]有一[illegible]謂[illegible]
[illegible]有一種謂[illegible]如[illegible]今[illegible]有一種謂
[illegible]三昧无相无願[illegible]有四種謂四念處有
五種謂信等五根復有六種謂六念處復有
七種謂七覺分復有八種謂八正道復有九
種所謂初禪乃至滅定復有十種所謂十善
是名畢竟真實聖道又畢竟道者无有能作
增減取捨无執无放非正非邪非一非二是
名真實畢竟之道如來世尊快見一切為諸
衆生說如是道是名如來第十四章入涅槃世
尊即說頌曰

如來了知寂靜法　有種種者解脫
如來无師无教者　自然而得甘露味
有偈三十七助法　相隨法滅得解脫
思惟善知真實法　不著生住滅解脫
如幻如夢如虛空　猶如幻化如[illegible]
[illegible]迦十力无過尊　[illegible]四[illegible]
[illegible]父善男子如來[illegible]有過[illegible]若[illegible]若[illegible]
无能宣說佛有過[illegible]故如來若[illegible]若生
若住若滅若[illegible]迹[illegible]為[illegible]為有[illegible]
說入[illegible]城邑村落[illegible]不[illegible]

[illegible]入城邑村落令[illegible]不[illegible]物[illegible]部行千葉
蓮華之上若有衆生遊集佛所七日安樂无
飲食想捨是身已生於善有如來衣服離身
四寸暴猛風力不能令動如來雖有如是等
事而其內心未常不定是故如來身无過失
善男子如來口業亦无過失何以故於語有
語實語正語期語義語不多語如持而語淨
語離一切語微妙語无異語一音語是故如
來无口過失如來意業亦无過失何以故如
來常作一切佛事而其內心初无憍慢不定
智慧而知法盡是名如來无量智是故如
來意无過失為壞衆生如是過失故宣說法
是名如來第十五業令時世尊即說頌曰

如來身口意寂靜　是故无能說有過
實不可說為流布　是業非業說為業
須次善男子如來不與天人魔梵[illegible]門婆羅
門而生諍訟何以故離憂患故一切世間供
養承敬心不生高慢不觸惱一切世間[illegible]
輕慢不生怪恡[illegible]所造善事亦不成終不造
作不善之業如來實无世間淨[illegible]
无諍三昧如來[illegible]

作不善之業如來實无世間諍事亦常脩集
无諍三昧如來无我无有我所為據衆生是
非諍訟說如是業是名如來第十六業尒時
世尊即說頌曰
如來脩集无諍定　是故其心无瞋喜
如來為斷衆煩惱　是故宣說十六業
復次善男子如來之心无有妄誤於八解脫
不失念心常觀一切衆生意行觀已復能隨
宜說法於四无导亦无念失於三世中憶念
不忘既自不失憶念之心復為衆生說是念
法是名如來第十七業尒時世尊即說頌曰
如來脩集八解脫　故於諸法不失念
知衆生心隨意說　為令得念說是業
復次善男子如來真實无不定心若行若住
若坐若卧若語若默常知語法深妙之義一
切世間若有入定若不入定悉无能知如來
心也唯除諸佛借其道力欲令一切无量衆
生常在定故說如是業是名如來第十八業
尒時世尊即說頌曰
如來正覺常在定　所作諸事无散乱
常入三昧无知者　是故宣說十八業

如來正覺常在定　所作諸事无散乱
常入三昧无知者　是故宣說十八業
復次善男子如來真實无種種想所謂无分
別福田非福田想亦无分別諸衆生想及以
法想正覺之想及法界想分別持戒及毀戒
想亦无分別怨想親想受不受想分別正見
耶見之想是故如來无種種想為據衆生如
是諸想宣說是業是名如來第十九業尒時
世尊即說頌曰
如來永斷一切想　是故了知諸法界
為破衆生若干想　宣說如來十九業
復次善男子如來從智捨心无不知捨何以
故脩集道故脩身故脩戒故脩心故脩慧故
斷癡故如來捨心出於世間即是聖捨是畢
竟捨轉梵輪捨廿八大悲捨為利衆生捨知
對治捨如是等捨无減无增不高不下不離
煩惱不一不二不觀時節无导无對无住不
動不隱不顯真實不虛如來成就如是大捨
而能為諸衆生說法是名如來第廿業尒時
世尊即說頌曰
如來脩身戒心慧　從於智慧脩捨心
於諸衆生无愛恚　不動不住真實捨

如來佛牙藏心慧
於諸衆生九定慧
大慈大悲九上尊
九尋智慧調衆生

定於智慧滅捨心
不動不住無實法
真是如是之大捨
演說清淨二十業

大集經卷第三

增減是法此后首如是學茲結若此要指運轉首已在
諸開輔撰行事鈔且羅種類雖相乖隔但為撿務相訓
幸尋難了故略舉鞞磨一色別標錄題若科擇出綱目
廢是非者彼鈔明之此但約法被事後引證徵者在卷
行用然律藏殘缺義有重補故統開諸部保略正文必
彼此但无則理通決例並至篇且顯使出古藏並夫鞞
磨雖多要分為六必從心念終乎白四各有成濟之功故
律通標一歸令號且特用顯要者類聚編之又別十篇
義通七衆言教傳諸學可將以自開化務也

四分律刪補隨機羯磨一卷

集法緣成篇第一　　諸界結解篇第二
諸戒受捨篇第三　　衣藥受淨篇第四
諸說戒法篇第五　　諸衆安居法篇第六
諸自恣法篇第七　　諸衣分法篇第八
諸罪懺法篇第九　　雜法住持篇第十

集法緣成篇第一　事法所成緣有六種謂成緣敬用須具如後例其元來有三紙書備一切所應問答白
僧法羯磨略有一百卅四　所應白二的應白四的應　行時法　餘法法　關住法　與別眠法
單白羯磨卅九法　卅中出七　受懺法　行摩法　與人案法　別眠同住法　汙戒知法
僧懺悔法　僧於案法　非僧知答法　汙戒知法　自恣知法　與事略自恣法　與自恣知法
詣事僧自恣法　是二師僧自恣法　受請戒來知法　信知戒來法　是僧戒來法　是僧戒來法　第二師僧戒來法　信知僧戒來法　是僧戒來法　應答

單白羯磨卅九法　卅中出七　受懺法　行摩法　與人案法　別眠同住法　汙戒知法　與事略自恣法
僧懺悔法　僧於案法　非僧知答法　汙戒知法　自恣知法　與事略自恣法　與自恣知法
詣事僧自恣法　是二師僧自恣法　受請戒來知法　信知戒來法　是僧戒來法　是僧戒來法　第二師僧戒來法　信知僧戒來法　是僧戒來法　應答
問人法　問事是不淨法　此后有七法　是僧三法自法　單白二法自法　白二羯磨法
論法此后法　問僧法　教法此后法　授法此后法　問僧問教法此后法　問僧問教法此后法
應法此論法白　正論法此后白　問問法上座白

白二羯磨五十七法　白二羯磨法
上座后白　行答羯磨有白　答法
罪法　此二羯磨法　羯磨法　后教授后羯法　制不往僧法　制不往僧法
教法　后教自恣人往大僧中法　白外自往法　結戒成分羯法并解　結二部僧法　結不共家法并解
結大界法并解　后后求教授法　結戒成分羯法并解　結戒羯法　結不共家法并解　結河界法
上三應有解　白社處法并解　受自法　結戒羯法　結不共家法并解　合方僧法
自者病人法　分已人雜物法　結戒羯法　為人守衆法　為人守衆法　結自恣之法　結自恣之法
為人懺悔法　為人行籌法　重授受戒法　后與僧作不礼法并解　為比丘物理法
結淨地法應解　為人守護法　付囑授法　付囑授法　為使者遣解法　解羯磨法　授法
傳文法出如上　應有為分　僧與為白遣相違羯二法　白羯磨法　為解分位食法
請教制法分法法分法可　白四羯磨卅八法　諫僧法　諫僧法　諫僧法　諫僧法
比丘后法　諫習五法　諫為習惡行法　諫惡心捨三習法　諫受諫法　諫受諫法
諫習五后法　諫習五法　式叉學戒法　受具戒法　學悔法　可責法并解
應不至白求法并解　不應法　不見擯法并解　不懺法并解　不捨法并解　擯七法并解　擯七法并解　擯法并解
本自治法　摩訶僧法　出罪法　懺悔法　懺悔法并解　白羯磨法
對首羯磨略有卅三　卅中三語受戒之后為作羯磨說戒法中有卅三
云對首心念分法已后作羯磨說戒法中有卅三
分二別一位對首法二衆成對　但對首法卅八　受三法并作　法
首法文直請解並如下列　僧法并作　法
僧戒法　受請懺法　新說法　重說法　餘法法　關住法　與別眠法
與教法　懺悔惡法　懺悔后法　懺悔法　懺悔惡法　別眠同住法　汙戒知法
自作法　僧殘悔法　白行法　白僧殘行法　白僧殘行法　自發露六聚法　發露法
白人案法　后白人僧事法　后請教授法　作法法
問地法　受法　心念羯磨略有十四　表示二別　一位心念法　二對首法
五衆物法　心念法　白羯磨法　白羯磨法文自法作法法
但心念法有三　懺悔惡言問法六念法　對首心念法有七　受戒法　受戒法
受請三歸法　作三歸法　衆法心念法有四　說戒法　自恣法　受法
受解法　已前略明緣集已後次辨緣成壞

前明傳法

二稱量前事

二法起託起

三集傳方法

四傳集約門

五應法和合

六闡報業排

七欲清淨

大德一心念我某甲比丘與欲清淨

大德僧聽某甲比丘我受欲清淨

八正陳本意

九問其事結結

十答所成法

中明衆多人法

後明一人法

理元雙告並無酒

辯要然後考明 中明衆多人法 若作但對首法如僧衆諍事二法對首法如給侍說戒等二或言中人非別衆法對面無並前酒明滿義元無無也 後明一人法 若但心念法事通二眾人作是判若作本問事若獨一人不得並如新集論中引三明唐然不容說僧說有事并或不說

已前略辯成法具緣後明非法之相

僧法羯磨具七非 佛言有七羯磨非法不應作 一者非法非毗尼羯磨 謂一人衆一人乃至僧衆僧一白衆多白一羯磨衆多羯磨單白白二白四羯磨文略手作若有病元無有事有法無不相當此事為說事作法羯磨名為非法應衆者不名不明了如是等人法事相並初非所攝 二者非法別衆羯磨 謂白此事為說事作法羯磨名為非法應衆者不來應白欲者不白欲衆現前作呵人呵者是名別衆 三者非法和合衆羯磨 非法同前和合衆上 四者如法別衆羯磨 如法文非法別衆同前 五者法相似別衆羯磨 謂衆作羯磨名法相似別衆同前 六者法相似和合羯磨 法相似如上和合同前 七者呵不止羯磨 謂作擯事滿事人呵者任應法違呵不止所名非法 義立七非 謂作擯事滿事人呵者任應法違呵不止所名非法 義立七非 謂如法羯磨滿僧同衆令作呵人盡謂單白羯磨乃至白四羯磨若有非相違同別白二白四羯磨若不別明此非或總令非說單白說或一法非解七非餘之三種例之可知

一者人非 謂無不無疑罪不著者同別衆人非為法等人 二者法非 謂法二非事 五者事非 謂非事法事相生別衆同別有相異非生別 四者人法非 謂人二非事 五者三者事非 謂非事法事相生別衆同別有相異非生別

事非 法非應教人事未成 六者法事非 非應教事未成 七者人法事非 三種並非如前總集理滿無貪瞋癡法敗教佛在世一事五衆作之並成非法見今像末為可無代表 元無傷也

對首羯磨亦具七非 說中分二若但對首法作取得衆一法以前非相解法事等法羯磨作法相解作法相有異

一人非 謂重對之人犯重過罪自所者呵或對僧呵而作 二法非 謂法說作明說 三事非 謂犯

信男此不合理教或五大上乞受得不成 四者人法非五人事非六事法非七

二非 並如上例知文略漏相名衆法對首事法七非今僧事僧僧一法羯磨法非解餘有別同有異 一人非 謂衆白作呵人 非法同上 二者法非 僧羯磨對諸法非正 三事非 犯戒不對如法說而是分有事並如元初說 四者人法非乃至第七具三非 謂如上

心念羯磨亦具七非 說中有三初但心念法事作羯磨文舍解說別同異 一人非 謂對人作羯磨同前 二法非 謂但心念而不口言聽言而非明了或增減法 三事非 由事作教使化利益事或增減事 四人法非乃至七具三非 若對首心念及衆法心念各具七非人事別

諸衆結解篇第二 衆別有三種僧衆獨人以同意合元別衆羯磨界獨衆以為之合元聽衆羯磨食法僧合元別衆羯磨

僧衆結解法第三 有三種僧衆一者大衆二者或隨二者小衆有三種謂人法二同法並二同法同食別初作本制後漸漸別開

結初大衆法 時四者僧衆會成佛言聽須住處結界應畫界不得畫欲是中舊住比丘為大衆四方相者有小樹林也成要相合開有樹之處須或設方法中見七條已一比丘告僧云 大德僧聽我舊住比丘為僧留

四方大衆相從東南角某甲處標至西南角某甲處標從此至西北角某甲處標之此至東北角某甲處標從此

墨至東南角某甲處標此是大衆外相一周訖 若有長廣須別分齊尺寸處所山不知別界結須如上分明明相之處乃得不論律師解作說處 大德

僧特到僧忍聽僧今於

說戒白如是大德僧聽

於此四方相內結大

結大衆同一住處同一

比丘唱四方大衆相僧今

比丘唱四方大衆相者

四人者上座方次座者法相未當作法

說戒誰諸長老忍

於此四方相內結大

僧令於此四方相內

不忍者訶僧已恐怖少

界者僧忍默然故

解大界法

如比丘同一住

大德僧聽此

長老忍僧

說僧已忍默

是事如是持

結同法利界法

結戒場法

住處同一說戒者默然故

僧令集此住

聽此住處比丘稱四方小界相內結戒場白如是

解界者默然誰不忍者

說解界竟僧忍默然故

住處同一說戒結大

結戒場法

解戒場白如是

大德僧聽僧令集此

住處解戒場者默然誰不忍者說

解界竟僧忍默然故是事如是持

大德僧聽僧令集此

住處解戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是

大德僧聽僧令集此住處解戒場誰諸長老忍僧集

此住處解戒場者默然誰不忍者說僧已忍僧集解

戒場竟僧忍默然故是事如是持結有戒場大界法

比丘為僧唱四方大界內外相先唱內界後戒場外相來

南角標外二尺許某標者此是大界山相東

南角某標從此西迴至西南角某標從此北迴至西北

角某標從此東迴至東北角某標從此南迴至東

南角某標次唱外相從此住處東南角某處標迴

至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至

某標從此東迴至東北角某標從此南迴至東南

角某標此是戒場外相一周訖

至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東回到
東北角某標從此南迴還至東南角某標齊彼為內
相此為外相此是大界內外相一周訖

結三小界法

結小界法第二

結解衣界法第三

結攝衣界法

大德僧聽此任齊同一說戒若僧時到僧令結
不失衣界除村村外界白如是大德僧聽此齊同一任
齊同一說戒令僧結不失衣界除村村外界雖諸長老
忍僧於此齊同一說戒結不失衣界除村村外界者
然誰不忍者說僧已忍此齊同一任齊同一說戒結不失
衣界除村村外界僧忍嘿故是事如是持

解攝衣界法

大德僧聽此任齊同一說戒若僧時到僧忍聽僧令解不
失衣界白如是大德僧聽此任齊同一說戒僧令解不
失衣界雖諸長老忍僧同一任齊同一說戒解不失衣界
者嘿然誰不忍者說僧已忍同一任齊同一說戒解不失
衣界竟僧忍嘿然故是事如是持

結解食界法第三

結攝食界法

大德僧聽若僧時到僧
我比丘為僧唱淨地齊所在此僧伽藍內東廂廚院中
若諸果樹下並作淨地

大德僧聽
若僧時到僧忍聽僧令結作淨地白如是大
德僧聽僧令結作淨地雖諸長老忍僧結作
淨地者嘿然誰不忍者說僧已忍結
竟僧忍嘿然故是事如是持

解淨地法

大德僧聽若僧時到僧

竟僧愚癡狂故是事如是得
解淨地法 大德僧聽若僧時到僧
忍聽僧令解某甲淨地白如是 大德僧聽僧今解
某甲淨地誰諸長老忍者默若不
忍者說僧已忍解某甲淨地竟僧愚癡狂故是事如是得
請受法篇第三 我某甲
受三歸法 我某甲歸依佛歸依法竟歸依僧竟 我某甲
盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟
受五戒法 我某甲歸依佛歸依法歸依僧 我某甲
法歸依僧 為 優婆塞如來至真等正覺
我世尊 我某甲已歸依佛竟歸依
法竟歸依僧竟 為 優婆塞如來至真等
正覺是我世尊 盡形壽不殺生是優

法竟歸依僧竟 為 優婆塞如來至真等
正覺是我世尊 盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不
不 盡形壽不邪婬是優婆塞戒能持不 若
語若飲酒 受八戒法
優婆塞如來至真等正覺
盡壽不殺生是優婆塞戒能持
盡壽不盜是優婆塞戒能持
盡壽不邪婬是優婆塞戒能持不 若
不 盡壽不妄語是優婆塞戒能持不
盡壽不飲酒是優婆塞戒能持不
盡壽不殺生某甲一日一夜不盜能持不
盡壽不邪婬某甲一日一夜不妄語能持不
盡壽不飲酒某甲一日一夜不飲酒能持不
如諸佛盡壽離華香瓔珞香油塗身某甲一日一
夜亦離華香瓔珞香油塗身能持不 如諸佛
盡壽離高廣床上坐 又作偽作 優婆塞如來至真等
正覺是我世尊 盡形壽不殺生是優
法竟歸依僧竟 為 優婆塞如來至真等
正覺是我世尊 盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不
不 盡形壽不邪婬是優婆塞戒能持不 若
語若飲酒 受八戒法
盡壽不殺生某甲一日一夜不殺能持不
盡壽不盜某甲一日一夜不盜能持不
盡壽不邪婬某甲一日一夜不邪婬能持不
盡壽不妄語某甲一日一夜不妄語能持不
盡壽不飲酒某甲一日一夜不飲酒能持不
如諸佛盡壽不殺生某甲一日一夜不殺生能持不
如諸佛盡壽不盜某甲一日一夜不盜能持不
如諸佛盡壽不婬某甲一日一夜不婬能持不 如諸
佛盡壽不妄語某甲一日一夜不妄語能持不
如諸佛盡壽不飲酒某甲一日一夜不飲酒能持不
如諸佛盡壽離華香瓔珞香油塗身某甲一日一
夜亦離華香瓔珞香油塗身能持不 如諸佛
盡壽離高廣床上坐 又作偽作 優婆塞如來至真等
正覺是我世尊 盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不
不 盡形壽不邪婬是優婆塞戒能持不 若
語若飲酒 受八戒法
盡壽不殺生某甲一日一夜離非時食某甲一日一夜離非時食

一日一夜離高勝床上坐及作倡伎樂故往觀聽能
不（舍言能持）如諸佛盡壽離非時食某甲一日一夜離非時食
能持不（舍言能持何舍利弗如上事後之舍利弗說偈言）我今以此八關齋功德不墮
惡趣八難處地持此功德備取一切衆生之惡所有
功德惠施彼人使成无上正真之道亦使將來稱勒
佛世三會得度生老病死（經云說有善男子善女人不經此偈
如持八齋者將來當得生彌勒佛所名為說
出家授法戒（七分明之一明出家功德二明有益知恩三明得出家
明說出家已行法明說出家行儀行六明出家明
為無量七明大小正行
等為今唐如說中
乞度人法（時諸比丘無使度人不如教授以慈愍故教不教授不善授
者亦不齊整乞且不如法者受不善授者受不善授二明有益知恩三明得出家
解人受如法齊整會法諸比丘此以事白佛佛告聽僧以授法者白二羯磨
授與度人者當法衆中備舊有舊教等授礼僧僧已白佛佛已白僧僧已白佛
大德僧聽我某甲比丘求衆僧乞度人授具足戒願
僧聽我某甲比丘度人授具足戒慈愍故（三乞僧中白佛
文為授具足者
乞為聚法名為多或授度中間法行如上說已說
如是名為上為以除小說知恩須以无德不白故
与度人法（佛言當翻案此人若不選教授
問者作
是也言）大德上勿是（若有智慧授
問者作
是也言）大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞度人授具
足戒若僧時到僧忍聽僧今与某甲比丘度人授具
足戒白如是　大德僧聽此某甲比丘度人授具足戒
度人授具足戒僧今與某甲比丘度人授具足戒誰
諸長老忍僧與某甲比丘度人授具足戒者默然
誰忍者說僧已忍某甲比丘度人授具足戒竟僧

諸長老忍僧與某甲比丘度人授具足戒者默然
誰忍者說僧已忍某甲比丘度人授具足戒
忍默然故是事如是持
度沙弥法（律中度鄰長鄰為鄰初僧秋云若年七歲解知利益
出家為七十附記須人不得度若能解行諸事說出家者
太者已出家不應剃出若初欲出家者為說出家
一法一住一部多賢聞者能者度
與歸戒法（時諸比丘無度人教衆僧不知佛言汝若初僧伽藍中剃髮
當白一切僧若不得和合者多語合和已方剃髮若和合作白
已剃髮作
是白言）大德僧聽彼某甲欲求某甲比丘剃髮若僧
時到僧忍聽与某甲剃髮白如是（作白已喚入衆中剃髮度人
法戒八為如沙中五分文
先剃髮五戒
乞後多十為）授十戒法（佛言為
一切僧白已喚入衆中剃髮
大德僧聽此某甲從某甲比丘求出家若僧時到
僧忍聽与某甲出家白如是　授戒體法（為白文所聞
形言言出
授戒法者如佛在世多三歸名為小文應聞且與歸戒
戒師起者如佛在世僧伽藍中有人授文
我某甲歸依佛歸依法
歸依僧我今隨佛出家某甲為和上如來至真等
正覺是我世尊（三稱已
佛得名）我某甲歸依佛竟歸依法竟
歸依僧竟我今隨佛出家已某甲為和上如來至真
等正覺是我世尊（三稱已
自為相）盡形壽不殺生是沙弥戒
能持不（舍言
能持）盡形壽不偷盜是沙弥戒能持不（舍言
能持）盡形壽不婬是沙弥戒能持不（舍言
能持）盡形壽不妄語是
沙弥戒能持不（舍言
能持）盡形壽不飲酒是沙弥戒能持

形壽不婬是沙彌戒能持不（若言能持）盡形壽不妄語

沙彌戒能持不（若言能持）盡形壽不飲酒是沙彌戒能持

※不（若言能持）盡形壽不著華鬘香油塗身是沙彌戒能

持不（若言能持）盡形壽不歌舞倡伎及故往觀聽是沙彌

戒能持不（若言能持）盡形壽不得高廣大床上座是沙彌

戒能持不（若言能持）盡形壽不非時食是沙彌戒能持不

盡形壽不得捉生像金銀錢寶是沙彌戒能持不

（若言能持）此是沙彌十戒盡形壽不得犯 [illegible]

[illegible]

比丘受戒法

[illegible]

授比丘戒緣

[illegible]

[illegible]

※正授戒體前具八法初明請師法 [illegible]

大德一心念我某甲請大德為和上願大

德為我作和上我依大德故得受具足戒慈愍故 [illegible]

可介教授汝清淨莫教退 [illegible]

二安受者所在 [illegible]

三差人問緣 [illegible]

和上某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲從

教授師白如是

四出眾問法 [illegible]

此是安多會此是鬱多羅僧此是僧伽梨 [illegible] 此衣鉢

是汝有不 [illegible] 應語言善男子諦聽今是

至誠時實語時我今當問汝汝隨我問應答言若

不實者當言不實若實言實汝不犯邊罪耶

[illegible]

不實者當言不實若實言實汝不犯邊罪邪

若言无者應語言汝應不識此罪名謂僧受佛戒已犯波羅夷罪佛法海外人故名邊罪汝不有邪義乎云凡問難有无意在問解故中見不相違不成犯戒若今聊問而不識者可知不別无別 汝不汙比丘尼不 僧祇云汙者謂強奪婦女 汝不破內外道 謂自不汙他婦女強正中道點汝令淨戒品見行 汝非賊住邪 謂有作外道來受具戒後復入外道令又重來受具戒者 汝非黃門邪 謂非生陰如女來月自斷等六種者 汝非殺父邪汝非殺母邪汝非殺阿羅漢邪汝非破僧邪汝非惡心出佛身血邪 僧祇云此二罪佛滅後已佛文但舉佛為文問耳 汝非是非人邪 謂諸天魔神等變為人形而受者 汝非畜生邪 謂有能畜能變形為人而來受者 汝非二形邪 謂此身中具男女相正中道點汝令无不應二具斷別已名為言无者 汝今字誰和上字誰年滿不 此三事文十二事雖並問二問名以不具故不得戒 衣鉢具足不父母聽汝不汝非負人債不汝非奴不汝非官人不汝非是丈夫不 律本云年滿廿者能解愛欲事是丈夫相僧祇云廿已上七十已下有所堪能是丈夫位得坐受戒若過若減雖有所堪有並不得坐受戒 丈夫有如是病癰癤疽白癩乾瘠癲狂汝无如此諸病不 並有无具名 如我今問汝僧中亦當如是問如汝向者答我僧中亦當如是答 教授師應正問應作之法 五白召入衆法 佛言授教授師問已 當言待至僧中當令高聲唱 其衆眾中如事應作羯磨 如是白言 大德僧聽彼某甲從和上 相及為立當作如是白言 某甲來受具足戒若僧時到僧忍聽我某甲問 竟聽持來白如是 作此白已應復言汝果來已當為捉衣鉢在戒師前石膝著地合掌當教如是白

[illegible]白癩[illegible]栝[illegible]枉病汝今有如是病无邪[illegible]

二正授戒羯磨法[illegible]

大德僧聽此某甲從和上某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和上白如是[illegible]

和上某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒

某甲為和上某甲自說清淨无諸難事年滿廿三衣鉢具僧今授某甲具足戒某甲為和上雖諸長老忍僧與某甲授具足戒某甲為和上者默然故是事如是持[illegible]

大德僧聽此某甲從

是初羯磨[illegible]僧已忍與某甲授具足戒[illegible]

次說隨相[illegible]

上阿闍梨尋為當說春夏冬時某月某日乃至星宿尋問受具足戒[illegible]

善男子聽如來正真等正覺說四波羅夷法若比丘犯一一法非沙門非釋子汝一切不得犯婬作不淨行若比丘犯不淨行受婬欲法乃至共畜生非沙門非釋子尒時世尊與說斯偈

切不得犯婬作不淨行若比丘犯不淨行受婬欲法乃至共畜生非沙門非釋子尒時世尊與說斯偈

*有人截其頭終不能生比丘亦如是犯波羅夷法已不能生成比丘行汝等中盡形壽不得作能持不[illegible]一切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教人取若自破教人破若自燒教人燒若[illegible]若理若壞色若彼非沙門非釋子辭如斷多羅樹終不復更生長比丘犯波羅夷法亦如是終不生成比丘行汝等中盡形壽不得作能持不[illegible]一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故自手斷人命持刀授與人教死嘆死與人非法若復自作方便若教人作非沙門非釋子辭喻者說言猶如鐵[illegible]決不堪復用比丘亦如是犯波羅夷法下復成比丘行是中盡形壽不得作能持不[illegible]一切不得妄語乃至戲笑若比丘非真實非已有自說言我得上人法得禪得解脫得定得四安之得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我彼非沙門非釋子辭喻者說辭如大石破為二分終不可是合比丘如是犯此波羅夷法不可是成比丘行是中盡形壽不得作能持不[illegible]

沙門非釋子作聲者說偈如大石碎為二分終不可
還合比丘如是化此波羅奏法不可還成比丘行是中
盡形壽不得作能得不 答言 能得

授四依法 前世飯依毛衣聲時有外真聲行出家受戒得元長依
時休自佛言元上四依法從受戒後有外真聲行出家者
當四依飯所謂言我從二依若聞衣食無不得此二依所依
自佛言此外真文有所大自今已去後後四依應如是依 善男子如
聽來至真等正覺說四依法比丘依此得出家受具

2\2

如來
佛說長經時一切大地六種震動光照天地无
有邊際洞洞蕩蕩而无所名一切惡真時悉
明朗一切地獄並皆消滅一切罪人俱得離
苦皆發无上菩提心
八萬四千諸龍神等皆成佛道
空藏如來應正等覺劫名周匝國名毛是一
切人民无有疾病無諸三障六万六千
比丘比丘尼優婆塞優婆夷得大慈悲無
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人

无所有即知而報光照天地光明
日月光明世尊而可聲聞天中即
生聲如來而是常音天佛音天中說
八口音是法味天云味天中知說法
是盧舍那天盧舍那天中即說法
盧舍那說偈盧舍那光明佛意是
天无分別天中即說不動如來大光
說法界天法界天中即說空王如來
分演出說那舍經大涅槃經如顯藏
出大智度論經論伽論經善男子佛
是法法即是佛合為一相即說大通智勝

切人民无有彼此世間无諍三昧六万六千
比丘比丘尼優婆塞優婆夷得大慈悲无數
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等得法眼淨行菩薩道
復次善男子若復有人得官位之日及新入
定之日即讀此經一遍者如讀一切經一遍
善男子若讀此經一遍者如讀一切經一部其功德不可
能寫一卷者如寫一切經一部其功德不可
稱不可量无有邊際如斯人等即成聖道
復次无邊身菩薩摩訶薩若有衆生不信心
法常生邪見忽聞此經即生誹謗言非佛說
是人現世得白癩病惡瘡膿血遍躰交流腥
臊臭穢人皆憎嫉命終之日即墮阿鼻无間
地獄上火徹下下火徹上鐵又遍身穿穴五
藏洋銅灌口筋骨爛壞百千夜万死万生受
大苦痛无有休息諸斯經故獲罪如是佛
為罪人而說偈言

身是自然身　五體自然體　長乃自然長　老乃自然老
生則自然生　死則自然死　衰長不得長　衰老不能老
苦樂皆自當　邪正由汝已　欲作有為功　讀經真前師
千千万万代　得道無疑矣
佛說此經已一切聽衆得未曾有心明意淨

W-385/1425/31

生則自然生　死則自然死　衰長不得長　衰老不能老
苦樂皆自當　邪正由汝已　欲作有為功　讀經真前師
千千万万代　得道無疑矣
佛說此經已一切聽衆得未曾有心明意淨
歡喜踊躍皆見諸相非相入佛知見悟佛知
見无入无悟无知无見不得一法即涅槃樂

常住

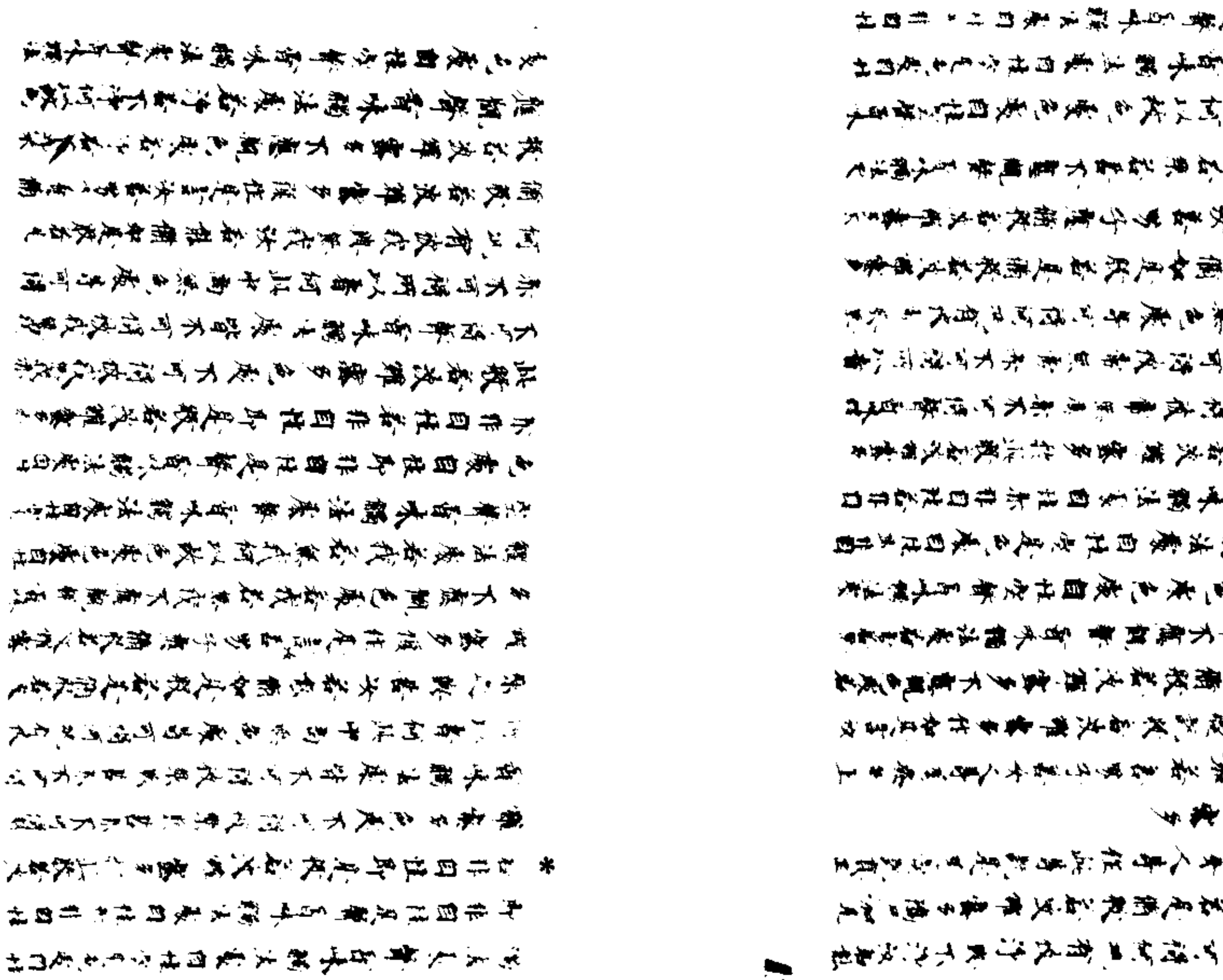
[illegible]

1

斯二三三一號　大般若波羅蜜多經卷第一百四十六

[illegible]

12



應觀聲香味觸法處若淨若不淨何以故色
處色處自性空聲香味觸法處聲香味
※處自性空是色處自性即非自性是聲香味
觸法處自性亦非自性若非自性即是假若
波羅蜜多於此假若波羅蜜多色處不可得
彼淨不淨亦不可得聲香味觸法處亦不
可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無
色處等可得何況有彼淨與不淨汝若能
備如是假若是備假若波羅蜜多補尸迦若
男子善女人等在此等說是為宣說真正教
若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說假若波羅蜜多作如是言汝
若男子應備假若波羅蜜多不應觀眼界若
常若無常不應觀色界眼識界乃至眼觸界若
為緣所生諸受若常若無常何以故眼界
界自性空色界眼識界乃至眼觸為緣所
生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性
空是眼界自性即非自性是色界乃至眼觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非自性
是假若波羅蜜多補如是假若波羅蜜多
不可得彼常無常亦不可得色界乃至眼觸

是假若波羅蜜多於此假若波羅蜜多
不可得彼常無常亦不可得色界乃至眼觸
※為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可
得所以者何此中尚無眼界等可得何況有
彼常與無常汝若能備如是假若是備假若
波羅蜜多復作是言汝善男子應備假若波
羅蜜多不應觀眼界若常若不應觀色界
眼識界乃眼觸眼觸為緣所生諸受若常若
若何以故眼界眼界自性空色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受自性空是眼界自性即非自性
是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是假若波羅蜜多於此假
若波羅蜜多眼界不可得彼常與若亦不可
得色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得
彼常與若亦不可得所以者何此中尚無眼
界等可得何況有彼常與若亦不可得
是假若是備假若波羅蜜多不應觀眼界若
若無我不應觀色界眼識界及眼觸為
緣所生諸受若我若無我何以故眼界眼界

男子應備說若波羅蜜多下應觀四聖諦
若無代下應觀色眼界眼識界及眼觸眼
緣所生諸受若代若無代何以故眼界無
*自性空色界眼觸界及眼觸眼觸為緣所生
諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空
是眼界自性即非自性是色界乃至眼觸為
緣所生諸受自性亦非自性若非自性是
緣所生諸受自性亦非自性若非自性是
般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多無
可得故我無我亦不可得故我無我亦不
可得故我無我亦不可得何況有故
門八者何此中尚無眼界等可得何況有故
我見無我次若能備知是般若是備般若
波羅蜜多復作是言次若男子應備般若波
蜜多不應觀眼界若淨若不淨不應觀色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨若
不淨何以故眼界眼界自性空色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受自性空色界乃至眼觸
為緣所生諸受自性空是眼界自性即非自
性是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此
般若波羅蜜多眼界不可得故淨不淨亦不
可得色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不可

*
般若波羅蜜多眼界不可得故淨不淨亦不
可得色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不
得故淨不淨亦不可得何況有故
眼界等可得何況有故中道無耳界等可得故
如是般若是備般若波羅蜜多為尸羅若
男子善女人等住此等法是名少分具正般
若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說般若波羅蜜多住如是法
若男子應備般若波羅蜜多不應觀耳界若
常若無常不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受若常若無常何以故耳界耳
界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性
空是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非自性
是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多耳界
不可得故常無常亦不可得聲界乃至耳觸
為緣所生諸受皆不可得故常無常亦不可
得所以者何此中尚無耳界等可得何況有
故常與無常故若能備知是般若是備般若
波羅蜜多復作是言次若男子應備般若波

得所以者何此中尚無耳界等可得何況有
故常與無常汝若執偏知是殺者是偏殺者
汝羅審多復作是言汝善男子應偏殺者汝
※羅審多不應觀耳界若是不應觀耳界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若是
若何以故耳界耳界自性空聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為
緣所生諸受自性空是耳界自性非自性
是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是殺者汝羅審多作此殺
若汝羅審多耳界不可得故與若亦不可
得聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得
故與與若亦不可得所以者何此中尚無耳
界等可得何況有故與與若亦不可
是殺者是偏殺者汝羅審多復作是言汝善

男子應偏殺者汝羅審多不應觀耳界義
若無我不應觀聲界可界可識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受若我若無我何以故耳界耳界
自性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空
是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸為
緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是

諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空
是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸為
緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是
※殺者汝羅審多於此殺若汝羅審多可界
可得彼我無我亦不可得聲界乃至耳觸為
緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得
所以者何此中尚無耳界等可得何況有彼
我與無我汝若執偏知是殺者是偏殺者汝
羅審多復作是言汝善男子應偏殺者汝
審多不應觀耳界若淨若不淨不應觀耳界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨
不淨何以故耳界耳界自性空聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸
為緣所生諸受自性空是耳界自性即非自
性是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦
非自性若非自性即是殺若汝羅審多於此
殺者是殺若是偏殺若汝羅審多隨尸加是名
男子善女人等作此等說是為實說真正殺

是說若波羅蜜多於此說若波羅蜜多中
不可得彼我無我亦不可得香界乃至鼻觸
為緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可
得所以者何此中尚無鼻界等可得何況香
界及鼻識界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不
淨若不淨不應觀香界若淨不淨不應觀香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受皆不
淨何以故鼻界鼻界自性空香界乃至鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻
觸為緣所生諸受自性空是鼻界自性空作
自性是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性
亦非自性若非自性即是說若說羅蜜多於
此說若波羅蜜多鼻界不可得彼淨不淨亦
不可得香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不
可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚
無鼻界等可得何況有彼淨與不淨故若能
觀如是說若是觀說若波羅蜜多惱尸迦是
善男子善女人等作此等說是為真乾慧
說若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發菩提
心者當說說若波羅蜜多作如是說

113

說若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發菩
提心者當說說若波羅蜜多作如是說
善男子應觀說若波羅蜜多不應觀香
常若無常不應觀味界若識界及觸為緣
為緣所生諸受若常若無常何以故舌界舌
界自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性
空是舌界自性非自性是味界乃至舌觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即
是說若波羅蜜多於此說若波羅蜜多舌界
不可得彼常與無常亦不可得味界乃至舌觸
為緣所生諸受皆不可得彼常與無常亦不可
得所以者何此中尚無舌界等可得何況有
彼常與無常故若觀如是說若是觀說若
波羅蜜多不應觀舌界若無常若不應觀味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受舌界若
若何以故舌界舌界自性空味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣
所生諸受自性空是舌界自性即非自性是
味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自

114

所生諸受自性空是舌界自性即非自性見
味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自
性若非自性即是假若波羅蜜多於此假名
波羅蜜多舌界不可得彼界與舌亦不可得
味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得彼
界與舌亦不可得所以者何此中無舌界
等可得何況有彼界之與舌故若能觀空是
假若是觀假若波羅蜜多復住是言汝善男
子應觀假若波羅蜜多不應觀舌界等可得
何況有彼界之與舌故若能如是觀假若波
羅蜜多復住是言汝善男子應觀假若波羅

以者何此中無舌界等可得何況有彼界
與舌故若能如是觀假若是觀假若是觀
假若波羅蜜多復住是言汝善男子應觀假
若波羅蜜多不應觀舌界等可得彼界與舌
舌觸為緣所生諸受皆不可得彼
淨何以故舌界舌界自性空味界舌識界及
舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為
緣所生諸受自性空是舌界自性即非自性
是味界乃至舌觸為緣所生諸受皆性亦非
自性若非自性即是假若波羅蜜多於此假
若波羅蜜多舌界不可得彼淨不可得
彼淨不淨亦不可得所以者何此中無舌
界等可得何況有彼淨與不淨若如是觀如
是假若是觀假若波羅蜜多應住是言
于善丈夫等住此等說是為說正假名
波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善丈夫等為於世上
善說心者當說假若波羅蜜多作如是言汝
善男子應觀假若波羅蜜多不應觀
常若無常不應觀觀界自識界及所識
為緣所生諸受若苦若樂何況有彼

為緣所生諸受若常若無常何以故身累身

※累自性空觸累身識累及身觸身觸為緣所

生諸受觸累乃至身觸為緣所生諸受自性

空是身累自性即非自性是觸累乃至身觸

為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即

是假若波羅蜜多於此假若及羅蜜多身累

不可得彼常無常亦不可得觸累乃至身觸

為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可

得所以者何此中尚無身累等可得何況有

彼常與無常汝若能備如是假若是備假若

波羅蜜多復作是言汝若男子應備假若汝

羅蜜多不應觀身累若累若若不應觀觸累

身識累及身觸身觸為緣所生諸受若累若

若何以故身累身累自性空觸累身識累及

身觸身觸為緣所生諸受自性亦非

自性若非自性即是假若波羅蜜多於此假

若汝羅蜜多身累不可得觸累乃至身觸為

緣所生諸受是自性空

是身累自性即非自性是觸累乃至身觸為

緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是

假若汝羅蜜多身累不

可得彼我無我亦不可得觸累乃至身觸為

緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得

所以者何此中尚無身累等可得何況有彼

我與無我汝若能備如是假若是備假若汝

蜜多復作是言汝若男子應備假若汝羅蜜

多不應觀身累若淨若不淨不應觀觸累身

識累及身觸身觸為緣所生諸受若淨若不

淨何以故身累身累自性空觸累身識累及

緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得
所以者何此中尚無身界等可得何況有彼
我與無我汝若能觀如是彼若波羅
蜜多復作是言汝善男子應觀彼波羅蜜
多不應觀身界若淨若不淨不應觀觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受若淨若不
淨何以故身界身界自性空觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為
緣所生諸受自性空是身界自性即非自性
是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非
自性若非自性即是彼若波羅蜜多於彼
若波羅蜜多身界不可得彼淨不淨亦不可
得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得
彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無身
界等可得何況有彼淨與不淨汝善觀如
是彼若是觀彼若波羅蜜多隨順如是善男
子若女人等住此等記是為宣說真正彼岸
波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十六

十五

S. 2331

空此是真如乃至不思議界此是苦集滅道
聖諦此是四念住乃至八聖道支此是四靜
慮四無量四無色定此是八解脫乃至十遍
處此是空無相無願解脫門此是淨觀地乃
至如來地此是歡喜地乃至法雲地此是一
切陀羅尼門三摩地門此是五眼六神通此
是如來十力乃至十八佛不共法此是三十
二大士相八十隨好此是無忘失法恒住捨
性此是一切智道相智一切相智此是預流
果乃至獨覺菩提此是一切菩薩摩訶薩行
此是諸佛無上正等菩提此是一切智智佛
告善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
時應於諸法常樂決擇而不得色亦不得受
想行識乃至亦不得一切智智具壽善現復
白佛言諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
時若不得色亦不得受想行識乃至亦不得
一切智智者云何能圓滿布施波羅蜜多乃
至般若波羅蜜多若不能圓滿布施波羅蜜
多乃至般若波羅蜜多云何能入菩薩正性
離生若不能入菩薩正性離生云何能成熟
有情若不能成熟有情云何能嚴淨佛土若

斯二三三二號　大般若波羅蜜多經卷第四百六十二

S → T220　7/334c17
W →　7/336B12

*

有情若不能成熟有情云何能嚴淨佛土若
不能成熟有情嚴淨佛土云何能得一切智
智若不能得一切智智云何能轉正法輪作
諸佛事若不能轉正法輪作諸佛事云何能
解脫無量無數百千俱胝那庾多多諸有情衆
生老病死令得究竟安樂涅槃佛告善現諸
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不為色
故行深般若波羅蜜多亦不為受想行識故
行深般若波羅蜜多乃至亦不為一切智智故
行深般若波羅蜜多具壽善現復白佛言諸
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時為何事
故行深般若波羅蜜多佛告善現諸菩薩摩
訶薩行深般若波羅蜜多時無所為故行深
般若波羅蜜多何以故善現一切法無為無
作甚深般若波羅蜜多亦無為無作一切智
智亦無為無作諸菩薩摩訶薩亦無為無作
如是善現諸菩薩摩訶薩應以無為無作而
為方便行深般若波羅蜜多具壽善現復白
佛言若一切法無為無作不應施設三乘有
異謂聲聞乘若獨覺乘若無上乘佛告善現
非無為無作法施設可得要有為有作法施

佛言若一切法無為作作不應施設三乘有
異謂聲聞乘若獨覺乘若無上乘佛告善現
非無為無作法施設可得要有為有作法施
設可得所以者何善現有諸愚夫無聞異生
執著色執著受想行識乃至執著一切智智
由執著故念色得色念受想行識得受想行
識乃至念一切智智得一切智智由念得故
作是思惟我定當得一切智智能諸有情生
老病死令得究竟安樂涅槃善現是諸愚夫
無聞異生由顛倒故作是思惟則為謗佛所以
者何善現佛以五眼求色不可得求受想行
識不可得乃至求一切智智不可得求諸有
情亦不可得彼諸愚夫無聞異生盲無慧目
執著諸法若當證得一切智智能有情生
老病死令得究竟安樂涅槃必無是處具壽
善現復白佛言若諸如來應正等覺以淨五
眼求色不可得求受想行識不可得乃至求
一切智智不可得求諸有情亦不可得應無
證得一切智智能有情生老病死令得究竟
安樂涅槃云何世尊自能證得一切智智安
立有情三聚差別謂正性定聚邪性定聚及

正性定聚及三聚差別謂正性定聚邪性定聚及
不定聚佛告善現我證無上正等菩提以淨
五眼如實觀察決無有情實能證得一切智
智安立有情三聚差別然諸有情愚癡顛倒
於非實法起實法想於非實有情起實有情
想我為除遣彼虛妄執依世俗說不依勝義
具壽善現復白佛言如來為住勝義證得一
切智智邪佛言不尒善現復問如來為住顛
倒證得一切智智邪佛言不尒善現復問如
來若不住勝義證得一切智智佛言不尒善現
若不住勝義證得一切智智者將無如來不能證得一切
智智不尒善現當知我雖證得一切智智
然無所住謂不住有為界亦不住無為界
善現譬如如來所變化者雖不住有為界亦
不住無為界然有去來行住坐臥善現是所
變化者若行布施波羅蜜多乃至般若波羅
蜜多若住內空乃至無性自性空若住真如
乃至不思議界若住苦集滅道聖諦若住四
念住乃至八聖道支若住四靜慮四無量四
無色定若住八解脫乃至十遍處若住空無
相無願解脫門若住無喜地乃至法雲地若

相無礙解脫門若佛極喜地乃至法雲地若
＊佛一切色罪尼門三摩地門若佛五眼六神
通若佛如來十力乃至十八佛不共法若佛
無忘失法恒住捨性若佛一切智道相智一
切相智若佛一切菩薩摩訶薩行若佛諸佛
無上正等菩提若證一切智智若轉法輪作
諸佛事是所變化者復轉化作無量有情於
中安立三聚差別善現於意云何是諸如來
所變化者為實有去來行住坐卧乃至實有
安立有情三聚別不善現對曰不也世尊佛
言善現如來亦令知一切法皆如變化說一
切法亦如變化雖有所作而無真實雖變有
情而無所度如所變化者度變化有情如是
善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多應
知如來所變化者雖有所作而無執著具壽
善現復白佛言若一切法皆如變化如來亦
令是則如來與變化者有何差別佛告善現
如來與彼所變化者及一切法實無差別所
以者何善現如來所作一切事業所變化者
亦皆能作彼所作事如來亦能是故如來與
所變化及一切法皆無差別具壽善現復白

亦皆能作彼所作事如來亦能是故如來與
所變化及一切法皆無差別具壽善現復白
＊佛言若無由佛所變化者如來獨能作所作
事若無如來彼所變化為獨能作所作事不
佛言能作善現問曰其事云何佛告善現如
有如來應正等覺名善齊慧自應度者皆已
度訖時無善薩堪受佛記便化作一佛令住
世間自入無餘依大涅槃界時彼化佛於中
夜中作諸佛事過半劫已授一菩薩大菩提
記現入涅槃時諸天人阿素洛等時記彼佛
令入涅槃然化佛身實無起滅如是善現諸
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多應信知一
切法皆如變化具壽善現復白佛言若如來
身與所變化等無差別云何能作世間施主
真淨福田若諸有情為涅槃故於如來所供
養恭敬其福無盡乃至最後入無餘依般涅
槃界如是若有為涅槃故供養恭敬佛變化
者所獲福聚亦應無盡乃至最後入無餘依
般涅槃界佛告善現如如來身由法性故能
與天人阿素洛等作淨福田佛所變化亦復

與天人阿素洛等作淨福田佛所變化亦復
※ 知是由法性故能與天人阿素洛等作淨福
田如如來身受諸施主供養恭敬令彼施主
窮生死際其福無盡佛所變化亦復如是受
諸施主供養恭敬亦令施主窮生死際其福
無盡善現當知且置供養恭敬如來及變化
者所獲功德若善男子善女人等於如來所
起慈敬心思惟憶念是善男子善女人等善
根無盡乃至最後作菩提際善現當知復置
於佛起慈敬心思惟憶念所獲功德若善男
子善女人等為供養佛下至一花散虛空中
是善男子善女人等善根無盡乃至最後作
菩提際善現當知復置為欲供養佛故下至
一花散虛空中所獲功德若善男子善女人
等下至一稱南謨佛陀大調御士是善男子
善女人等善根無盡乃至最後作菩提際如
是善現於諸如來應正等覺大福田所供養
恭敬獲如是等大功德利其量難測是故善
現當知如來與變化佛俱為施主真淨福田
等無差別諸法法性為定量故
復次善現諸菩薩摩訶薩應以如是諸法法
※ 性而為定量行深般若波羅蜜多方便善巧
入諸法法性已而於諸法不壞法性謂不分
別此是般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多

讚持助宣无量无邊諸佛之法教化饒益无
量衆生令立阿耨多羅三藐三菩提為佛佛
土故常勤精進教化衆生猶如世尊之菩薩之
道滅无量阿僧祇劫當於此土得阿耨多羅
三藐三菩提号曰法明如來應供正遍知明行
足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛
世尊其佛以恒河沙等三千大千世界為
一佛土七寶為地地平如掌无有山陵谿澗
溝壑七寶臺觀充滿其中諸天宮殿近處虛
空人天交接而得相見无諸惡道亦无女人
一切衆生皆以化生无有婬欲得大神通等
出光明遍行自在志念堅固精進智慧皆皆
金色三十二相而自莊嚴其國衆生常以二
食一者法喜食二者禪悅食有无量阿僧祇
千萬億那由他諸菩薩衆得大神通四无礙
智善能教化衆生之類其聲聞衆算數校計
所不能知皆得具足六通三明及八解脫其
佛國土有如是等无量功德莊嚴成就劫名
寶明劫名善淨其佛壽命无量阿僧祇劫法
住其久佛滅度後起七寶塔遍滿其國尒時
世尊欲重宣此義而說偈言

S-T262 9/27C15

斯二三三三號　妙法蓮華經卷第四

世尊欲重宣此義而說偈言

諦比丘諦聽　佛子所行道　善學方便故　不可得思議
知衆樂小法　而墮於大智　是故諸菩薩　作聲聞緣覺
以无數方便　化諸衆生類　自說是聲聞　去佛道甚遠
度無无量衆　皆悉得成就　畢小欲懈怠　漸當令作佛
內秘菩薩行　外現是聲聞　少欲厭生死　實自淨佛土
示衆有三毒　又現邪見相　我弟子如是　方便度衆生
若我具足說　種種現化事　衆生聞是者　心則懷疑惑
今此留獼猴　於昔千億佛　勤備所行道　望報諸佛法
為求无上慧　而於諸佛所　現希弟子上　多聞有智慧
所說无所畏　能令衆歡喜　未嘗有疲惓　而以助佛事
已受大神通　具四无礙智　知衆根利鈍　常說清淨法
演暢如是義　教諸千億衆　令住大乘法　而自淨佛土
未來亦供養　无量无數佛　護助宣正法　亦自淨佛土
亦以諸方便　說法无所畏　度不可計衆　成就一切智
供養諸如來　護持法寶藏　其後當作佛　号名曰法明
其國名善淨　七寶所合成　劫名為寶明　菩薩衆甚多
其數无量億　皆度大神通　成德具足已　充滿其國土
聲聞亦无數　三明八解脫　得四无礙智　以是等為僧
其國諸衆生　婬欲皆已斷　純一變化生　具相莊嚴身

其國諸衆生　煩惱已斷　心一愛化生　具相莊嚴身
法喜禪悅食　無有諸女人　亦無諸惡道
舍利弗此土　切德具成就　實得斯淨土　所受樂無多
如是無量事　我今但略說

尒時千二百阿羅漢心自在者作是念我等
歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟
子者不亦快乎佛知此等心之所念告舍利
弗是千二百阿羅漢我今當現前次第與
受阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大
弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然
後得成為佛号曰普明如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛
世尊其万百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶迦
葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿㝹樓馱離
婆多劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆當
得阿耨多羅三藐三菩提處同一号名曰普
明尒時世尊欲重宣此義而說偈言

憍陳如比丘當見无量佛　過阿僧祇劫　乃成等正覺
常放大光明　具足諸神通　名聞遍十方　一切之所敬
常說无上道　故号為普明　其國主清淨　菩薩皆勇猛
常說无上道　故号為普明　其國主清淨　菩薩皆勇猛
成升妙樓閣　遊諸十方國　以无上供具　奉獻於諸佛
作是供養已　心懷大歡喜　便更遊余國　如佛無異也
佛壽六萬劫　正法住倍壽　像法復倍是　法滅天人憂
其五百比丘　次第當作佛　同号曰普明　轉次而授記
我滅度之後　其中當作佛　其所化世間　亦如我今日
國土之嚴淨　及諸神通力　菩薩諸聲聞　正法及像法
壽命劫多少　皆如上所說　四衆決已知　五百自在者
餘諸聲聞衆　亦當復如是　其不在此會　後當為說之
尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責世
尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今乃
知之如无智者所以者何我等應得如來
智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至
親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无
價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不
覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求
索甚大艱難若少有所得便以為足於後親
友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食乃
至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於其
年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在

年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在
而汝不知勤苦憂惱以求自活甚爲癡也汝
今可以此寶貿易所須常可如意无所乏短
佛亦如是爲菩薩時教化我等令發一切智
心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少爲足一切智願猶在不
失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝等
所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相而汝謂爲實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言
我等聞无上安隱授記聲 歡喜未曾有 礼无量智佛
令於世尊前 自悔諸過咎 於无量佛寶 得少涅槃分
如无智愚人 便自以爲足 譬如貧窮人 往至親友家
其家甚大富 具設諸飲食 以无價寶珠 繫著內衣裏
嘿與而捨去 臥卧不覺知 是人既已起 遊行詣他國
求衣食自濟 資生甚艱難 得少便爲足 更不願好者
不覺內衣裏有无價寶珠 與珠之親友 後見此貧人
苦切責之已 示以所繫珠 貧人見此珠 其心大歡喜
富有諸財物 五欲而自恣 我等亦如是 世尊於長夜

苦切責之已 示以所繫珠 貧人見此珠 其心大歡喜
富有諸財物 五欲而自恣 我等亦如是 世尊於長夜
常愍見教化 令種无上願 我等无智故 不覺亦不知
得少涅槃分 自足不求餘 今佛覺悟我 言非實滅度
得佛无上慧 尒乃爲真滅 我今從佛聞 授記莊嚴事
及轉次受決 等心演妙音

妙法蓮華經授學无學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭面
礼足供白佛言世尊我等於此亦應有分唯
有如來我等所歸又我等爲一切世間天人
阿脩羅所見知識阿難常爲侍者護持法藏
羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願既滿衆望亦足尒時學
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺
羅所願住立一面尒時佛告阿難汝於未世
當得作佛号山海慧自在通王如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持

天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千萬億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨瑠璃
為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千萬億
阿僧祇劫若人於千萬億无量阿僧祇劫中
筭數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛為十方无量千萬億恒河沙等諸佛如來
所共讚歎稱其功德令時世尊欲重宣此義
而說偈言

我今憶本說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正覺
号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝幡
教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方
壽命无量劫　以愍衆生故　正法倍壽命　像法復倍是
如恒河沙等　无數諸衆生　於此佛法中　種佛道因緣
令時會中所　聲聞菩薩　八千人成作是念我
等劫不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決令時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿

所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千萬億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨瑠璃
為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千萬億
阿僧祇劫若人於千萬億无量阿僧祇劫中
筭數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛如是故諸斯記阿難面於佛前自聞授記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千萬億諸佛法藏逮達无
礙如今所聞亦識本願令時世尊而說偈言
世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　護持諸佛法
令時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛号曰
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世累微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是為七寶華佛國土莊嚴
壽命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如來无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提令時世尊
欲重宣此義而說偈言
我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子

欲重宣此義而說偈言

我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子
於未來世中　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸聲聞
无量億千劫　功德不可數　安住於佛法　以求无上道
尒時世尊見學无學二千人其意柔軟淨潔一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法藏於後同時於十方國各得成佛皆同一号名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊劫名寶莊嚴其國土莊嚴淨潔琉璃為地寶樹莊嚴諸菩薩正法像法皆悉同等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

是二千佛聞　今於我前住　悉皆與受記　未來當成佛
所供養諸佛　如上說數數　護持其法藏　後當成正覺
各於十方國　悉同一名号　俱時坐道場　以證无上慧
皆名為寶相　國土及弟子　正法與像法　悉等无有異
咸以諸神通　度十方眾生　名聞普周遍　漸入於涅槃
尒時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而說偈言

世尊慧燈明　我聞授記音　心歡喜充滿　如甘露見灌
妙法蓮華經法師品第十

尒時世尊因藥王菩薩告八萬大士藥王汝見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與受記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至一偈一句一念隨喜者我亦與受阿耨多羅三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛種種供養華香瓔珞末香塗香燒香蓋幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸人等已曾供養十萬億佛於諸佛所成就大願愍衆生故生此人間藥王若有人聞何等衆生於未來世當得作佛應求是諸人等於未來世必得作佛何以故若善男子善女人於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫敬

未來世見得作佛何以故若善男子善女人
於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種
種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒
蓋幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者藥王當知是人自捨清
淨業報於我滅後愍衆生故生於惡世廣
演此經若是善男子善女人我滅度後能竊
為一人說法華經乃至一句當知是人則如來
使如來所遣行如來事何況於大衆中廣
為人說藥王若有惡人以不善心於一劫中
現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡
言毀訾在家出家讀誦法華經者其罪為
重藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊
嚴而自莊嚴則為如來肩所荷檐其所至方
應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎華香
瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚饌作
諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而以
散之天上寶聚應以奉獻所以者何是人歡

散之天上寶聚應以奉獻所以者何是人歡
喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三
藐三菩提故今時世尊欲重宣此義而說偈
言
若欲住佛道成就自然智常當勤供養受持法華者
其有欲疾得一切種智慧當受持是經并供養持者
若有能受持妙法華經者當知佛所使愍念諸衆生
諸有能受持妙法華經者捨於清淨土愍衆故生此
當知如是人自在所欲生能於此惡世廣說无上法
應以天華香及天衣服天上妙寶聚供養說法者
吾滅後惡世能持是經者當合掌礼敬如供養世尊
上願咒甘露及種種衣服供養是佛子漸得須臾聞
若佛在後世受持是經者我遣在人中行於如來事
若於一劫中常懷不善心作色而罵佛獲无量重罪
其有讚誦持是法華經者須臾加惡言其罪復過彼
有人求佛道而於一劫中合掌在我前以无數偈讚
由是讚佛故得无量功德歎其持經者其福復過彼
於十八億劫以歎妙色身及其香味觸供養持經者
如是供養已若得須臾聞則應自決疑我今為大利
藥王今告汝我所說諸經而於此經中法華最第一
今時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典
无量千億已說今說當說而於其中此法華

无量千億已說今說當說而於其中此法華
經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要
之藏不可分布妄授於人諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣
覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力諸善根力當知是人與如
來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處
若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應起
七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以
者何此中已有如來全身此塔應以一切華
香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊
重讚歎若有人得見此塔禮拜供養當知是
等皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人於
家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持
供養是法華經者當知是人未善行菩薩道
若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其
所求處求佛道者若見若聞是法華經聞
已信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提藥王譬如有人渴乏須水於彼高原
穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉
見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩

穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉
見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩
亦復如是若未聞未解未修習是法華經
當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若
得聞解思惟修習必知得近阿耨多羅三藐
三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐
三菩提皆屬此經此經開方便門示真實相
是法華經藏深固幽遠无人能到今佛教化
成就菩薩而為開示藥王若有菩薩聞是法
華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若
聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢者
藥王若有善男子善女人如來滅後欲為四
眾說是法華經者云何當說是善男子善女
人入如來室著如來衣坐如來座介乃應為
四眾廣說斯經如來室者一切眾生中大慈
悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者
一切法空是安住處中然後以不懈怠心為
諸菩薩及四眾廣說是法華經藥王我於餘
國遣化人為其集聽法眾亦遣化比丘比丘
尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法
信受隨順不逆若說法者在空閑處我時廣
遣天龍鬼神乾闥婆阿修羅等聽其說法我
雖在異國時時令說法者得見我身若於此

雖在異國時時令說法者得見我身若於此
經忘失句逕我還為說令得具足今時世尊
欲重宣此義而說偈言
欲捨諸懈怠應當聽此經是經難得聞信忍者亦難
如人渴須水穿鑿於高原猶見乾燥土知去水尚遠
漸見濕土泥決定知近水藥王汝當知如是諸人等
不聞法華經去佛智甚遠若聞是深經決了佛智慧
是諸經之王聞已詳思惟當知此人等近於佛智慧
若人說此經應入如來室著於如來衣而坐如來座
處眾無所畏廣為諸人說大慈悲為室柔和忍辱衣
諸法空為座處此為說法若說此經時有人惡口罵
加刀杖瓦石念佛故應忍我千萬億土現淨堅固身
於无量億劫為眾生說法若我滅度後能說此經者
我遣化四眾比丘比丘尼及清信士女供養於法師
引導諸眾生集之令聽法若人欲加惡刀杖及瓦石
則遣變化人為之作衛護若說法之人獨在空閑處
尋讀无人聲讀誦此經典我令時為現清淨光明身
若忘失章句為說令通利若人具足德或為四眾說
空處讀誦經寶塔皆涌出隨順是師學得見無量佛
從天龍神等為作聽法眾是人樂說法分別无量礙
諸佛護念故能令大眾喜若觀近法師速得菩薩道
妙法蓮華經見寶塔品第十一

今時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之五千欄楯龕室千萬无數幢幡以為
嚴飾垂寶瓔珞寶鈴萬億而懸其上四面皆
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千萬億種以
一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊
重讚歎於時寶塔中出大音聲歎言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大眾說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實於時四眾見
大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆得法
喜恰未曾有從座而起恭敬合掌却住一面於
時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切世間
天人阿修羅等心之所疑而白佛言世尊以
何因緣有此寶塔從地踊出又於其中發是
音聲於時佛告大樂說菩薩此寶塔中有
如來全身乃往過去東方无量千萬億阿僧

如來全身乃往過去東方无量千萬億阿僧
祇世界國名寶淨彼土有佛号曰多寶其
佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之
後於十方國土有說法華經處我之塔廟為
聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉彼
佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔
其佛神通願力十方世界在在處處若有說
法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於
塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如來塔
聞說法華經故從地踊出讚言善哉善哉是
時大樂說菩薩摩訶
我等願欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩訶
薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法
華經故出於諸佛前時其有欲以我身示四衆
者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡還
集一處然後我身乃出現耳大樂說我分身
諸佛在於十方世界說法者今應當集大衆
說曰佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸
佛礼拜供養尒時佛放白毫一光即見東方
五百萬億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸
國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无

國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无
數千萬億菩薩充滿其中遍張寶幡寶網羅
上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見无量
萬億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北方四
維上下白毫相光所照之處亦復如是尒時
十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今應往
娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如來
寶塔時娑婆世界即變清淨琉璃為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村營城
邑大海江河山川林藪燒大寶香雨曼陀羅
華遍布其地以寶網幡羅覆其上悉諸寶鈴
唯留此會衆移諸天人置於他土是時諸佛各
將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各到寶
樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華菓次第
莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由旬亦
以大寶而校飾之尒時諸佛各於此座結跏
趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於釋
迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時釋迦
牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各更變
二百萬億那由他刹皆令清淨无有地獄餓
鬼畜生及阿修羅又移諸天人置於他土所
化之處亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百

化之處亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百
由旬枝葉華菓次第嚴飾樹下皆有寶師
子座高五由旬種種諸寶以為敷施亦見大海
江河及日真陀羅山摩訶目真陀羅山鐵圍
山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一佛國土
寶地平正寶交露幡遍覆其上雜諸幡蓋
燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟尼佛
為諸佛當來坐故復於八方各過二百萬億
那由他國皆令清淨无有地獄鬼畜生及
阿修羅又移諸天人置於他土所化之國亦以
瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉
華菓次第莊嚴樹下皆有寶師子座高五由
旬亦以大寶而校飾之亦見大海江河及日真
陀羅山摩訶目真陀羅山鐵圍山大鐵圍
山須彌山等諸山王通為一佛國土寶地平
正寶交露幡遍覆其上雜諸幡蓋燒大寶香
諸天寶華遍布其地余時東方釋迦牟尼所
分之身百千萬億那由他恒河沙等國土中
諸佛各各說法來集於此如是次第十方諸
佛皆悉來集坐於八方余時一一方四百萬億
那由他國土諸佛如來遍滿其中是時諸佛
各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋迦
牟尼佛各賫寶華滿掬而告之言善男子

各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋迦
牟尼佛各賫寶華滿掬而告之言善男子
汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我辭曰
少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉安隱
不以此寶華散佛供養而作是言彼是佛
與欲聞此寶塔諸佛遣使來須臾是余時釋
迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各各坐於
師子之座皆聞諸佛與欲同聞寶塔即從座
起住虛空中一切四衆起立掌一心瞻仰
於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大
音聲如却關鑰開大城門即時一切衆會皆
見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散
如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛
快說是法華經我為聽是經故而來至此余
時四衆等見過去无量千萬億劫滅度佛說
如是言數未曾有以天寶華聚散多寶佛及
釋迦牟尼佛上余時多寶佛於寶塔中分半
座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛可
就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半
座結跏趺坐余時大衆見二如來在七寶塔
中師子座上結跏趺坐各作是念佛座高遠
唯願如來以神通力令我等輩俱處虛空即

中師子座上結跏趺坐各作是念佛座高遠
唯願如來以神通力令我等輩俱處虛空即
※時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在虛
空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土
廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅
槃佛欲以此妙法華經付囑有在今時世尊
欲重宣此義而說偈言
聖主世尊 雖久滅度 在寶塔中 尚為法來
諸人云何 不勤為法 此佛滅度 无數劫 如
處處聽法 以難遇故 彼佛本願 我滅度後
在在所往 常為聽法 又我分身 无量諸佛
如恒沙等 來欲聽法 及見滅度 多寶如來
各捨妙土 及諸子衆 及人龍神 諸供養事
令法久住 故來至此 為坐諸佛 以神通力
移无量衆 令國清淨 諸佛各各 諸寶樹下
如清淨池 蓮華莊嚴 其寶樹下 諸師子座
佛坐其上 光明嚴飾 如夜暗中 然大炬火
等出妙香 遍十方國 衆生蒙薰 喜不自勝
譬如大風 吹小樹枝 以是方便 令法久住
普告諸大衆 我滅度後 誰能護持 讀說斯經
令於佛前 自說誓言 其多寶佛 雖久滅度
以大誓願 而師子吼 多寶如來 及與我身
以大誓願 而師子吼 多寶如來 及與我身
※所集化佛 當知此意 諸佛子等 誰能護法
當發大願 令得久住 其有能護 此經法者
則為供養 我及多寶 此多寶佛 處於寶塔
常遊十方 為是經故 亦復供養 諸來化佛
莊嚴光飾 諸世界者 若說此經 則為見我
多寶如來 及諸化佛 諸善男子 各諦思惟
此為難事 宜發大願 諸餘經典 數如恒沙
雖說此等 未足為難 若接須彌 擲置他方
无數佛土 亦未為難 若以足指 動大千界
遠擲他國 亦未為難 若立有頂 為衆演說
无量餘經 亦未為難 若佛滅後 於惡世中
能說此經 是則為難 假使有人 手把虛空
而以遊行 亦未為難 於我滅後 若書持
若使人書 是則為難 若以大地 置足甲上
升於梵天 亦未為難 佛滅度後 於惡世中
轉讀此經 是則為難 假使劫燒 積薪燃草
入中不燒 亦未為難 我滅度後 若持此經
為一人說 是則為難 若持八萬 四千法藏
十二部經 為人演說 令諸聽者 得六神通
雖能如是 亦未為難 於我滅後 聽受此經
問其義趣 是則為難 若人說法 令千萬億

聞其義趣 是則為難 若人說法 令千萬億
※ 无量无數 恒沙衆生 得阿羅漢 具六神通
雖有是益 亦未為難 於我滅後 若能奉持
如斯經典 是則為難 我為佛道 於无量土
從始至今 廣說諸經 而於其中 此經第一
若有能持 則持佛身 諸善男子 於我滅後
誰能讀持 讀誦此經 令於佛前 自說修言
此經難持 若暫持者 我則歡喜 諸佛亦然
如是之人 諸佛所歎 是則勇猛 是則精進
是名持戒 行頭陀者 則為疾得 无上佛道
能於泰世 讀持此經 是真佛子 住淨善地
佛滅度後 能解其義 是諸天人 世間之眼
於怨惡世 能須臾說 一切天人 皆應供養

妙法蓮華經提婆達多品第十二

尒時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過去无
量劫中求法華經无有懈怠於多劫中常作
國王發願求於无上菩提心不退轉為欲備
足六波羅蜜勤行布施心无悋惜為思七珍
國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不
惜軀命時世人民壽命无量為於法故捨諸
國位委政太子擊鼓宣令四方求法誰能為
我說大乘者吾當終身供給之使時有仙人
來白王言我有大乘名妙法華若不逆我當

來白王言我有大乘名妙法華若不逆我當
※ 為宣說 王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人供給
所須採菓汲水拾薪設食乃至以身而為床
座身心无倦于時奉事經於千歲為於法故
精勤給侍令无所乏尒時世尊欲重宣此義而
說偈言
我念過去劫 為求大法故 雖作世國王 不貪五欲樂
提頗音四方 誰有大法者 若為我解說 身當為奴僕
時有阿私仙 來白於大王 我有微妙法 世間所希有
若能備行者 吾當為汝說 時王聞仙言 心生大喜悅
即便隨仙人 供給於所須 採薪及菓蓏 隨時恭敬與
情存妙法故 身心无懈怠 普為諸衆生 勤求於大法
亦不為己身 及以五欲樂 故為大國王 勤求於此法
遂獲得成佛 今故為汝說
佛告諸比丘尒時王者則我身是時仙人者
今提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不
共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆
達多善知識故當諸四衆提婆達多却後過
无量劫當得成佛号曰天王如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天

知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊世界名天道時天王佛住世二
十中劫廣為衆生說於妙法恒河沙衆生得
阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙衆生
發无上道心得无生忍至不退轉時天王佛
般涅槃後正法住世二十中劫全身舍利起
七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人
民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞悉皆
寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔无量衆
生得阿羅漢无量衆生悟辟支佛不可思議
衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘未來
世中若有善男子善女人聞妙法華經提婆
達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地獄餓
鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此經若
生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生於
時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積白多
寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰善男
子耳得須臾此有菩薩名文殊師利可與相
見論說妙法可還本土介時文殊師利于
葉蓮華大如車輪俱來菩薩亦坐寶華從於
大海娑竭羅宮自然踊出住虛空中詣靈鷲
山從蓮華下至於佛所頭面敬礼二世尊足

山從蓮華下至於佛所頭面敬礼二世尊足
備敬已畢往智積所共相慰問却坐一面智
積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生其
數衆何文殊師利言其數无量不可稱計非
口所宣非心所測且待須臾自當有證所言
未竟无數菩薩坐寶蓮華從海踊出諸靈鷲
山住在虛空此諸菩薩皆是文殊師利之所化
度具菩薩行皆共論說六波羅蜜本聲聞
人在虛空中說聲聞行今皆備行大乘空義
文殊師利謂智積曰於海教化其事如是介
時智積菩薩以偈讚曰
大智德勇健化度无量衆今此諸大會及我皆已見
演暢實相義開闡一乘法廣度諸群生令速成菩提
文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經
智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
寶世所希有頗有衆生勤加精進修行此經
速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年
始八歲智慧利根善知衆生諸根行業得陀
羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入禪
定了達諸法於刹那頃發菩提心得不退轉
辯才无礙慈念衆生猶如赤子功德具足心
念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至

念口演微妙廣大慈悲仁讓恭敬和雅能受
菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫
難行苦行積功累德求菩薩道未曾止息觀
三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩
薩捨身命處為衆生故然後乃得成菩提道
不信此女於須臾頃便成正覺言論未訖時
龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈
讚曰
深達罪福相 遍照於十方 微妙淨法身 具相三十二
以八十種好 用莊嚴法身 天人所歸仰 龍神咸恭敬
一切衆生類 无不蒙度者 是聞菩提 唯佛當證知
我聞大乘教 度脫苦衆生
時會利弗語龍女言汝謂不久得見上道是
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得見上菩提佛道悠悠經無量劫勤苦積
行具滿諸度然後乃成又女人身猶有五障
一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王
者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛
余時龍女有一寶珠價直三千大千世界持
以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者
利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答言
其汝女言以汝神力觀我成佛復速於此會

其汝女言以汝神力觀我成佛須臾於此會
時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩
薩行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正
覺三十二相八十隨好普為十方一切衆生
演說妙法余時娑婆世界菩薩聲聞及龍八
部人與非人皆遥見彼龍女成佛普為時會
人及說法心大歡喜悉遥敬礼无量衆生聞
法解悟得不退轉无量衆生得受道記无垢
世界六反震動娑婆世界三千衆生住不退
地三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩
及舍利弗一切衆會默然信受
妙法蓮華經持品第十三
余時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶
薩與二萬菩薩眷俱皆於佛前作是誓言
唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持
讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少多增
上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖可
教化我等當起大忍力讀誦此經持說書寫
種種供養不惜身命余時衆中五百阿羅漢
得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異
國土廣說此經復有學无學八千人得受記
者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等
亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆

國土廣說此經復有學无學八千人得受記
者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等
亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆
國中人多弊惡慳貪增上慢功德淺薄瞋諂
曲心不實故今時佛陳毋尼波闍波提比
丘尼與學无學比丘尼六千人俱從座而起
一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨於時世尊告
憍曇彌何故憂色而視如來汝心將无謂我
不說汝名授阿耨多羅三藐三菩提記耶憍
曇彌我先總說一切聲聞皆已授記今汝欲
知記者待來之世當於六萬八千億諸佛法
中為大法師及六千學无學比丘尼俱為法
師汝如是漸漸具菩薩道當得作佛号一切
衆生喜見如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇
彌是一切衆生喜見佛及六千菩薩轉次授
記得阿耨多羅三藐三菩提今特羅眼無量
百千萬億那由他劫正法住世其像法住世
亦復如是憍曇彌汝等於我所本事若干種
妙法華經我皆憶念汝今復住是菩薩摩訶
薩大神力堅固之力能信受是經典

丈夫天人師佛世尊佛壽无量阿僧祇劫今
時尊阿逸多菩薩比丘尼及耶輸陀羅比丘
尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有即於佛
前而說偈言
世尊導師 安隱天人 我等聞記 心安具足
諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦
能於他方國土廣宣此經今時世尊視八萬
億那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是阿
惟越致轉不退法輪得諸陀羅尼從座起
至於佛前一心合掌而作是念若世尊告勅
我等待說此經者當如佛教廣宣斯法復作
是念佛今默然不見告勅我當云何時諸菩
薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前作師
子吼而發誓言世尊我於如來滅後周旋
往反十方世界佛令衆生書寫此經受持讀
誦解說其義如法備行正憶念者是佛之威
力唯願世尊在於他方遥見守護時諸菩
薩俱同發聲而說偈言
唯願不為慮於佛滅度後恐怖惡世中我等當廣說
有諸无智人惡口罵詈等及加刀杖者我等當忍
是惡世中比丘邪智心諂曲未得謂為得我慢心充滿
或有阿練若納衣在空閑自謂行真道輕賤人間者
貪利養故視俗如衣說法為世所恭敬如六通羅漢

屋宅乃至意言
愛如來世尊如實而知心无住處心无住處
者有四種色受想行於是四法心无所住處
名心无住處是故名為一切法无住處
如來世尊如實知之一切凡夫不能知於如來
於此而起大慈演說正法善男子夫菩提者
名之為空而菩提中无有空相是故名空一
切法空菩提亦尒如是於尊實能知如是
之空是故如來名為知空諸佛名覺一切諸法
而不覺知空中之空亦能了知无上菩提空
及菩提即是一智空与菩提是一非二離空
菩提別有法者可得說二以无二故名之為空
无名字故名之為空亦相稱故名之為空无
盛儀故名之為空无備行故名之為空无言
說故名之為空善男　第一義者謂无諸法
若无諸法云何說空善男子譬如虛空无言
无說无言說故故名虛空无言說中无有言
說是名為空一切諸法如是如是无名字法
說為名字如是名空亦名无住處
名下之法亦復如是如來真實知如是法

*是人真實心常念世尊假名而球名好出我等過
而作如是言此諸比丘等為利養故說外道論議
討作此經典雜戒世間人為求名聞故分別於經
常在大眾中欲毀我等故向國王大臣婆羅門居士
及餘學眾說外道論議
我等於佛故悉忍是諸惡為則所輕言汝等皆是佛
如此輕慢言皆當忍受之濁劫惡世中多有諸恐怖
與惡人其身罵詈毀辱我我等敬信佛當忍辱鎧
為說是經故是此諸難事我下賤身命但惜无上道
不知佛方便隨順所說法惡口而嗔罵數數日擯出
遠離於城邑其有樂法者我皆到其所說佛所囑法
諸眾中之尊於是世尊便處眾光明裏我當為說法能佛安隱住
我於世尊所諸來十方佛發如是誓言佛自知我心

妙法蓮華經卷第四

說為名字如是名字住處若名凡住處
名下之法悉須如是如來真實知如是法不
生不滅以真知故名得解脫本无繫縛云何
說言名得解脫是故如來无能如是等
法一切凡夫不能知見如來於此而起大悲
演說正法為令知故善男子夫菩提者同於
虛空虛空之性不平不等菩提之心若法无
性不可說言有平有下如來世尊知一切法
无平无下乃至微塵不生平下若法有性即
知實知如實知者知一切法本无今有已有
還无出時滅時无所繫屬從緣而生從緣而滅
以是義故名之為道斯是真道故名為菩提凡夫
眾生不知如是真實故於此而起大悲
宣說正法為令知故善男子夫菩提者名真
實句真實句者即是菩提如菩提名如如是
如是二句等无差別無二無別無諍地水火風眼
眾色眾眼識眾乃至意眾法眾意識眾如是
如是名法流布真實常知如是隨入眾法无
有顛倒不顛倒者知一切不滅未來
之法不生不出現在之法亦不生滅如是如
已名不顛倒名真實句者如一法一

已名不顛倒名真實句真實句者如一法一
切法悉知如是如一切法如是如是真實
句凡夫不知如來於此而起大悲演說正法
為令知故善男子夫菩提者非內非外云何
為內云何為外非內者謂住外者謂住菩提之外者非住
想是故名為非內非外又非內者非身口意
業非外者非三業業一切解脫門非
外者空解脫門如是等無凡夫不知如來於
此而起大悲演說正法為令知故善男子夫
菩提者无漏无取云何无漏无取无漏
者遠離四流四流者欲流有流无明流見流
无取者遠離四取四取者欲取有取見取戒取
而諸眾生无明所覆為愛故作
我我所如來了知我取根本是故我淨我淨
故能淨眾生我淨者則不覺知一切諸法悉
不思惟一切非法不知一切法无明因緣
故不起十二因緣有十二因緣有不起故則
不生不生故入決定取取者名為了
義了義者名第一義第一義者名无眾生義
无眾生義者名不可說義不可說義者即十二

義了義者名第一義第一義者名无衆生義
无衆生義者名不可說義不可說義者即十二
*因緣義十二因者即是法　　有為是如來以
是義故我經中說若有得見十二因緣則為見
法見法者為見如來見如來者即无所見所
見是耶夫耶見者謂相貌以法如來无想無
无想報以是義故見如來者為无所見若見
如來无作无知无覺是名真實見於如來如
來亦不覺知一切諸法平等如法界无取一切
凡夫不能覺知如來於此而起大悲演說正
法為令知故善男子夫菩提者清淨寂靜光
明无諍云何為淨云何寂靜云何光明云何
无諍不雜煩惱名之為淨空解脫門名之寂
靜无想无願名為光明无生无滅名為无諍
又无生者名之為淨无滅者名寂靜无取者
名光明不出者名无諍性名為淨无諸煩惱
名為寂靜光明无諍法界名　　自性之性名
曰寂靜光明无諍虛空之性名之曰淨无分
別法界名曰寂靜光明无諍內外清淨名之
為淨於內外法不取不著名　　寂靜光明无
諍真知五陰名之為淨真實知界名之寂靜
為淨於內外法不取不著名　　寂靜光明无
諍真知五陰名之為淨真實知界名之寂靜
*光明遠離諸入名為无諍見過去盡名之為
淨見未來不生名為寂靜見現在法住於法
界无有動轉名光明无諍清淨寂靜光明无
諍如是四法等入一界一法一句如是三法即
是涅槃遠煩惱故名之為淨畢竟淨故名曰
寂靜无闇實故名曰光明不可說故名為无諍
以是故言釋迦如來嘿无所說善男子夫菩
提者即是虛空虛空者名之為法如法衆生
亦如衆生福田亦如福田涅槃亦以
是義故一切諸法同於涅槃如來能覺如是
法界是故名佛備集具足清淨寂靜光明无諍
諍如是四句名之為佛如來能知善方便故初
得菩提嘿然而住无所宣說待梵王請尒時
尸棄梵王与六万八千諸梵天人來至我所
頭面作礼合掌而言唯願如來為諸衆生轉
正法輪而說偈言
如來法離淨寂靜
无字无聲亦无說
佛為衆生无量劫
大光无等无有諍
真實覺知如法界
右行菩薩世間戒

无字无聲亦无說
佛為衆生无量劫
※為幣无明睡衆生
久此會中无量衆
能解甚深真實義
此衆已調一切魔
如来弟為真道師
如来雖有大慈悲
我今勸請法應尒
如住三佛轉法輪
畢竟導師无退轉
如雨潤長諸草木
佛施衆法雨於生
如来初生數擔言
衆生渴仰甘露味
尒時世尊既受請已住波羅柰鹿野林中仙
人住處轉正法輪如是法輪諸天魔梵及餘
沙門婆羅門等所不能轉尒時世尊說四諦
時憍陳如比丘得法眼淨其聲遍聞三千大
千世界尒時世尊說優陁那
甚深之義不可說

真實覺知如法界
若行愛持世間戒
久行放逸迷實義
於无量佛積善根
唯願轉於无上輪
欲令開闡甘露門
示開衆生无上道
憐愍衆生如一子
願轉无上正法輪
唯願如來不復尒
示開衆生一真道
令諸衆生除熱渴
為得无上无果果
我當救彼苦衆生
願大施主施法雨

W→T397 13/14A3

千世界尒時世尊說優陁那
甚深之義不可說
※憍陳比丘於諸法
即是我住无量世
如来轉是正法輪時无量衆生
現如是大悲神通衆生見已阿僧祇人發阿
耨多羅三藐三菩提心善男子如来如是十
六大悲為衆生而備起之如来以是悲因
緣故為一一衆生於恒河沙劫大地獄中受
諸苦惱心不悔退而其悲心亦无損減以是
義故如来大悲不可思議善男子聲聞人悲
猶如畫皮菩薩大悲猶如破宗如来大悲破
骨徹髓聲聞之悲請佛所知菩薩大悲勸他
令行如来大悲授人阿耨多羅三藐三菩提
記聲聞悲心為慈因緣菩薩大悲為調衆生
如来大悲為畢竟度聲聞悲心因慮若生菩
薩大悲因緣若生如来大悲因斷一切因好
而生善男子如来備集如是大悲若為一人
住經一劫百劫千劫万劫至无量劫終不畢
竟入於涅槃善男子如来大悲成就如是无
量功德

從四面起即大火而作是我等能作此大火所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛切己心不厭患无求出意

舍利弗是長者作是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從舍出之復更思惟是舍但有一門而復狹小諸子幼稚未有所識戀著

所處處雜

言汝等所可愛玩有希奇不取不受

憂怖如此種種苦事車羊鹿車今在門外可以遊戲汝等於此火宅宜速出來隨汝所欲

諸子聞父所說珍玩之物適

諸子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳互相推排競共馳走爭出

火宅是時長者見諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐无復餘事其心泰然歡喜

諸子各白父言父先所許玩好之

具羊車鹿車牛車

舍利弗爾時長者一一諸子等一大車具車高廣衆寶莊校周迴欄楯四面懸鈴又於其上亦設幰蓋亦以珠寶而嚴飾之寶繩

舍利弗爾時長者一一諸子等一大車具車高廣衆寶莊校周迴欄楯四面懸鈴又於其上亦設幰蓋亦以珠寶而嚴飾之寶繩

*然駕白牛肥壯多力其車甚大等如須彌以白牛駕車

具疾如風又多僕從而侍衛之所以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆充溢而作是念我財物无極不以下劣小車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨我有如是七寶大車其數无量應當等心各各與之不宜差別所以者何以我此物周給一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火難全其軀命非爲虛妄何以故若全身命便爲已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔濟之世尊若是長者乃至不與最小一車猶不虛妄何以故是長者先作是意我以方便令諸子得出以是因緣无虛妄也何況長者自知財富无量欲饒益諸子等與大車

佛告舍利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如

是因緣无量喻也何況長者自知財富无量
欲饒益諸子等與大車
佛告舍利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如
*來亦復如是則為一切世間之父於諸怖畏
裏怯勇患无明闇蔽永盡无餘而悉成就无
量知見力无所畏有大神力及智慧力具足
方便智慧波羅蜜大慈大悲常无懈怠恒求
善事利益一切而生三界朽故火宅為度衆
生生老病死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火
教化令得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生
為生老病死憂悲苦惱之所燒煎亦以五欲
財利故受種種苦又以貪著追求故現受衆
苦後受地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在
人間貧窮困苦怨憎會苦如是等
種種諸苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不
知不驚不怖亦不生厭不求解脫於此三界
火宅東西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗
佛見此已便作是念我為衆生之父應拔其
苦難與无量无邊佛智慧樂令其遊戲

舍利弗如來復作是念若我但以神力及智
慧力捨於方便為諸衆生讚如來知見力无
所畏者衆生不能以是得度所以者何是諸

衆生未免生老病死憂悲苦惱而為三界火
宅所燒何由能解佛之智慧舍利弗如彼長
者雖復身手有力而不用之但以慇勤方便
免濟諸子火宅之難然後各與珍寶大車如
來亦復如是雖有力无所畏而不用之但以
智慧方便於三界火宅拔濟衆生為說三乘
聲聞辟支佛佛乘而作是言汝等莫得樂住
三界火宅勿貪麁弊色聲香味觸也若貪著
生愛則為所燒汝速出三界當得三乘聲聞
辟支佛佛乘我今為汝保任此事終不虛也
汝等但當勤備精進如來以是方便誘進衆
生復作是言汝等當知此三乘法皆是聖所
稱嘆自在无繫无所依求乘此三乘以无漏
根力覺道禪定解脫三昧等而自娛樂便得
无量安隱快樂

舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞法
信受慇勤精進欲速出三界自求涅槃是名
聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若有
衆生從佛世尊聞法信受慇勤精進求自然
慧樂獨善寂知諸法因緣是名辟支佛乘

衆生從佛世尊聞法信受歡喜踊躍作是白佛
言樂獨善解第如諸法因緣是名聲聞乘
*如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生從
佛世尊聞法信受勤精進求一切智佛智
自然智無師智如來知見力無所畏愍念安
樂无量衆生利益天人度脫一切是名大乘
菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為求
羊車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子等
安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量等
以大車而賜諸子如來亦復如是為一切衆
生之父若見无量億千衆生以佛教門出三
界苦怖畏險道得涅槃樂
如來爾時便作是念此有无量无邊智慧力
无畏等諸佛法藏是諸衆生皆是我子等與
大乘不令有人獨得滅度皆以如來滅度而
滅度之是諸衆生既入佛慧者悉與諸佛禪定
解脫等娛樂之此皆是一相一種聖所稱嘆
能生淨妙第一之樂舍利弗如彼長者初以
三車誘引諸子然後但與大車等物亦無虛妄
隱第一然彼長者无虛妄之咎如來亦復如
是无有虛妄初說三乘引導衆生然後但以
大乘而度脫之何以故如來有无量智慧力
无所畏諸法之藏能與一切衆生大乘之法

*但不盡能受舍利弗以是因緣當知諸佛方
便力故於一佛乘分別說三佛欲重宣此義
而說偈言
譬如長者 有一大宅 其宅久故 而復頹弊
堂舍高危 柱根摧朽 梁棟傾邪 基陛頹毀
墻壁圮坼 泥塗剝落 覆蓋亂墜 椽梠差脫
周匝屈曲 雜穢充遍 有五百人 凶住其中
鵰鷲鵰鶚 烏鵲鳩鴿 蚖蛇蝮蝎 蜈蚣蚰蜒
守宮百足 狐狸豺狼 諸惡蟲輩 交橫馳走
屎尿臭穢 不淨流溢 蜣蜋諸蟲 而集其上
狐狼野干 咀齧腐踏 噉諸死尸 骨肉狼藉
由是群狗 競來搏撮 飢羸憊惙 伺求索心
鬬諍齟齬 嗜噉咋噬 其舍恐怖 變狀如是
雕鶚等類 鳩槃茶鬼 夜叉惡鬼 食噉人肉
毒蟲之屬 諸惡禽獸 孚乳產生 各自藏護
夜叉競來 諍取食之 食之已飽 惡心轉熾
鬬諍之聲 甚可怖畏 鳩槃茶鬼 蹲踞土埵
或時離地 一尺二尺 往反遊行 縱逸嬉戲
捉狗兩足 攬尾失聲 以御加頸 拂狗令聚
復有諸鬼 其身長大 裸形黑瘦 常住其中

或時離地一尺二尺往反遊行縱逸嬉戲
起狗兩足 狸命失群 以脚如類 怖狗自樂
復有諸鬼 其身長大 裸形黑瘦 常住其中
※孫大惡聲 叫呼求食 復有諸鬼 其咽如針
復有諸鬼 首如牛頭 或食人肉 或復噉狗
頭髮蓬乱 殘害血淚 飢渴所逼 叫喚馳走
夜又餓鬼 諸惡鳥獸 飢急四向 窮者窓牖
如是諸難 怨畏无量
是朽故宅 屬于一人 其人近出 未久之間
於後舍宅 忽然火起 四面一時 其炎俱熾
棟梁椽柱 爆聲振裂 摧折墮落 墻壁崩倒
諸鬼神等 揚聲大叫 鵰鷲諸鳥 鴟鴞荼苻
周悼惶怖 不能自出 惡獸毒虫 藏窟孔穴
毗舍闍鬼 亦住其中 薄福德故 為火所逼
共相殘害 飲血噉肉 野干之屬 並已前死
諸大惡獸 競來食噉 臭烟燒烤 四面充塞
蜈蚣蚰蜒 毒蛇之類 爭走出穴
鴟鴞荼鬼 隨取而食 又諸餓鬼 頭上火然
飢渴熱惱 周悼悶走 其宅如是 甚可怖畏
毒害火災 衆難非一 是時宅主 在門外立
聞有人言 汝諸子等 先因遊戲 來入此宅
稚小无知 歡娛樂著 長者聞已 驚入火宅

稚小无知 歡娛樂著 長者聞已 驚入火宅
※方便救濟 令无燒害 告喻諸子 說衆患難
惡鬼毒虫 災火雲起 衆毒次第 相續不絶
毒蛇蚖蝮 及諸夜叉 鴟梟荼鬼 野干狐狗
鵰鷲鶖鳥 百足之屬 飢渴悩急 甚可怖畏
此苦難處 況復大火 諸子无知 雖聞父悔
猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 益我愁悩
令此舍宅 无一可樂 而諸子等 就恬嬉戲
不受我教 將為火害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无智 而入險宅
多諸毒虫 魑魅可畏 大火猛炎 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂
令時諸子 知父安坐 皆詣父所 而白父言

命時諸子知父安坐
皆詣父所而白父言
爾時我等三種寶車
如前所許諸子出來
當以三車隨汝所欲
今正是時唯垂給與
長者大富庫藏衆多
金銀琉璃車渠馬瑙
以衆寶物造諸大車
莊飾嚴麗周迴圍繞
四面懸鈴金繩交絡
真珠羅網張施其上
金華諸纓垂曲下
衆綵雜飾周迴圍遶
柔軟繒纊以為稠襯
上妙細疊積直千億
鮮白淨潔以覆其上
有大白牛肥壯多力
形體駿好以駕寶車
多諸賓從而侍衛之
以是勝車等賜諸子
諸子是時歡喜踊躍
乘是寶車遊於四方
嬉戲快樂自在无礙
告舍利弗我亦如是
衆聖中尊世間之父
告舍利弗我亦如是
一切衆生皆是吾子
深著世樂无有慧心
三界无安猶如火宅
衆苦充滿甚可怖畏
常有生老病死憂患
如是等火熾然不息
如來已離三界火宅
寂然閑居安處林野
今此三界皆是我有
其中衆生悉是吾子
而今此處多諸患難
唯我一人能為救護
雖復教詔而不信受
於諸欲染貪著深故
是以方便為說三乘
令諸衆生知三界苦

是以方便為說三乘令諸衆生
聞佛演說出世間道是諸子等
具足三明及六神通有得緣覺
決舍利弗我為衆生以此譬喻
決諸菩薩若能信受是諸一切皆當
是乘微妙清淨第一於諸世間
佛所悅可一切衆生所應稱讚
无量億千諸力解脫禪定智慧
得如是乘令諸子等日夜勤勤
與諸菩薩又聲聞衆乘此寶乘
以是因緣十方諸求更无餘乘
告舍利弗汝諸人等皆是吾子
汝等累劫衆苦所燒我皆濟拔
我即先說汝等滅度但盡生死
今所應作唯佛智慧
若有菩薩於是衆中能一心聽
諸佛世尊雖以方便所化衆生
若人小智深著愛欲為此等故
衆生心喜得未曾有佛說善哉
若有衆生不知苦本深著苦因
為是等故方便說道諸苦所因

知三界苦
若心決定
不退菩薩
說一佛乘
得成佛道
為无有上
供養礼拜
及佛餘法
常勤遊戲
菩薩道場
除佛方便
我則是父
令出三界
而實不滅

諸佛實法
皆是菩薩
況於苦諦
真實无異
不能皆捨
貪欲為本

若有衆生不知者本
為是等故方便說道
諸法所因貪欲為本
滅盡諸者名第五諦
為滅諦故備行於道
離諸者解脫得解脫
是人於何而得解脫
但離重惡名為解脫
具實來彩一切解脫
佛說是人未實滅度
斯人未得无上道故
我意不欲令至滅度
我為法王於法自在
安隱衆生故現於世
法舍利弗我此法印
為欲利益世間故說
在所遊方勿妄宣傳
若有聞者隨喜而受
當知是人阿耨羅致
是人已曾見過去佛
恭敬供養亦聞是法
若人有能信法所說
則為見我亦見於佛
及比丘僧并諸菩薩
深達菩薩不解
斯法華經為深智說
淺識聞之迷惑不解
一切聲聞及辟支佛
於此經中力所不及
法舍利弗雖於此經
以信得入況餘聲聞
其餘群聞信佛語故
隨順此經非己智分
又舍利弗憍慢懈怠
計我見者莫說此經
凡夫淺識深著五欲
聞不能解亦勿為說
若之不信毀謗此經
則斷一切世間佛種
或頂嚩戮而懷疑惑
汝當聽說此人罪報

或頂嚩戮而懷疑惑汝當聽說此人罪報
若佛在世若滅度後其有讀誦書持經者
輕賤憎嫉而懷結恨
此人罪報汝今復聽
其人命終入阿鼻獄具足一劫
如是展轉至無數劫從地獄出
若墮野干其形頭禿瘡癩齊癰
又復為人之所惡賤常困飢渴
生受苦惱死被瓦石斷佛種故
若作駱駝或生驢中身常負重
但念水草餘无所知謗斯經故
有作野干來入聚落身體疥癩
為諸童子之所打擲受諸苦痛
或時致死又无一日
於此死已更受蟒身其形長大
五百由旬
聾瞽无足蜿蜒腹行為諸小蟲
之所噬食晝夜受苦无有休息
若得為人諸根闇鈍產陋蹇躄
青盲聾瘂脣口氣常臭
有所言說人不信受口氣常臭
有霧下賤為人所使多病消瘦
無所依怙
雖親附人人不在意若有所得
若自病病无人救療
若佛在世若滅度後其有讀誦書持經者
如斯經典而懷結恨
此人罪報汝今復聽
其人命終入阿鼻獄具足一劫
劫盡更生
如是展轉至無數劫從地獄出
當墮畜生
若墮野干其形禿瘡
人所惡賤
若作駱駝
身常負重
加諸杖楚
但念水草
餘无所知
謗斯經故
獲罪如是
若生驢中
身體疥癩
又无一目
或時致死
若為諸童子
之所打擲
受諸苦痛
其形長大
五百由旬
於此死已
更受蟒身
之所噬食
獲罪如是
若為小蟲
若得為人
諸根闇鈍
產陋蹇躄
青盲聾瘂
有所言說
人不信受
口氣常臭
鬼魅所著
無所依怙
多病消瘦
若有所得
若自病病
无人救療
若復為人
人不在意
雖親附人
若佛在世
若滅度後
其有讀誦
書持經者
輕賤憎嫉
而懷結恨
此人罪報
汝當聽說
此人罪報
如斯經典

若修醫道 順方治病 更增他疾 或復致死
若自有病 無人救療
* 設服良藥 而復增劇 若他反逆 抄劫竊盜
如是等罪 橫羅其殃 如斯罪人 永不見佛
眾聖之王 說法教化 如斯罪人 常生難處
狂聾心亂 永不聞法 於無數劫 如恆河沙
生輒聾瘂 諸根不具 常處地獄 如遊園觀
在餘惡道 如己舍宅 駝驢豬狗 是其行處
謗斯經故 獲罪如是 若得為人 聾盲瘖瘂
貧窮諸衰 以自莊嚴 水腫乾痟 疥癩癰疽
如是等病 以為衣服 身常臭處 垢穢不淨
深著我見 增益瞋恚 淫欲熾盛 不擇禽獸
謗斯經故 獲罪如是 告舍利弗 謗斯經者
若說其罪 窮劫不盡 以是因緣 我故語汝
無智人中 莫說此經 若有利根 智慧明了
多聞強識 求佛道者 如是之人 乃可為說
若人曾見 億百千佛 殖諸善本 深心堅固
如是之人 乃可為說 若人精進 常修慈心
不惜身命 乃可為說 若人恭敬 無有異心
離諸凡愚 獨處山澤 如是之人 乃可為說
又舍利弗 若見有人 捨惡知識 親近善友
如是之人 乃可為說

又舍利弗 若見有人 捨惡知識 親近善友
如是之人 乃可為說
* 若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人無瞋 質直柔軟
常愍一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大眾中 以清淨心 種種因緣
譬喻言辭 說法無礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
告舍利弗 我說是相 求佛道者 窮劫不盡
如是等人 則能信解 汝當為說 妙法華經

妙法蓮華經信解品第四

尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃無所

一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
无相无作於諸種法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不喜樂何以者何世尊今我等出
於三界得證聲聞於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授菩提阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珠寶不求自得

世尊我等今者樂說譬喻以明斯義譬如有
人年幼幼稚捨父逃逝久住他國或十二十
至五十歲年既長大加復窮困馳騁四方以
求衣食漸漸遊行思向本國其父先來求子
不得中路一城其家大富財寶无量金銀琉
璃珊瑚車渠瑪瑙象馬牛羊珠等具諸倉庫悉皆盈溢
多有僮僕臣佐吏民象馬牛羊羊數出
入息利乃遍他國商估賈客亦甚衆多時有
窮子趣諸聚落經歷國邑遂到其父所止之
城父每念子與子離別五十餘年而未曾向

人說此事但自思惟心懷悔恨自念老朽
多有財物金銀珍寶倉庫盈溢无子息一
旦終沒財物散失无所委付是以慇勤每憶
其子復作是念我若得子委付財物理然快
樂无復憂慮世尊今時窮子傭賃展轉遇到
父舍住立門側遥見其父踞師子床寶机承
足諸婆羅門刹利居士皆恭敬圍繞以真珠
瓔珞價直千万莊嚴其身吏民種種侍衛
執持拂拭左右置以寶帳垂諸華幡香水灑地
散衆名華布列寶物出內取與有如是等種
種嚴飾威德特尊窮子見父有大勢力即懷
恐怖悔來至此竊作是念此或是王或是王
等非我傭力得物之處不如往至貧里到力
有地衣食易得若久住此或見逼迫強使我
作作是念已疾走而去時富長者於師子座
見子便識心大歡喜即作是念我財物庫藏
今有所付我常思念此子无由見之而思自
來是適我願我雖年朽猶故貪惜即遣傍人
追尋將還

急追將還

*亦時使者疾走往捉窮子驚惶錯亂大喪其
不相記何為也捉使者執之逾急強牽將還
于時窮子自念無罪而被囚執此必定死時
更怪仲間捉獗地又遙見之而語使言不須
此人性猛將來以冷水灑面令醒語莫復
與語所以者何久知其子志意下劣自知家
貴為子所難審知是子而以方便不語他人
云是我子使者語之我今放汝隨意所趣窮
子歡喜得未曾有從地而起往至貧里以求
衣食尒時長者將欲誘引其子而設方便密
遣二人形色憔悴无威德者汝可語彼作語
窮子此有作處倍與汝直窮子若許將來往
作者言欲何所作使可語之雇汝除糞我等
二人亦與汝作時二人使即求窮子既已得
之具陳上事尒時窮子先取其價尋與除糞
其父見子愍而怪之又以他日於窓牖中遥
見子身羸瘦糞穢塵垢全汙穢不淨即脫
瓔珞細軟上服麤弊垢之身更著塵坌手執除糞之器狀有所畏
來應上金身右手執持除糞之器狀有所畏
語語作人汝等勿作勿得懈怠以方便故得
近其子又復告言咄男子汝常此作勿復餘

*
來應上金身右手執持除糞之器狀有所畏
語語作人汝等勿作勿得懈怠以方便故得
近其子又復告言咄男子汝常此作勿復餘
本處上金身右手執持除糞之器狀有所畏
如汝之類皆悉有者我今放汝隨意所趣窮
子歡喜得未曾有從地而起往至貧里以求
衣食尒時長者將欲誘引其子而設方便密
遣二人形色憔悴无威德者汝可語彼作語
窮子此有作處倍與汝直窮子若許將來往
作者言欲何所作使可語之雇汝除糞我等
二人亦與汝作時二人使即求窮子既已得
之具陳上事尒時窮子先取其價尋與除糞
其父見子愍而怪之又以他日於窓牖中遥
見子身羸瘦糞穢塵垢全汙穢不淨即脫
瓔珞細軟上服麤弊垢之身更著塵坌手執
除糞之器狀有所畏
語語作人汝等勿作勿得懈怠以方便故得
近其子又復告言咄男子汝常此作勿復餘

118

惠之集即自宣言汝居當知斯是我子我之
所生於某城中捨喜世之時年若五十餘
年其本字某我名某甲昔在本城棄捨已
急於是問還會得之此實我子我實其父今
喜所有一切財物皆是子有先所出內是子
所知世尊是時窮子聞父此言即大歡喜得
未曾有而作是念我本无心有所怖求今此
寶藏自然而至
世尊大富長者則是如來我等皆似佛子如
來常說我等為子世尊我等以三苦故於生
死中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世
尊令我等思惟剔除諸法戲論之糞我等於
中勤加精進得至涅槃一日之價既得此已
心大歡喜自以為足而便自謂於佛法中勤
精進故所得不多然世尊先知我等心著弊
欲樂於小法便見斂捨不為分別汝等當有
如來知見寶藏之分世尊以方便力說如來
智慧我等從佛得涅槃一日之價以為大得
於此大乘无有志求我等又因如來智慧為
諸菩薩開示演說而自於此无有志願所以
者何佛知我等心樂小法以方便力逐我等

者何佛知我等心樂小法以方便力隨我等
說而我等不知真是佛子今我等方知世尊
於佛智慧无所悋惜所以者何我等昔來真
是佛子而但樂小法若我等有樂大之心佛
則為我說大乘法此經中雖說一乘而昔於
菩薩前以聲聞樂小法者然佛實以大乘
教化是故我等說本无心有所怖求今法王
大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之
今時有訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日聞佛音教歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞當得作佛无上寶聚不求自得
譬如童子幼稚无識捨父逃逝遠到他土
周流諸國五十餘年其父憂念四方推求
求之已疲頓止一城造立舍宅五欲自娛
其家巨富多諸金銀車渠馬瑙真珠琉璃
象馬牛羊輦輿車乘田業僮僕人民眾多
出入息利乃遍他國商估賈人无處不有
千萬億眾圍遶恭敬常為王者之所愛念
群臣眷屬皆共宗重以諸緣故往來者眾
象富如是有大勢力而年已邁其子捨我
日夜惟念死時將至念子捨我五十餘年
庫藏諸物當如之何今時窮子求索衣食

我夜惟念 死時將至 癡子捨我 五十餘年
庫藏諸物 當如之何 爾時窮子 求索衣食
* 從邑至邑 從國至國 或有所得 或無所得
飢餓羸瘦 體生瘡癬 漸次經歷 到父住城
傭賃展轉 遂至父舍 爾時長者 於其門內
施大寶帳 處師子座 眷屬圍遶 諸人侍衛
或有計算 金銀寶物 出內財產 注記券疏
窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王 若是王等
驚怖自怪 何故至此
覆自念言 我若久住 或見逼迫 強驅使作
思惟是已 馳走而去 借問貧里 欲往傭作
長者是時 在師子座 遙見其子 默而識之
即勅使者 追捉將來 窮子驚喚 迷悶躄地
是人執我 必當見殺 何用衣食 使我至此
長者知子 愚癡狹劣 不信我言 不信是父
即以方便 更遣餘人 眇目矬陋 無威德者
汝可語之 云當相雇 除諸糞穢 倍與汝價
窮子聞之 歡喜隨來 為除糞穢 淨諸房舍
長者於牖 常見其子 念子愚劣 樂為鄙事
於是長者 著弊垢衣 執除糞器 往到子所
方便附近 語令勤作

於是長者 著弊垢衣 執除糞器 往到子所
方便附近 語令勤作
* 既益汝價 并塗足油 飲食充足 薦席厚煖
加是苦言 汝當勤作 又以軟語 若如我子
長者有智 漸令入出 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知
猶處門外 止宿草庵 自念貧事 我無此物
父知子心 漸已廣大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 剎利居士 於此大眾 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此
凡我所有 舍宅人民 悉以付之 恣其所用
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲珍寶
并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等作佛
而說我等 得諸無漏 成就小乘 聲聞弟子
佛勅我等 說最上道 修習此者 當得成佛
我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說無上道
諸佛子等 從我聞法 日夜思惟 精勤修習
是時諸佛 即授其記 汝於來世 當得作佛
一切諸佛 祕藏之法 但為菩薩 演其實事

一切諸佛秘藏之法 但為菩薩 說其實事
※而不為我 說所真要 如彼窮子 得近其父
雖知諸物 心不怖取 我等雖說 佛法實滅
自无志願 只須如是 我等內滅 自謂為足
唯了此事 更无餘事 我等若聞 淨佛國土
教化衆生 都无欣樂 所以者何 一切諸法
皆悉空寂 无生无滅 无大无小 无漏无為
如是思惟 不生喜樂 我等長夜 於佛智慧
无有无著 无復志願 而自於法 謂是究竟
我等長夜 備習空法 得脫三界 苦惱之患
住最後身 有餘涅槃 佛所教化 得道不虛
則為已得 報佛之恩 我等雖為 諸佛子等
說菩薩法 以求佛道 而於是法 永无願樂
道師見捨 觀我心故 初不勸進 說有實利
如富長者 知子志劣 以方便力 柔伏其心
然後乃付 一切財寶 佛亦如是 現希有事
調伏其心 乃教大智 我等今日 得未曾有
非先所望 而今自得 如彼窮子 得无量寶
世尊我今 得道得果 於无漏法 得清淨眼
我等長夜 持佛淨戒 點於今日 得其果報
法王法中 久備梵行 今得无漏 无上大果

W→T262 9/19A12

我等長夜 持佛淨戒 點於今日 得其果報
法王法中 久備梵行 今得无漏 无上大果
※我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
普於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事
憐愍教化 利益我等 无量億劫 誰能報者
手之供給 頭頂礼敬 一切供養 皆不能報
若以頂戴 兩肩荷負 於恒沙劫 盡心恭敬
又以美饌 无量寶衣 及諸卧具 種種湯藥
牛頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 亦不能報
諸佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力
无漏无為 諸法之王 能為下劣 忍于斯事
取相凡夫 隨宜為說 諸佛於法 得最自在
知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以无量喻 而為說法 隨諸衆生 宿世善根
又知成熟 未成熟者 種種壽量 分別知已
於一乘道 隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

身相即非身相佛告須菩提
凡所有相皆是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒者備福智者於此章
句能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說
法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說

提皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不
須菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是以如來說福德多
[illegible]
須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三
菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得
須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是
名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是
念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何
以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我
得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故
阿那含名為不來而實无不來是故名阿那

古籍8/749222~750025

阿那含名為不來而實无來是故名阿那含
*須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿
羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一
離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢
世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不
說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實
无所行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛
土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非
莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶
薩應如是生清淨心不應住色生心不應住

8/750c26
8/752c3

*
億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者
若復有人於後末世能受持讀誦此經所
得功德於我所供養諸佛功德百分不及一
千万億分乃至算數譬喻所不能及須菩
提若善男子善女人於後末世有受持讀誦
此經所得功德我若具說者或有人聞心則
狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可
思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
无有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法
得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我
解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿
耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩
提實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提

提實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提然燈佛則不與我受記汝於來世當得
作佛号釋迦牟尼佛以實无有法得阿耨
多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記
作是言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何
以故如來者即諸法如義若有人言如來得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法
佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所
得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无
虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提
所言一切法者即非一切法是故名一切法須
菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身

須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩
薩通達无我法者如來說名真是菩薩

佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提白佛
言世尊有佛眼不如是世尊
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以
故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
世界實有者則是一合相如來說一合相則非
一合相是名一合相須菩提一合
可說但凡夫之人貪著其事

世尊實有者則是一合相如來說一合相者則是
一合相是名一合相須菩提一合相者則是不
可說但凡夫之人貪著其事
※須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不世
尊是人不解如來所說義何以故世尊說我
見人見衆生見壽者見即非我見見人衆生
見壽者見是名我見人見衆生見壽者見
須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一
切法應如是知如是見如是信解不生法
相須菩提所言法相者如來說即非法相是
名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世
界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩
心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為
人演說其福勝彼云何為人演說不取於相
如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉持

金剛般若波羅蜜經

S→T262 9/46 B15~C1

妙法蓮華經隨喜功
尊落田
尒時彌勒菩薩摩
男子善女人聞是
而說偈言
世尊滅度後其有聞
尒時佛告彌勒菩薩
後若比丘比丘尼優婆塞
若長若幼聞是經隨喜
處若在僧坊若空閑地若
里如其所聞為父母宗親善友知識隨力演
說是諸人等聞已隨喜須行轉教餘人聞已
亦隨喜轉教如是展轉至第五十阿逸多其
第五十善男子善女人隨喜功德我今說之
汝當善聽若四百万億阿僧祇世界六趣四
生衆生卵生胎生濕生化生若有形無形有
想無想非有想非無想無足二足四足多足
如是等在衆生數者有人來福隨其所欲娛
樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金
銀琉璃車渠馬瑙珊瑚琥珀諸妙珍寶及象
馬車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主如

是布施滿八十年已而作是念我已施衆生
娛樂之具隨意所欲此衆生皆已衰老年
過八十既自面故將死不久我當以佛法而
訓道之即集此衆生宣布法化示教利喜一
時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅
漢道盡諸有漏於深禪定皆得自在具八解
脫於汝意云何是大施主所得功德寧為多
不彌勒白佛言世尊是人功德甚多無量無
邊若是施主但施衆生一切樂具功德無量
何況令得阿羅漢果佛告彌勒我今分明語
如是人以一切樂具施於四百万億阿僧祇
世界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功德
不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德
百分千分百千万億分不及其一乃至算數
譬喻所不能知阿逸多如是第五十人展轉
聞法華經隨喜功德尚無量無邊阿僧祇何
況最初於會中聞而隨喜者其福須勝無量
無邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人為是
經故往詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是功
德轉身所生得好上妙象馬車乘珍寶輦輿

經故往詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是功
德轉身所生得好上妙象馬車乘珍寶輦輿
及乘天宮若復有人於講法處更有人來
勸令坐聽若分座令坐是人功德轉身得帝
釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處
阿逸多若復有人語餘人言有經名法華可
共往聽即受其教乃至須臾聞是人功德
轉身得與陀羅尼菩薩共生一處利根智慧
百千万世終不瘖瘂口氣不臭舌常無病口
亦無病齒不垢黑不黃不疎亦不缺落不差
不曲脣不下垂亦不褰縮不麁澀不瘡瘲亦
不缺壞亦不偏斜不厚不大亦不黧黑無諸
可惡鼻不臏縮亦不曲戾面色不黑亦不狹
長亦不窊曲無有一切不可喜相脣舌牙齒
悉皆嚴好鼻備高直面貌圓滿眉高而長額
廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受
教誨阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法
功德如此何況一心聽說讀誦而於大衆為
人分別如說備行尒時世尊欲重宣此義而
說偈言
若人於法會得聞是經典乃至於一偈隨喜為他說

若人於法會 得聞是經典 乃至於一偈 隨喜為他說
*
如是展轉教 至于第五十 最後人獲福 今當分別之
如有大施主 供給無量衆 具滿八十歲 隨意之所欲
見彼衰老相 髮白而面皺 齒踈形枯竭 念其死不久
我今應當教 令得於道果 即為方便說 涅槃真實法
世皆不牢固 如水沫泡焰 汝等咸應當 疾生厭離心
諸人聞是法 皆得阿羅漢 具足六神通 三明八解脫
最後第五十 聞一偈隨喜 是人福勝彼 不可為譬喻
如是展轉聞 其福尚無量 何況於法會 初聞隨喜者
若有勸一人 將引聽法華 言此經深妙 千万劫難遇
即受教往聽 乃至須臾聞 斯人之福報 今當分別說
世世無口患 齒不踈黃黑 脣不厚褰缺 無有可惡相
舌不乾黑短 鼻高脩且直 額廣而平正 面目悉端嚴
為人所喜見 口氣無臭穢 優鉢華之香 常從其口出
若故詣僧坊 欲聽法華經 須臾聞歡喜 今當說其福
後生天人中 得妙象馬車 珍寶之輦轝 及乘天宮殿
若於講法處 勸人坐聽經 是福因緣得 釋梵轉輪座
何況一心聽 解說其義趣 如說而備行 其福不可量
妙法蓮華經法師功德品第十九
尒時佛告常精進菩薩摩訶薩 若善男子善
女人受持是法華經 乃至若讀若誦若解說若書

*
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
當得八百眼功德千二百耳功德八
百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣果報生處悉見悉知尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
若於大衆中 以無所畏心 說是法華經 汝聽其功德
是人得八百 功德殊勝眼 以是莊嚴故 其目甚清淨
父母所生眼 悉見三千界 內外弥樓山 須弥及鐵圍
并諸餘山林 大海江河水 下至阿鼻獄 上至有頂處
其中諸衆生 一切皆悉見 雖未得天眼 肉眼力如是
須次常精進 若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲鳥聲馬
聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘聲
鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法
聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不

聲牛聲車聲唇聲哭聲悲歎聲螺聲鼓聲鐘聲
鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法
聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不
喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿修羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼
聲菩薩聲佛聲以要言之
三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未
得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如
是分別種種音聲而不壞耳根尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
父母所生耳清淨無濁穢以此常耳聞三千世界聲
象馬車牛聲鐘鈴螺鼓聲琴瑟箜篌聲簫笛之音聲
清淨好歌聲聽之而不著無數種人聲聞悉能解了
又聞諸天聲微妙之歌音及聞男女聲童子童女聲
山川嶮谷中迦陵頻伽聲命等諸鳥悉聞其音聲
地獄衆苦痛種種楚毒聲餓鬼飢渴逼求索飲食聲
諸阿修羅等居在大海邊自共言語時出于大音聲
如是流去者安住此聞中遙聞是衆聲而不壞耳根
十方世界中禽獸相呼其說法之人於此悉聞之
其諸梵天上光音及遍淨乃至有頂天言語之音聲
法師住此一切比丘衆及諸比丘尼

法師住此悉皆得聞之一切比丘衆及諸比丘尼
若讀誦經典若為他人說法師住此悉皆得聞之
復有諸音聲讀誦於經法若為他人說樂長解其義
如是諸音聲悉皆得聞之諸佛大聖尊教化衆生者
於諸大會中演說微妙法持此法華者悉皆得聞之
三千大千界內外諸音聲下至阿鼻獄上至有頂天
皆聞其音聲而不壞耳根其耳聰利故悉能分別知
持是法華者雖未得天耳但用所生耳功德已如是
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德以
是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外
種種諸香須曼那華香闍提華香末利華香
瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華香
白蓮華香華樹香菓樹香栴檀香沉水香多
摩羅跋香多伽羅香及千万種和香若末若
丸若塗香持是經者於此聞住悉能分別又
復別知衆生之香象香馬香牛羊等香男香
女香童子香童女香及草木叢林香若近若
遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者
雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅
拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀羅

拘鞞陁羅樹香及曼陁羅華香摩訶曼陁羅
華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沉
水種種末香諸雜華香如是等天香和合所
出之香無不聞知又聞諸天身香釋提桓因
在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂
上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時
香及餘天等男女身香皆悉遙聞如是展轉
乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并
聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩
香諸佛身香亦皆遙聞知其所在雖聞此香
然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶
念不謬尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人鼻清淨 於此世界中 若香若臭物 種種悉聞知
須曼那闍提 多摩羅栴檀 沉水及桂香 種種華菓香
及知衆生香 男子女人香 說法者遠住 聞香知所在
大轉輪王 小轉輪及子 羣臣諸宮人 聞香知所在
身所著瑞寶 及地中寶藏 轉輪王寶女 聞香知所在
諸人嚴身具 衣服及瓔珞 種種所塗香 聞香知其身
諸天若行坐 遊戲及神變 持是法華經 聞香悉能知
諸樹華菓實 及蘇油香氣 持經者住此 悉知其所在
諸山深嶮處 梅檀樹華敷 衆生在中者 聞香皆能知

諸樹華菓實 及蘇油香氣 持經者住此 悉知其所在
諸山深嶮處 梅檀樹華敷 衆生在中者 聞香皆能知
鐵圍山大海 地中諸衆生 持經者聞香 悉知其所在
阿脩羅男女 及其諸眷屬 鬪爭遊戲時 聞香皆能知
曠野嶮隘處 師子鳥虎狼 野牛水牛等 聞香知所在
若有懷妊者 未辨其男女 無根及非人 聞香悉能知
以聞香力故 知其初懷妊 成就不成就 安樂產福子
以聞香力故 知男女所念 染欲瞋恚心 亦知修善者
地中衆伏藏 金銀諸珍寶 銅器之所盛 聞香悉能知
種種諸瓔珞 無能識其價 聞香知貴賤 出處及所在
天上諸華等 曼陁曼殊沙 波利質多樹 聞香悉能知
天上諸宮殿 上中下差別 衆寶華莊嚴 聞香悉能知
天園林勝殿 諸觀妙法堂 在中而娛樂 聞香悉能知
諸天若聽法 或受五欲時 來往行坐臥 聞香悉能知
天女所著衣 好華香莊嚴 周旋遊戲時 聞香悉能知
如是展轉上 乃至於梵世 入禪出禪者 聞香悉能知
光音遍淨天 乃至于有頂 初生及退沒 聞香悉能知
諸比丘衆等 於法常精進 若坐若經行 及讀誦經法
或在林樹下 專精而坐禪 持經者聞香 悉知其所在
菩薩志堅固 坐禪若讀誦 或為人說法 聞香悉能知
在在方世尊 一切所恭敬 愍衆而說法 聞香悉能知

在在方世尊 一切所恭敬 處衆而說法 聞者悉能知
衆生在佛前 聞經皆歡喜 如法而備行 聞者悉能知
雖未得菩薩 無漏法生身 而是持經者 先得此身相
復次常精進 若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦惱物在其舌根皆
變成上味 如天甘露無不美者 若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂 又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子羣臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以
是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音尒時世尊欲重宣此義而說偈言

說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人舌根淨 終不受惡味 其有所食飯 悉皆成甘露
以深淨妙聲 於大衆說法 以諸因緣喻 引導衆生心
聞者皆歡喜 義諸上供養 諸天龍夜叉 及阿脩羅等
皆以恭敬心 而共來聽法 是說法之人 若欲以妙音
遍滿三千界 隨意即能至 大小轉輪王 及千子眷屬
合掌恭敬心 常來聽受法 諸天龍夜叉 羅刹毗舍闍
亦以歡喜心 常樂來供養 梵天王魔王 自在大自在
如是諸天衆 常來至其所 諸佛及弟子 聞其說法音
常念而守護 或時為現身

復次常精進 若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨瑠璃衆生喜見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善惡惡
惡悉於中現及鐵圍大鐵圍須彌山摩訶須
樓山等諸山及其中衆生悉於中現下至阿
鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中現若
聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中現其
色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若得法華者 其身甚清淨 如彼淨瑠璃 衆生皆喜見

若持法華者其身甚清淨如彼淨琉璃衆生皆喜見
又如淨明鏡悉見諸色像菩薩於淨身皆見世所有
唯獨自明了餘人所不見三千世界中一切諸羣萌
天人阿脩羅地獄鬼畜生如是諸色像皆於身中現
諸天等宮殿乃至於有頂鐵圍及弥樓摩訶弥樓山
諸大海水等皆於身中現諸佛及聲聞佛子菩薩等
若獨若在衆說法悉皆現雖未得無漏法性之妙身
以清淨常體一切於中現
須次常精進若善男子善女人如来滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達無量無邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得無漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法無不
真實亦是先佛經中所說余時世尊欲重宣
此義而說偈言
是人意清淨明利無穢濁以此妙意根知上中下法

是人意清淨明利無穢濁以此妙意根知上中下法
乃至聞一偈通達無量義次第如法說月四月至歲
是世界內外一切諸衆生若天龍及人夜叉鬼神等
其在六趣中所念若干種持法華之報一時皆悉知
十方無數佛百福莊嚴相為衆生說法悉聞能受持
思惟充量義說法亦無量終始不忘錯以持法華故
悉知諸法相隨義識次第達名字語言如所知演說
此人有所說皆是先佛法以演此法故於衆無所畏
持法華經者意根淨若斯雖未得無漏先有如是相
是人持此經安住希有地為一切衆生歡喜而愛敬
能以千万種善巧之語言分別而說法持法華經者
妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十
余時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所
得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大
勢乃往古昔過無量無邊不可思議阿僧祇
劫有佛名威音王如来應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世

劫名離衰劫名大成其威音王佛壽命過於
中為天人阿修羅說法為求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者
說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大
勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住
世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然
後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威
音王如來既已滅度正法滅後於像法中增
上慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名
常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘
凡有所見若比丘比丘尼優婆塞婆優夷皆
悉礼拜讚嘆而作是言我深敬汝等不敢輕
慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而
是比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見
四衆亦復故往礼拜讚嘆而作是言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛四衆之中有生瞋

輕於汝等汝等皆當作佛四衆之中有生惡
意心不淨者惡口罵詈言是無智比丘從何
所來自言我不輕汝而與我等授記當得作
佛我等不用如是虛妄受記如此經歷多年
常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛說
是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避走
遠住猶高聲唱言我不敢輕汝汝等皆當作
佛以其常作是語故增上慢比丘比丘尼優
婆塞優婆夷皆号之為常不輕是比丘臨欲
終時於虛空中具聞威音王佛先所說法華
經二十千万億偈悉能受持即得如上眼根清
淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已更
增壽命二百万億那由他歲廣為人說是法
華經於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞
優婆夷輕賤是人為作不輕名者見其得大
神通力樂說辯力大善寂力聞其所說皆信
伏隨從是菩薩復化千万億衆住阿耨多羅
三藐三菩提命終之後得值二千億佛皆号
日月燈明於其法中說是法華經以是因緣
復值二千億佛同号雲自在燈王於此諸佛
法中受持讀誦為諸四衆說此經典故得是

復值二千億佛同号雲自在燈王於此諸佛
法中受持讀誦為諸四衆說此經典故得是
常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆中
說法心無所畏得大勢是常不輕菩薩摩訶
薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種諸
善根於後復值千万億佛亦於諸佛法中說
是經典功德成就當得作佛得大勢於意云
何尒時常不輕菩薩豈異人乎則我身是也
若我於宿世不受持讀誦此經為他人說者
不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於先佛所
受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅三
藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比丘尼優
婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故二百億劫
常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地獄
受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教化
阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意云何
尒時四衆常不輕菩薩者豈異人乎今此會
中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等五百比
丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿耨多羅三
藐三菩提不退轉者是得大勢當知是法華
經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨多

藐三菩提不退轉者是得大勢當知是法華
經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨多
羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩於如來
滅後常應受持讀誦解說書寫是經尒時世
尊欲重宣此義而說偈言
過去有佛　号威音王　神智無量　將導一切
天人龍神　所共供養
是佛滅後　法欲盡時　有一菩薩　名常不輕
時諸四衆　計著於法　不輕菩薩　往到其所
而語之言　我不輕汝　汝等行道　皆當作佛
諸人聞已　輕毀罵詈　不輕菩薩　能忍受之
其罪畢已　臨命終時　得聞此經　六根清淨
神通力故　增益壽命　復為諸人　廣說是經
諸著法衆　皆蒙菩薩　教化成就　令住佛道
不輕命終　值無數佛　說是經故　得無量福
漸具功德　疾成佛道　彼時不輕　則我身是
時四部衆　著法之者　聞不輕言　汝當作佛
以是因緣　值無數佛　此會菩薩　五百之衆
并及四部　清信士女　令於我前　聽法者是
我於前世　勸是諸人　聽受斯經　第一之法
開示教人　令住涅槃　世世受持　如是經典

開示教人令住涅槃世世受持如是經典
億億万劫至不可議時乃得聞是法華經
億億万劫至不可議諸佛世尊時說是經
是故行者於佛滅後聞如是經勿生疑惑
應當一心廣說此經世世值佛疾成佛道
妙法蓮華經如來神力品第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之尒時世尊於文殊師利等無量百千万億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於無量無數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放無量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲後還攝舌相一時謦咳俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆

力時滿百千歲後還攝舌相一時謦咳俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界無量無邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見無
量無邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍遶釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
無量無邊百千万億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸善薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟
尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆
世界作如是言南無釋迦牟尼佛南無釋迦
牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具珍寶妙物皆共遥散娑婆世界所散諸物
從十方來群如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達無导如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是

尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
無量無邊不可思議若我以是神力於無量
無邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如来一切所有之
法如来一切自在神力如来一切秘要之藏
如来一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如来滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說備行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說備行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
諸佛救世者　住於大神通　為度衆生故　現無量神力
吉相至梵天　身放無數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛謦咳聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現無量神力
囑累是經故　讚美受持者　於無量劫中　猶故不能盡
是人之功德　無邊無有窮　如十方虛空　不可得邊際

是人之功德　無邊無有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩
能持是經者　令我及分身　滅度多寶佛　一切皆歡喜
十方現在佛　并過去未来　亦見亦供養　亦令得歡喜
諸佛坐道場　所得秘要法　能持是經者　不久亦當得
能持是經者　於諸法之義　名字及言辭　樂說無窮盡
如風於空中　一切無障閡
於如来滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽冥　斯人行世間　能滅衆生闇
教無量菩薩　畢竟住一乘
是故有智者　聞此功德利　於我滅度後　應受持斯經
是人於佛道　決定無有疑
妙法蓮華經囑累品第二十二
尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右
手摩無量菩薩摩訶薩頂而作是言我於無
量百千万億阿僧祇劫備集是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等當應
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於無量百千万億阿

摩訶薩頂而作是言我於無量百千万億阿
僧祇劫備集是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如来有
大慈悲無諸慳悋亦無所畏能與衆生佛之
智慧如来智慧自然智慧如来是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如来之法勿生慳
悋於未来世若有善男子善女人信如来智
慧者當為演說此法華經使得聞知為令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如来
餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說
已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭
合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯
然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三
反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊
願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方来諸分
身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多
寶佛塔還可如故說是語時十方無量分身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行等無邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞

行等無邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞
四衆及一切世間天人阿修羅等聞佛所說
皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸来
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王
華菩薩乃往過去無量恒河沙劫有佛号曰
日月淨明德如来應供正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國無有女人地獄餓鬼畜生阿修羅等及以
諸難地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養尒時彼

諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養尒時彼
佛為一切衆生喜見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生喜見菩薩樂集苦
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末堅黑
栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀薰
陸兜樓婆畢力迦沉水膠香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自燃身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香纓
絡燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使

絡燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各默然其身火然千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言
大王今當知 我經行彼處 即時得一切 現諸身三昧
懃行大精進 捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚
佛
容顏甚奇妙 光明照十方 我適曾供養 今復還親覲
尒時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛

言世尊世尊猶故在世尔時日月淨明德佛
告一切衆生喜見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施林座我於今夜當般涅
槃又勑一切衆生喜見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勑一切衆
生喜見菩薩已於夜後分入於涅槃尔時一
切衆生喜見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀慕
於佛即以海此岸旃檀為薪供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表剎莊嚴垂諸
憐蓋懸衆寶鈴尔時一切衆生喜見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前然百福莊嚴辟支七万二千歲而以供養令
無數求聲聞衆無量阿僧祇人發阿耨多羅

前然百福莊嚴辟支七万二千歲而以供養令
無數求聲聞衆無量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尔時諸菩薩天人阿脩羅等見其無辟憂惱
悲哀而作是言此一切衆生喜見菩薩是我
等師教化我者而今燒辟身不具足于時一
切衆生喜見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩辟必當得佛金色之身若實不虛令我兩
辟還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩
福德智慧淳厚所致當尔之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有
佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生喜
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是無量百千万億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能燃手指乃至足一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珎寶物
而供養者若復有人以七寶滿三千大千世
界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句
偈其福最多宿王華辟如一切川流江河諸

所得功德不如受持此法華經乃至一四句偈其福最多宿王華譬如一切川流江河諸水之中海為第一此法華經亦復如是於諸如來所說經中最為深大又如土山黑山小鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌山為第一此法華經亦復如是於諸經中最為其上又如衆星之中月天子最為第一此法華經亦復如是於千万億種諸經法中最為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪聖王最為第一此經亦復如是於衆經中最為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生之父此經亦復如是一切賢聖學無學及發菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲聞所說諸經法中最為第一有能受持是經典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法

是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清涼池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸者得衣如商人得主如子得母如渡得船如病得醫如闇得燈如貧得寶如民得王如賈客得海如炬除闇此法華經亦復如是能令衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之縛若人得聞此法華經若自書若使人書所得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書是經卷華香纓絡燒香末香塗香幡蓋衣服種種之燈蘇燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須曼油燈婆羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩利油燈供養所得功德亦復無量宿王華若有人聞是藥王菩薩本事品者亦得無量無邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能受持者盡是女身後不復受若如來滅後後五百歲中若有女人聞是經典如說備行於此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆圍遶住寶蓮華中寶坐之上不復為貪欲

此命終即往安樂世界阿弥陀佛大菩薩衆圍遶住處生蓮華中寶坐之上不須為貪欲所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通無生法忍得是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百万千億那由他恒河沙等諸佛如来是時諸佛遥共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人說所得福德無量無邊火不能燒水不能漂汝之功德千佛共說不能令盡汝今已能破諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間天人之中無如汝者唯除如来其諸聲聞辟支佛乃至菩薩智慧禪定無有與汝等者宿王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出牛頭旃檀之香所得功德如上所說是故宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提無令斷絶惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得其便也宿

W-T262 9/55A9

魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得其便也宿王華汝當以神通之力守護是經所以者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香供散其上散已作是念言此人不久必當取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓度脫一切衆生老病死海是故求佛道者見有受持是經典人應當如是生恭敬心說是藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解一切衆生言語陀羅尼多寶如来於寶塔中讚宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事利益無量一切衆生

妙法蓮華經卷第六

南无
南无
南无自在
南无勝[illegible]
南无不可得動
南无普功德[illegible]
南无智[illegible]功德[illegible]
南无一切世間自在佛
南无[illegible]子遮那王佛
南无[illegible]波羅蜜[illegible]佛
南无堅心意精進佛
南无隨衆生心奮迅佛
南无過去稱法而佛
南无智行佛
南无離諸障无畏佛
南无二藏成就佛
南无樂在嚴佛
南无[illegible]子[illegible]佛
舍利弗我於此坐以清淨无障导過人天眼
見東方多百佛多千佛多百千万

S→標(13) 34~47　　16卷本

斯二三三八號　佛名經

舍利弗我於此坐以清淨无障导過人天眼
見東方多百佛多千佛多百千万億
* 佛多百千億佛多百千万億那由他佛无
量阿僧祇佛不可思議佛不可量佛種種
名種種姓種種世界種種佛國土種種比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國邊種種天龍
夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等聞遶供養我悉現見如觀掌中
菴摩勒菓舍利弗若有善男子善女人比丘
比丘尼優婆塞優婆夷信我語受持讀誦是
諸佛名當淨洗澡浴著新淨衣於晝日初分時
分時後分時夜前分時中分時後分時從坐起偏
袒右肩右膝著地一心稱是佛名供養礼拜作
如是言如來所知十方諸佛我敬礼舍利弗
是善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆
夷如是供養礼拜得无量福
舍利弗若欲得聲聞地欲得
阿耨多羅三藐三菩提者當礼十方諸佛一
切皆得成作是言是諸稱德聚諸佛如來
[illegible]
舍利弗應當歸命東方一切諸佛

2

所知我悉迴向阿耨多羅三藐三菩提
舍利弗應當歸命東方一切諸佛
*南无師子奮迅王佛　南无力士自在王佛
南无法自在奮迅佛　南无備行堅固自在佛
南无法山勝佛　南无寶山佛
南无自在施羅集佛　南无樹提藏佛
南无量宿稱佛　南无功德力堅固王佛
南无人聲自在增長佛　南无勝一切世間佛
南无三世法界佛　南无妙聲乳佛
南无寶地龍王佛　南无法疾乳聲佛
南无香波頭摩檀自在寶蓮佛　南无光輪佛
南无寶蓮佛　南无功德華佛
南无多供養佛　南无无邊德王佛
南无增長喜佛　南无師子龍奮迅佛
南无波羅蜜師子步王佛　南无觀諸法佛
南无法華智佛　南无時法清淨佛
南无堅固精進言語佛　南无聲精進佛
南无炎摩尼佛　南无山光明佛
南无清淨无垢藏佛　南无无垢月佛
南无清淨根佛　南无多智佛

南无清淨根佛　南无多智佛
*南无能作智佛　南无廣智佛
南无力意佛　南无勝意佛
南无法堅固歡喜佛　南无堅固行自在佛
南无等須彌面佛　南无觀成就佛
南无清淨藏佛　南无為自在佛
南无現摩尼業淨業佛　南无智自在佛
南无精進奮迅佛　南无无导精進佛
南无世間自在佛　南无法行廣意佛
南无福德成就佛　南无不怯弱成就佛
南无勝成就佛　南无龍觀佛
南无須彌檀佛　南无作式王佛
南无聚集寶佛　南无龍王佛
南无大智精進佛　南无无孤獨精進佛
從此以上九千七百佛十二部經一切賢聖
南无滅莊嚴佛　南无不動尼他佛
南无百功德莊嚴佛　南无自在諸相好稱佛
南无自在因施羅月佛　南无法華山佛
南无法界莊嚴佛　南无滿足願佛
南无大師莊嚴佛　南无師子平等精進佛

南无大師莊嚴佛　南无師子幸等精進佛
南无備行自在堅固佛　南无樂法備行佛
南无勝慧佛　南无海步佛
南无大如備行佛　南无高光明佛
南无淨智佛　南无師子聲佛
南无善軌佛　南无善依佛
南无日光佛　南无甘露增上佛
南无道上首佛　南无勝自在親佛
南无善見佛　南无无獨義佛
南无勝意佛　南无人月佛
南无威德光佛　南无普明佛
南无大莊嚴佛　南无師子奮迅去佛
南无摩樓多愛佛　南无辯心佛
南无大步佛　南无可聞聲佛
南无積功德佛　南无摩尼向佛
南无愛聚佛　南无名稱佛
南无信功德佛　南无清淨智佛
南无寶功德佛　南无妙信香佛
南无熱闍佛　南无勝仙佛
南无寶智佛　南无甘露威德佛

南无寶智佛　南无甘露威德佛
南无歲信佛　南无月上勝佛
南无龍步佛　南无信聚慧佛
南无愛寶語佛　南无憂波羅香佛
南无旃檀自在佛　南无敵勝佛
南无普行佛　南无功德勝佛
南无大威德佛　南无種種色日佛
南无過諸過佛　南无无量眼佛
南无慙愧智佛　南无功德供養佛
南无種種聲佛　南无功德可樂佛
南无住清淨佛　南无妙香佛
南无月光佛　南无無比佛
南无華智佛　南无憂多羅意佛
南无不聞意佛　南无山自在積佛
南无寂王佛　南无解脫王佛
南无阿蹉弥留王佛　南无如意力摩去佛
南无娑阿提遮佛　南无不讚歎世間勝佛
南无法染佛　南无寶星宿解脫王佛
南无自寶勝佛　南无法行自在佛
南无隨羅尼自在佛　南无阿難陀聲佛

從此以上九千八百佛十二部尊經一切賢聖

南无猗留平等奮迅王佛　南无法華道樹提佛
南无智奮迅佛　南无阿屈伽陀路庫勝佛
南无多波尼體佛　南无大智念轉佛
南无夏多羅勝法佛　南无見无畏佛
南无閻伽提自在一切世間燈佛　南无自在量佛
南无自畏作佛　南无自在量佛
含利弗我見南方如是等无量佛種種名
種種姓種種佛國土淚等應當至心一心歸命
含利弗應當歸命西方无量佛
南无阿婆羅尖婆羅華佛　南无庫莊嚴泥呂聲王佛
南无智勝增長稱佛　南无海涕多波尸佛
南无歌羅歌羅尖華光佛　南无法行燈佛
南无无等勝佛　南无智奮迅名稱王佛
南无梵聲奮迅鼓聲佛　南无波頭摩尸利藏佛
南无阿僧伽意炎佛　南无千月光明藏佛
南无樂法行佛　南无庫屈婆他光佛
南无師子虎眼佛　南无十力生勝佛
南无智作佛　南无无邊精進降佛
南无一切諸怒佛　南无大勝起法佛
南无阿无尚見佛　南无无邊命佛
南无不利他意佛　南无觀法智佛
南无无导精進日善思惟奮迅王佛

W→檔(13)203　16卷末

南无見佛　南无智見法佛
南无一切善根種子佛　南无夏多羅勝殺行功德佛
南无智香勝佛　南无不思議法華乳王佛
南无稱德勝智王佛　南无智上尸棄王佛
南无法清淨勝佛　南无不可思議稱留勝佛
南无能開法門佛　南无無盡遮那法海雷佛
南无力王善住法王佛　南无勝力散一切惡王佛
南无見无邊樂佛　南无善化功德莊嚴佛
南无見彼岸佛　南无善化症嚴佛
南无見樂家佛　南无屈拘律王勝佛
南无妙勝佛　南无大力智慧奮迅佛
南无法樹提佛　南无堅固蓋戍就佛
南无一切種智資生勝佛　南无入勝智自在山佛
南无一切世間得自在有為根勝佛
南无盡合勝佛　南无清淨意功德王佛
南无波頭摩散漫穆知多症嚴佛
南无一王佛　南无大多人安隱佛
南无三勝聲功德佛　南无同堅佛
南无力士佛　南无寶乘耳尼火佛
南无大海稱留佛　南无勝王佛
南无不住佛　南无不空功德佛
南无物遠離不濁王佛　南无虛空行佛
南无无导稱佛　南无聲山佛
南无不可思議怒三昧稱佛　南无諸天梵王雜光佛

大般若波羅蜜多經卷第十三

初分教誡教授品第七之三

須菩提菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時不應觀佛十力若常若無常不應觀四无所畏四无礙解十八佛不共法若常若常若不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若樂若苦不應觀佛十力若我若無我不應觀四無所畏四无礙解十八佛不共法若我若無我不應觀佛十力若淨若不淨不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若淨若不淨不應觀佛十力若空若不空不應觀四無所畏四无礙解十八佛不共法若空若不空不應觀佛十力若有相若無相不應觀四無所畏四无礙解十八佛不共法若有相若无相不應觀佛十力若有願若无願不應觀四無所畏四无礙解十八佛不共法若有願若無願不應觀佛十力若寂靜若不寂靜不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若寂靜若不寂靜不應觀佛十力若遠離若不遠離不應觀四

三十第卷經多蜜羅波若般大　號九三三二斯

S → T220　5/67c23

W →　5/68A23

十力若有願若无願不應觀四無所畏四无礙解十八佛不共法若有願若無願不應觀佛十力若寂靜若不寂靜不應觀四無所畏四无礙解十八佛不共法若寂靜若不寂靜不應觀佛十力若遠離若不遠離不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若遠離若不遠離不應觀佛十力若有為若無為不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有為若無為不應觀佛十力若有漏若无漏不應觀四無所畏四无礙解十八佛不共法若有漏若無漏不應觀佛十力若生若滅不

福德無故如來說得福德多以
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也
世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色
須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者無
法可說是名說法
爾時須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為無所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以無我無人無衆生無壽者修一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提若如來有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以世尊二相觀如來不須
菩提言如是如是以世尊二相觀如來佛言須
菩提若以世尊二相觀如來音聲求聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以世尊二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我　是人行邪道不能見如來
須菩提於意云何如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提於意云何發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩

斯二三四〇號　金剛般若波羅蜜經

*

摩多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若來若去
若坐若臥是人不解我所說義何以故如來者无
所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非
微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實有
者則是一合相如來說一合相則非一合相是
名一合相須菩提一合相者則是不可說但
凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所說
義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見

*

即非我見人見衆生見壽者是名我見
人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如
是信解不生法相須菩提所言法相者如來
說即非法相是名法相須菩提若有人以滿
无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

世尊是諸菩薩甚為難
願於後惡世護持讀誦說
摩訶薩於後惡世世何能
師利若善男子善女人如來滅
安住四法一者安住菩薩
衆生演說是經文殊師利云何名菩薩摩訶
薩行處若菩薩摩訶薩住忍辱地等和善順
而不卒暴心亦不驚又復於法无所行而觀
諸法如實相亦不行不分別是名菩薩摩訶
薩行處云何名菩薩摩訶薩親近處菩薩摩
訶薩不親近國王王子大臣官長不親近諸
外道梵志屠膾子等及造世俗文筆讚詠之
書及路伽耶陀逆路伽耶陀者亦不親近諸
有凶戲相扠相撲及那羅等種種變現之戲
又不親近旃陀羅及畜猪羊雞狗田獵漁捕
諸惡律儀如是人等或時來者則為說法无
所怖望又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆塞
優婆夷亦不問訊若於房中若經行處若

五第卷經華蓮法妙　號一四三二斯

諸惡律儀如是人等或時來者則為說法无
所怖望又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆塞
優婆夷亦不問訊若於房中若經行處若
在講堂中不共住止或時來者隨宜說法无
所怖畏文殊師利又菩薩摩訶薩不應於女
人身取能生欲想相而為說法亦不樂見若
入他家不與小女處女寡女等共語亦復小
近五種不男之人以為親厚不獨入他家若
有因緣須獨入時但一心念佛若為女人說法
不露齒笑不現胸臆乃至為法猶不親近
況復餘事不樂高年少弟子沙彌小兒亦不
樂與同師常好坐禪在於閑處修攝其心文
殊師利是名初親近處復次菩薩摩訶薩觀
一切法空如實相不顛倒不動不退不轉如虛
空无所有性一切語言道斷不生不出不起
无名无相實无所有无量无邊无礙无障故
以因緣有從顛倒生故說常樂觀如是法相
是名菩薩摩訶薩第二親近處復次文殊
重宣此義而說偈言
若有菩薩　於後惡世　无怖畏心　欲說是經
應入行處　及親近處　常離國王　及國王子

若有菩薩於後惡世元怖畏心欲說是經
應入行處及親近處常離國王及國王子
大臣官長凶險獵者及梅陀羅外道梵志
亦不親近增上慢人貪著小乘三藏學者
破戒比丘名字羅漢及比丘尼好戲笑者
深著五欲求現滅度諸優婆塞比丘親近
若是人等以好心來以惡心來
菩薩則以元所畏心諸法有元是實非實是生非生
實女處女及諸不男皆勿親近以為親厚
亦莫親近屠兒魚師獵師田獵魚捕為利殺害
販肉自活衒賣女色如是之人皆勿親近
凶險相撩種種嬉戲諸婬女等盡勿親近
莫獨屏處為女說法若說法時元得戲笑
入里乞食將一比丘若元比丘一心念佛
是則名為行處近處以此二處能安樂說
又復不行上中下法有為元為實不實法
亦不分別是男是女不得諸法不知不見
是則為菩薩行處一切諸法空無所有
无有常住亦无起滅是名智者所親近處
顛倒分別諸法有元是實非實是生非生

顛倒分別諸法有元是實非實是生非生
在於閑處備攝其心安住不動如須彌山
觀一切法皆无所有猶如虛空无有堅固
不生不出不動不退當住一相是名近處
若有比丘於我滅後入是行處及親近處
說斯經時元有怯弱菩薩有時入於靜室
以正憶念隨義觀法從禪定起為諸國王
王子臣民婆羅門等開化演暢說斯經典
其心安隱元有怯弱文殊師利是名菩薩
安住初法能於後世說法華經
又文殊師利如來滅後於末法中欲說是經應
住安樂行若口宣說若讀經時不樂說人及
經典過亦不輕慢諸餘法師不說他人好惡
長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不
稱名讚歎其美又亦不生怨嫉之心善循如
是安樂心故諸有聽者不逆其意有所難
問不以小乘法荅但以大乘而為解說令得
一切種智尒時世尊欲重宣此義而說偈言
菩薩常樂安隱說法於清淨地而施床座
以油塗身澡浴塵穢著新染衣內外俱淨

以油塗身　染浴業棟　著新染衣　內外俱淨
安靜法座　隨問為說　若有比丘　及比丘尼
諸優婆塞　及優婆夷　國王王子　群臣士民
以微妙義　和顏為法　若有難問　隨義而答
因緣譬喻　敷演分別　以是方便　皆使發心
漸漸增益　入於佛道　除嫉妒意　及懈怠想
離諸憂惱　慈心說法　盡夜常說　元上道教
以諸因緣　無量譬喻　開示衆生　成令歡喜
衣服卧具　飲食醫藥　而於其中　元所悕望
但一心念　說法因緣　願成佛道　令衆亦尒
是則大利　安樂供養　我滅度後　若有比丘
能演說斯　妙法華經　心元嫉恚　諸惱障礙
亦元憂惱　及罵詈者　又元怖畏　加刀杖等
亦元擯出　安住忍故　智者如是　善脩其心
能住安樂　如我上說　其人功德　千万億劫
算數譬喻　說不能盡
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者元懷嫉妒諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求

亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求
菩薩道者元得惱之令其疑悔諸其人言汝
等去道甚遠終不能得一切種智所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應戲論
諸法有所諍競當於一切衆生起大悲想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆
生平等說法以順法故不多不少乃至深愛法
者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者說是法時元能惱亂得好同學共讀誦是
經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能誦
誦已能說說已能書若使人書供養經卷恭
敬尊重讚歎余時世尊欲重宣此義而說偈言
若欲說是經　當捨嫉妒憍　諂誑邪惡心　常行質直行
不輕蔑於人　亦不戲論法　不令他疑悔　言汝不得佛
是佛子說法　常柔和能忍　慈悲於一切　應生恭敬心
十方大菩薩　隱衆故行道　應生恭敬心　是則我大師
於諸佛世尊　生无上心想　破於憍慢心　說法無障礙

於諸佛世尊 生无上心想 破於憍慢心 說法無礙

第三法如是 智者應寂然 心安樂行 无量衆敬

又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅時

有持法華經者於在家出家人中生大慈心

於非菩薩人中生大悲心應作是念如是之

人則為大失如來方便隨宜說法不聞不知

不覺不問不信不解其人雖不問不信不

解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在

何地以神通力智慧力引之令得住是法中

文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有成

就此第四法者說是法時无有過失常為比

丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人

民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎雖空

諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空

閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為法

故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者何

此經是一切過去未來現在諸佛神力所護

故文殊師利是法華經於无量國中乃至名

字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利

譬如轉力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而諸

小王不順其命時轉輪王起種種兵而往討

譬如轉力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而諸

小王不順其命時轉輪王起種種兵而往討

代王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功賞

賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具

或與種種珍寶金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥

珀象馬車乘奴婢人民唯瓔珞中明珠不以與

之所以者何獨王頂上有此一珠若以與之

王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復如

是以禪定智慧力得法國主於三界而諸

魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰其

有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令其

心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財又

復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令皆

歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉輪

王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難信

之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦

復如是於三界中為大法王以法教化一切

衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共戰

有大功勳滅三毒出三界破魔網令時如來

亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一

亦入數無此法華經 令眾生生一切智一
切世間多怨難信之事而今汝等之人於
佛前利此法華經是名如來第一之說亦說
中家為甚深未後賜與如微塵力之王久藏
明珠今乃與之又復師利此法華經諸佛如
來秘密之藏於諸經中家在其上長夜守護
不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之今
時世尊欲重宣義而說偈言

常行忍辱 哀愍一切 乃能演說 佛所讚經
後末世時 持此經者 於家出家 及非菩薩
應生慈悲 斯等不聞 不信是經 則為大失
我得佛道 以諸方便 為說此法 令住其中
譬如強力 轉輪之王 兵戰有功 賞賜諸物
象馬車乘 嚴身之具 及諸田宅 聚落城邑
珍寶衣服 種種珍寶 奴婢財物 歡喜賜與
如有勇健 能為難事 王解髻中 明珠賜之
如來亦尒 為諸法王 忍辱大力 智慧寶藏
以大慈悲 如法化世 見一切人 受諸苦惱
欲求解脫 以諸魔戰 為是眾生 說種種法
以大方便 說此諸經 既知衆生 得其力已

以大方便 說此諸經 既知衆生 得其力已
末後乃為 說是法華 如王解髻 明珠與之
此經為尊 衆經中上 我常守護 不妄開示
今正是時 為汝等說 我滅度後 未佛道者
欲得安隱 演說斯經 應當親近 如是四法
諸是經者 常无衰惱 又无癡瘖 顏貌鮮白
不生貧窮 卑賤醜陋 衆生樂見 如慕賢聖
天諸童子 以為給使 刀杖不加 毒不能害
若人惡罵 口則閉塞 經行无畏 如師子王
智慧光明 如日之照 若於夢中 但見妙事
見諸如來 坐師子座 諸比丘衆 圍繞說法
又見龍神 阿脩羅等 數如恒沙 恭敬合掌
自見其身 而為說法 又見諸佛 身相金色
放无量光 照於一切 以梵音聲 演說諸法
佛為四衆 說无上法 見身寶塔 中蒙諸佛
開法藏菩 而為供養 得陀羅尼 證不退智
佛知其心 深入佛道 即為授記 成無上覺
汝善男子 當於未世 得无量智 佛之大道
國土嚴淨 廣大无比 亦以四衆 合掌瞻仰
又見自身 在山林中 修習是法 證諸佛利

國土嚴淨廣大无比亦有四衆合掌聽法
又見自身在山林中脩習善法證諸實相
深入禪定見十方佛
諸佛身金色百福相莊嚴聞法爲人說常有是好夢
又夢作國王捨宮殿眷屬及上妙五欲行詣於道場
在菩提樹下而震師子座求道過七日得諸佛之智
成无上道已起而轉法輪爲四衆說法經千万億劫
說无漏妙法度无量衆生後當入涅槃如烟盡燈滅
若後惡世中說是第一法是人得大利如上諸功德
妙法蓮華經從地踊出品第十五
尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起立合掌作礼而白佛言世尊
若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精
進護持讀誦書寫供養是經典者當於此土
而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆上善
男子不須汝等護持此經所以者何我娑婆
世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一一
菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆

世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
无量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩
薩身皆金色三十二相无量光明先盡在此
娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩
皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬
況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷屬
者況乃至一恒河沙半恒河沙四分之一
乃至千万億那由他分之一況復千万億
那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百万
乃至一万況復一千一万乃至一十況復將
五四三二一弟子者況復單已樂遠離行如
是等比无量无邊筭數譬喻所不能知是諸
菩薩從地出已各詣靈鷲山妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右
繞三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚歎住在一面欲樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而
讚於佛如是時閒經五十小劫是時釋迦牟
尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小

讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟
尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日於時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千万
億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆
前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不可應度者受教易不不
於世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈言
世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲倦
又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等
易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世
世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先備習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸
大菩薩而說偈言
善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等　易可化度

大菩薩而說偈言
善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等　易可化度
能聞諸佛　甚深智慧　聞已信行　我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉菩
男子汝等能於如來發隨喜心尒時彌勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來時
彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問曰
无量千万億　大衆諸菩薩　昔所未曾見　願兩足尊說
是從何所來　以何因緣集　匡身大神通　智慧叵思議
其志念堅固　有大忍辱力　衆生所樂見　為從何所來
一一諸菩薩　所將諸眷屬　其數无有量　如恒河沙等
或有大菩薩　將六万恒沙　如是諸大衆　一心來佛道
是諸大師等　六万恒河沙　俱來供養佛　及護持此經
將五万恒沙　其數過於是　四万及三万　二万至一万
一千一百等　乃至一恒沙　半及三四分　億万分之一
千万那由他　万億諸弟子　乃至於半偈　其數復過上
百万至一万　一千及一百　五十與一十　乃至三二一
唯己身獨住　樂於閑處者　俱來至佛所　其數倍過上

單己凡夫耶　與共行處者　俱未至佛道　其數轉過上
如是諸大衆　若人行籌數　過於恒沙劫　猶不能盡知
是諸大威德　精進菩薩衆　誰為其說法　教化而成就
從誰初發心　稱揚何佛法　受持行誰經　修習何佛道
如是諸菩薩　神通大智力　四方地震裂　皆從中涌出
世尊我昔來　未曾見是事　願說其所從　聞主之名号
我常游諸國　未曾見是衆　我於此衆中　乃不識一人
忽然從地出　願說其因緣　今此之大衆　无量百千億
是諸菩薩等　皆欲知此事　是諸菩薩衆　本末之因緣
无量德世尊　唯願決衆疑

尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出住於靈空
各白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩
薩大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸善
男子且待須臾有菩薩摩訶薩名彌勒釋迦
牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今
答之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛
告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如

告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心彼精進鎧發堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言
當精進一　我欲說此事　勿得有疑悔　佛智叵思議
汝今出信力　住於忍善中　昔所未聞法　今皆當得聞
我今安慰汝　勿得懷疑懼　佛无不實語　智慧不可量
所得第一法　甚深叵分別　如是今當說　汝等一心聽
尒時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此
大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示道是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止
人天而住常樂深智无有障礙亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重

一天而住常樂菩薩無有障礙亦常樂於諸
佛之法一心精進於無量無上菩提今時世尊欲重
宣此義而說偈言

*

阿逸汝當知　是諸大菩薩　從無數劫來　備習佛智慧
悉是我所化　令發大菩提心　此等是我子　依止是世界
常行菩薩道　志樂於佛道　捨大樂惰闇　不樂多所說
如是諸子等　學習我道法　晝夜常精進　爲求佛道故
在娑婆世界　下方空中住　恭敬合掌　常勤求智慧
說種種妙法　其心無所畏　我於伽耶城　菩提樹下坐
得成無上道　轉無上法輪　今乃教化之　令初發道心
皆住不退　悉當得成佛　我今說實語　汝等一心信
我從久遠來　教化是等衆
令特彌勒菩薩摩訶薩及無數諸菩薩等心生
疑惑惟未曾有而作是念云何世尊於少時
間教化如是無量無邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來爲太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提迄是已
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作佛
事以佛勢力以佛功德教化如是無量大菩
薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此

117

事以佛勢力以佛功德教化如是無量大菩
薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此

*

大菩薩衆假使有人於千萬億劫數不能盡
不得其邊斯等久遠已來於無量無邊諸佛
所殖諸善根成就菩薩道常修梵行世尊如
此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二
十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年
少言是我父生育養育是事難信佛亦如是
得道已來甚實未久而此大衆諸菩薩等已
於無量千萬億劫爲佛道故勤行精進善入
出住無量百千萬億三昧得大神通久修梵
行善能次第習諸善法巧於問答人中之寶
一切世間甚爲希有今日世尊方當得佛道
時初令發心教化亦復令向阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達於諸新發意菩薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣雖於世尊願爲解斯除疑悔起又未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑但於佛勤
菩薩衆重宣此義而說偈言

111

[illegible]如是語世尊　[illegible]心得清淨善男子

[illegible]若為微塵又不善者盡以為塵一塵一劫

[illegible]成佛已來復過於此百千萬億那由他阿僧

[illegible]化亦於餘處百千萬億那由他阿僧祇劫

利衆生諸善男子於是中間我說燃燈佛等

又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸

善男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其

信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不

同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種

方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男

子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為

是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提

然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化

衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所

演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身

或示己身或示他身或示己事或示他事諸

所言說皆實不虛所以者何如來如實知見

三界之相无有生死若退若出亦无在世及

滅度者非實非虛非如非異不如三界見於

所言說皆實不虛所以者何如來如實知見

三界之相无有生死若退若出亦无在世及

滅度者非實非虛非如非異不如三界見於

三界如斯之事如大明見有諸眾以油炬

生有種種性種種欲種種行種種憶想分別

故欲令生諸善根以如十四眼所見無

種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已

來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅

諸善男子我今所得壽命若復盡不滅

復倍上數故今非實滅度而便唱言當取

滅度如來以是方便化衆生故以者何若佛

久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤貪

著五欲入於憶想妄見網中若見如來常

在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之

想恭敬之心是故如來以方便說此比丘當知

諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過

无量百千萬億劫或有見佛或不見者以此

事故我作是言諸比丘如來難可得見衆

生等聞如是語必當生於難遭之想心懷懈怠

恭敬仰於佛便種善根是故如來雖不實滅

而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為

藥令留住此法可服勿憂不差作是教已
復至他國遣使還告女父已死是時諸子聞
父背喪心大憂惱而作是念若父在者慈念
我等能見救護今者倍我遠喪他國自惟孤
露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥
色味香美即取服之毒病皆除其父聞子亡
已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意
云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世
尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千
万億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力
言當滅度亦无有能如法說我者妄過者今
時世尊欲重宣此義而說偈言
自我得佛來所經諸劫數无量百千万億載阿僧祇
常說法教化无數億衆生令入於佛道今來欲涅槃
為度衆生故方便現涅槃而實不滅度常住此說法
我常住於此以諸神通力令顛倒衆生雖近而不見
衆見我滅度廣供養舍利咸皆懷戀慕而生渴仰心
衆生既信伏質直意柔軟一心欲見佛不自惜身命
時我及衆僧俱出靈鷲山我時語衆生常在此不滅
以方便力故現有滅不滅餘國有衆生恭敬信樂者

以方便力故 現有如此 心聞有衆生 今教信樂皆
我復於餘中 為說無上道 法華不聞此 但聞我滅度
汝見諸衆生 沒在於苦惱 故不為聞此 今其正當值
當具心恭敬 乃出為衆生 神通力如是 於阿僧祇劫
常在靈鷲山 及餘諸住處 衆生見劫盡 大火所燒時
我此土安隱 天人常充滿 園林諸堂閣 種種寶莊嚴
寶樹多華果 衆生所遊樂 諸天作伎樂 常作衆伎樂
雨曼陀羅華 散佛及大衆 我淨土不毀 而衆見燒盡
憂怖諸苦惱 如是悉充滿 是諸罪衆生 以惡業因緣
過阿僧祇劫 不聞三寶名 諸有備功德 柔和質直者
則皆見我身 在此而說法 或時為此衆 說佛壽無量
久乃見佛者 為說佛難值 我智力如是 慧光照無量
壽命無數劫 久修業所得 汝等有智者 勿於此生疑
當斷令永盡 佛語實不虛 如醫善方便 為治狂子故
實在而言死 無能說虛妄 我亦為世父 救諸苦患者
為凡夫顛倒 實在而言滅 以常見我故 而生憍恣心
放逸著五欲 墮於惡道中 我常知衆生 行道不行道
隨應所可度 為說種種法 每自作是念 以何令衆生

得入無上道 速成就佛身
今時大會聞佛說壽命劫數長遠如是無量
無邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時六百八十萬億那由他恒河沙衆生得
無生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說無礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百萬億無量旋陀羅尼復有三千大千
世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復
有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清
淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩
八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四四
天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨
多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩
薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提
復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當
得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微
塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐
三菩提復有八世界微塵數菩薩阿耨

塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐
三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心佛說是菩薩摩訶薩
得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼
陀羅華以殑伽量百千万億寶樹下師子座
上諸佛并聚七寶塔中師子座上釋迦牟尼
佛及久滅度多寶如來亦聚一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末栴檀流水香等於虛空
中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣嚴諸瓔
珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍於
九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而
上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌
讚美諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右
肩合掌向佛而說偈言
佛說希有法 昔所未曾聞 世尊有大力 壽命不可量
无數諸佛子 聞世尊所說 得法利者 歡喜充遍身
或住不退地 或得陀羅尼 或无礙樂說 万億從總持
或有大千衆 微塵數菩薩 各各皆能轉 不退之法輪
或有中千衆 微塵數菩薩 各各皆能轉 清淨之法輪

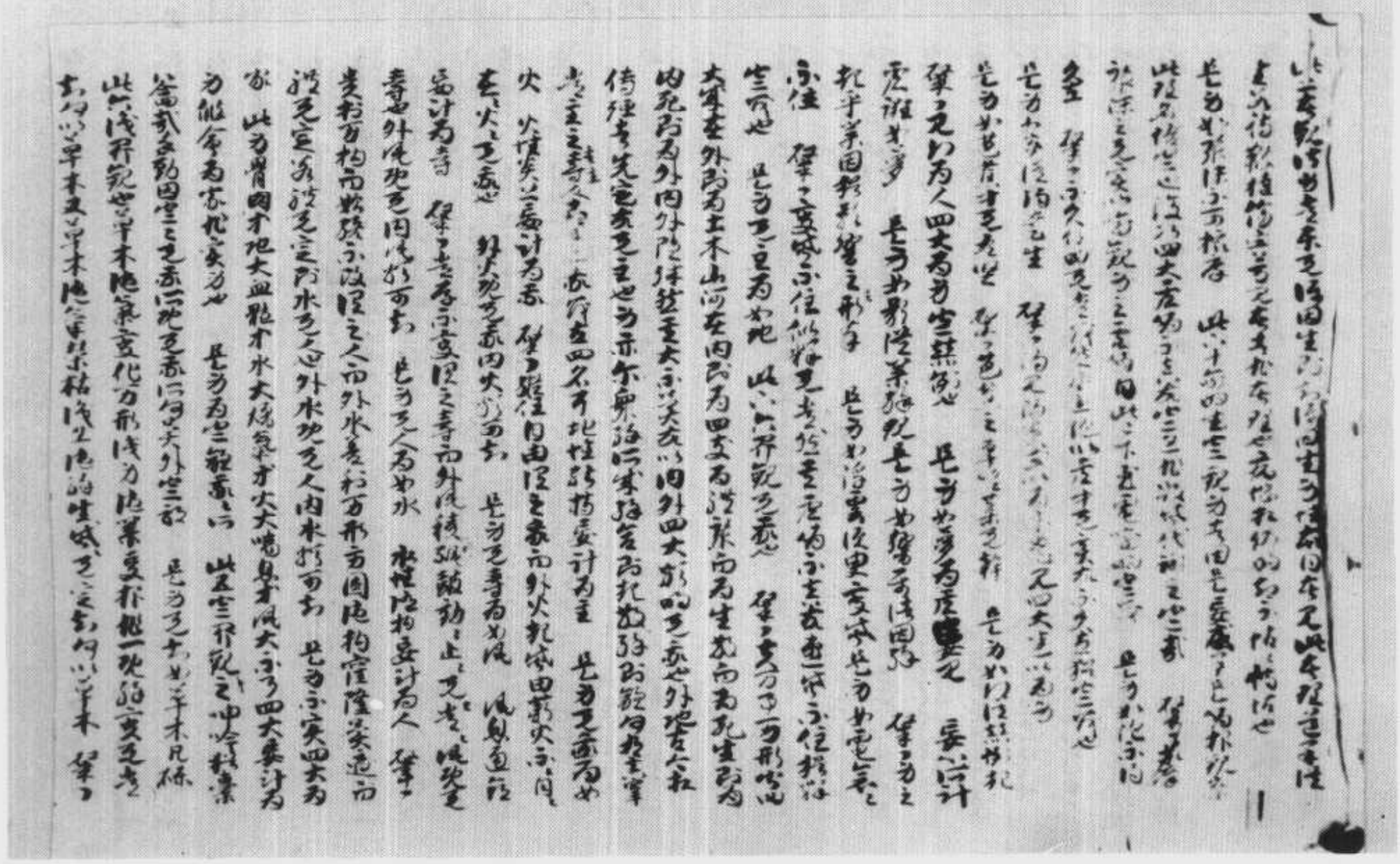
或有中千衆 微塵數菩薩 各各皆能轉 清淨之法輪
復有小千衆 微塵數菩薩 餘各八生在 當得成佛道
復有四三二 如是四天下 微塵諸菩薩 隨數生成佛
或一四天下 微塵數菩薩 餘有一生在 當成一切智
如是等衆生 聞佛壽久遠 得无量无漏 清淨之果報
復有八世界 微塵數衆生 聞佛說壽命 皆發无上正
世尊說无量 不可思議法 多有所饒益 如虛空无邊
雨天曼陀羅 摩訶曼陀羅 釋梵如恒沙 无數佛土來
雨栴檀沉水 繽紛如亂墜 如鳥飛空下 供散於諸佛
天鼓虛空中 自然出妙聲 天衣千万種 按轉而來下
衆寶妙香爐 燒无價之香 自然周遍 供養諸世尊
其大菩薩衆 執七寶幡蓋 高妙万億種 次第至梵天
一一諸佛前 寶幢懸幡 亦以千万偈 歌詠諸如來
如是種種事 昔所未曾有 聞佛壽无量 一切皆歡喜
佛名聞十方 廣饒益衆生 一切具善根 以助无上心
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩 阿逸多 其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能一念信解
所得功德无有限量 若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提於八十万億那由他劫
行五波羅蜜檀波羅蜜 尸羅波羅蜜 羼提波

信解相又須如來滅後若聞是經而不毀
*
謗起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧亦不須作是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種備
獻以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止園林流池經
行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施

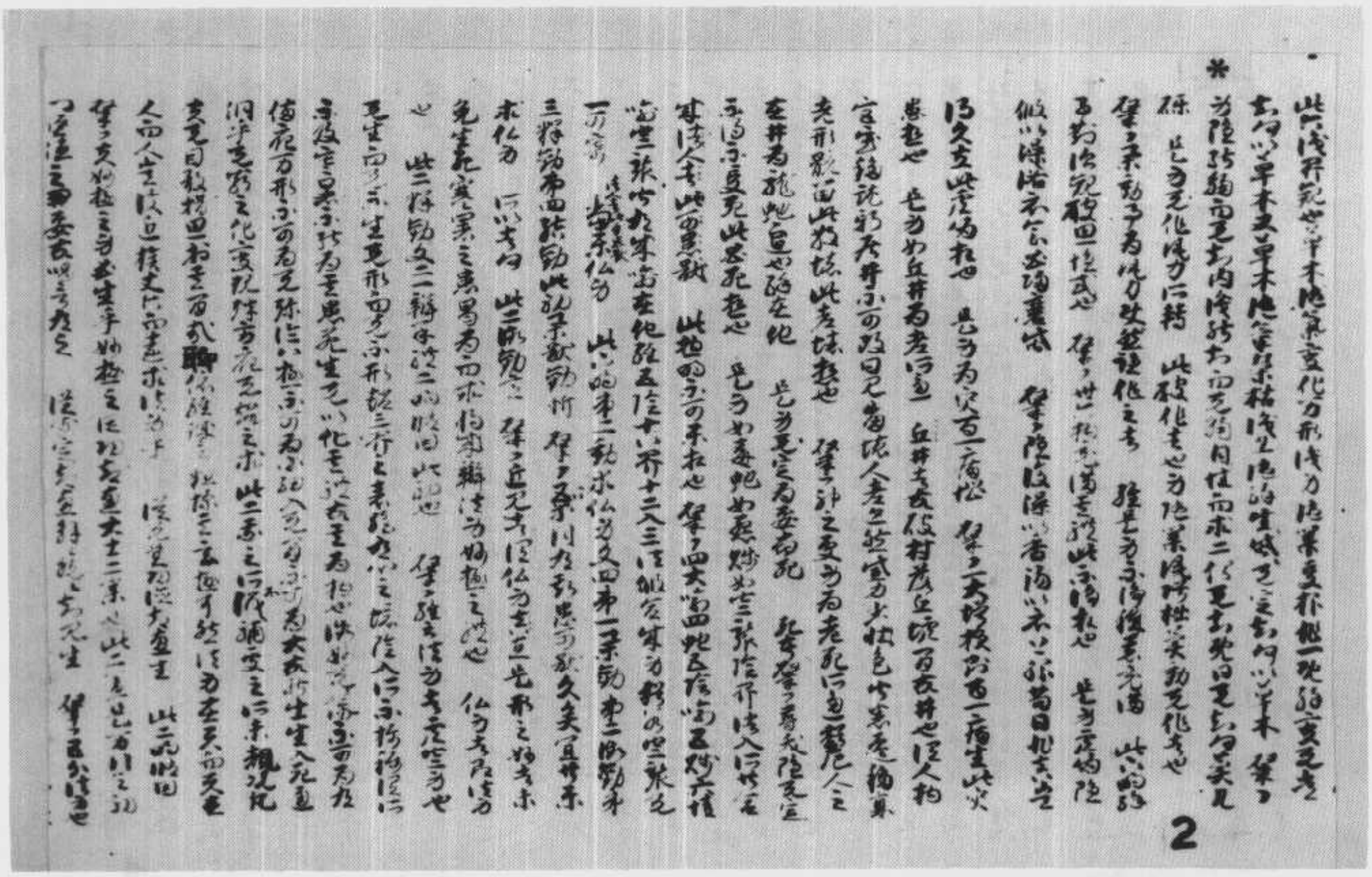
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
*
持戒忍辱精進一心智慧其德巍巍能於无量无
邊劫如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚歎聲聞
衆僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者如共同止忍辱无
瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是諸善功德當知是人已起道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是
善男子若坐若立若行處此中便應起塔一
切天人皆應供養如佛之塔今持世尊欲重
宣此義而說偈言
若我滅度後 能奉持此經 斯人福无量 如上之所說
是則為具足 一切諸供養 以舍利起塔 七寶而莊嚴
表剎甚高廣 漸小至梵天 寶鈴千万億 風動出妙音

是則為其之一切諸佛供養 八者於塔 七寶而莊嚴
表刹極高廣 沖小世界天 皆悉平坦 風動出妙音
又於其上幡 而供養此塔 半者施檀塔 天人來供養
燒香油燈燈 周帀常照明 惡世末法時 能持是經者
則為已如上 其人者供養 如佛所住 則如佛所住
以牛頭栴檀 起僧坊供養 堂有三十二 高八多羅樹
上饌妙衣服 床臥具具足 白千眾住處 園林諸池井
經行及禪室 種種皆好 若有信解心 受持讀誦書
若復教人書 及供養經卷 散華香末香 以須曼陀羅
阿提目多伽 薰油常燃之 如是供養者 得無量功德
如虛空無邊 其福亦如是 況復持此經 兼布施持戒
忍辱樂禪定 不瞋不惡口 恭敬於塔廟 謙下諸比丘
遠離自高心 常思惟智慧 有問難不瞋 隨順為解說
若能行是行 功德不可量 若見其法師 成就如是德
應以天華散 天衣覆其上 頭面接足禮 生心如佛想
又應作是念 不久詣道樹 破諸魔怨已 廣利諸人天
其所住處處 經行若坐臥 乃至說一偈 是中應起塔
莊嚴妙好 種種以供養 佛子住此地 則是佛受用
常住於其中 經行及坐臥

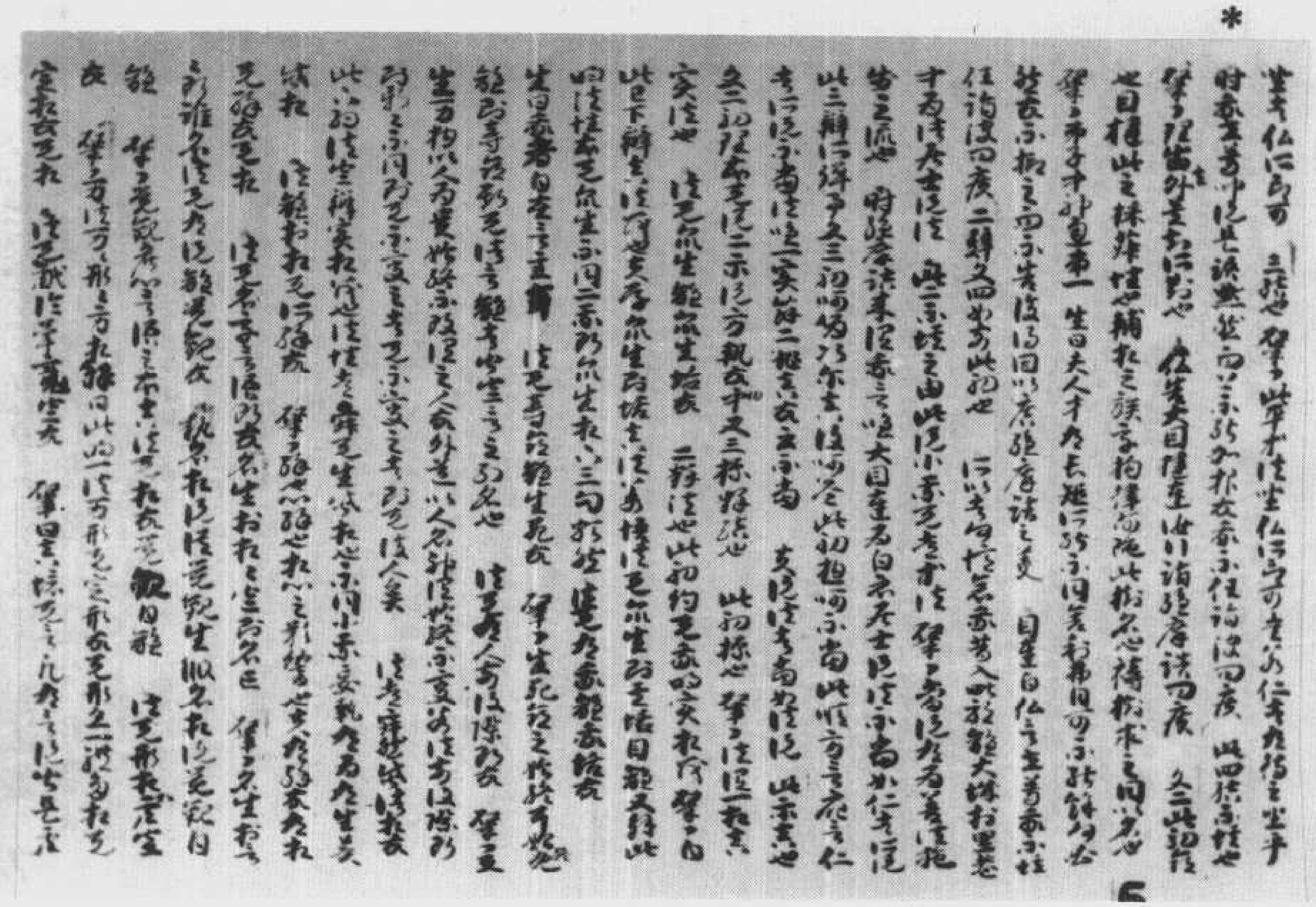
S→藏経社版第②巻 P223・7



斯二三四二號　淨名經集解關中疏卷上（自方便品第二「此二苦觀」至菩薩品第四「今汝皆當發」止）

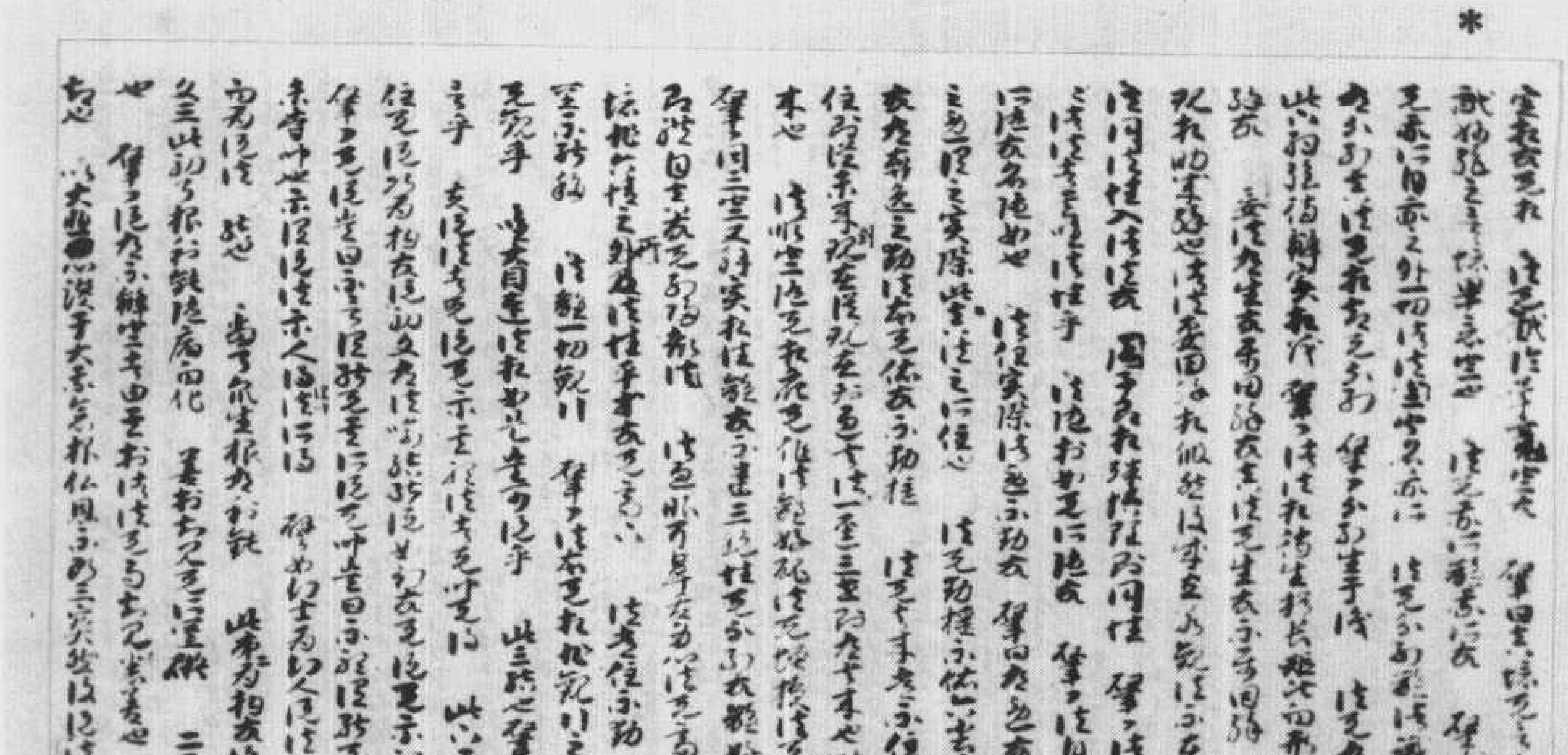


*

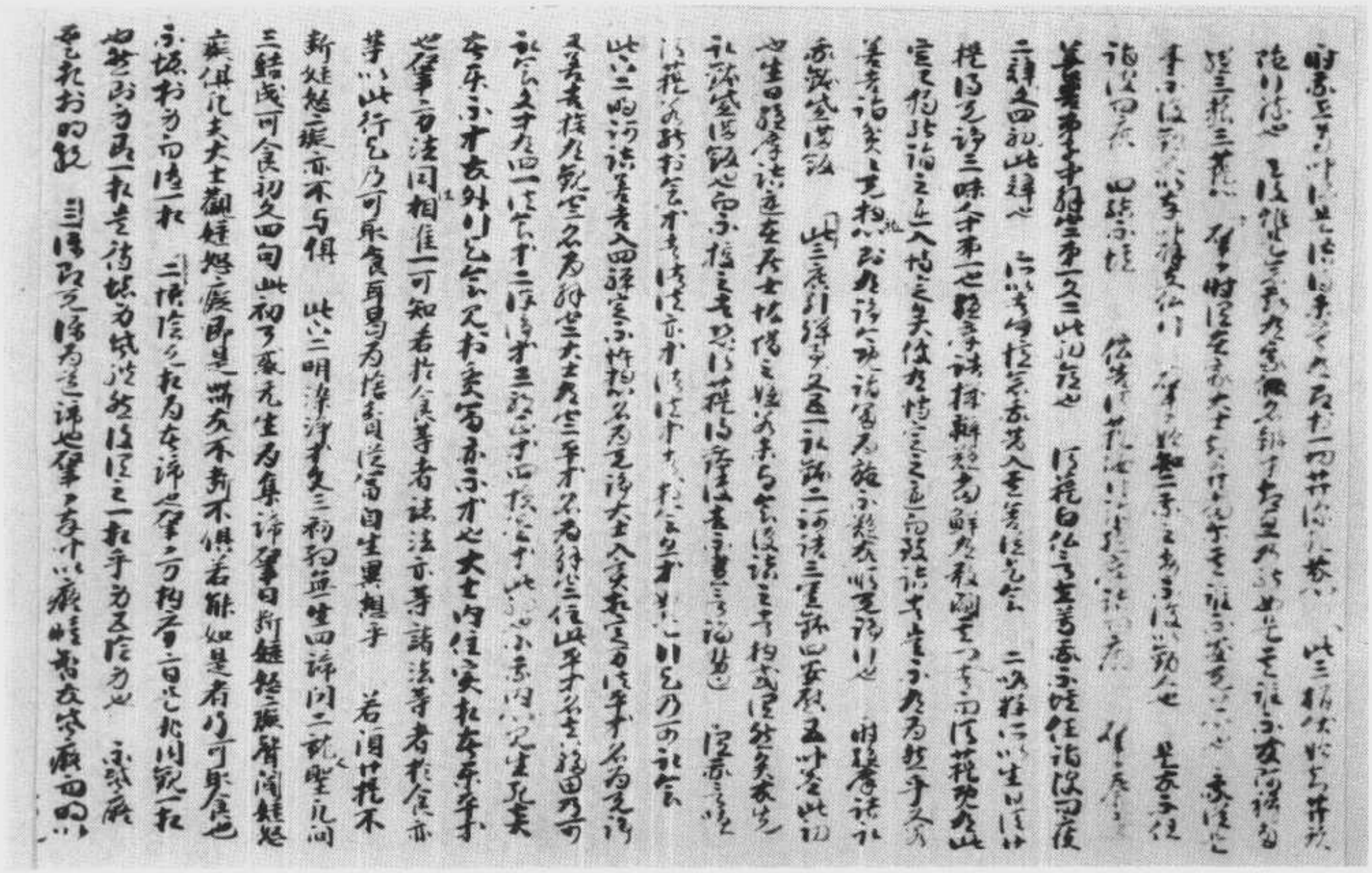


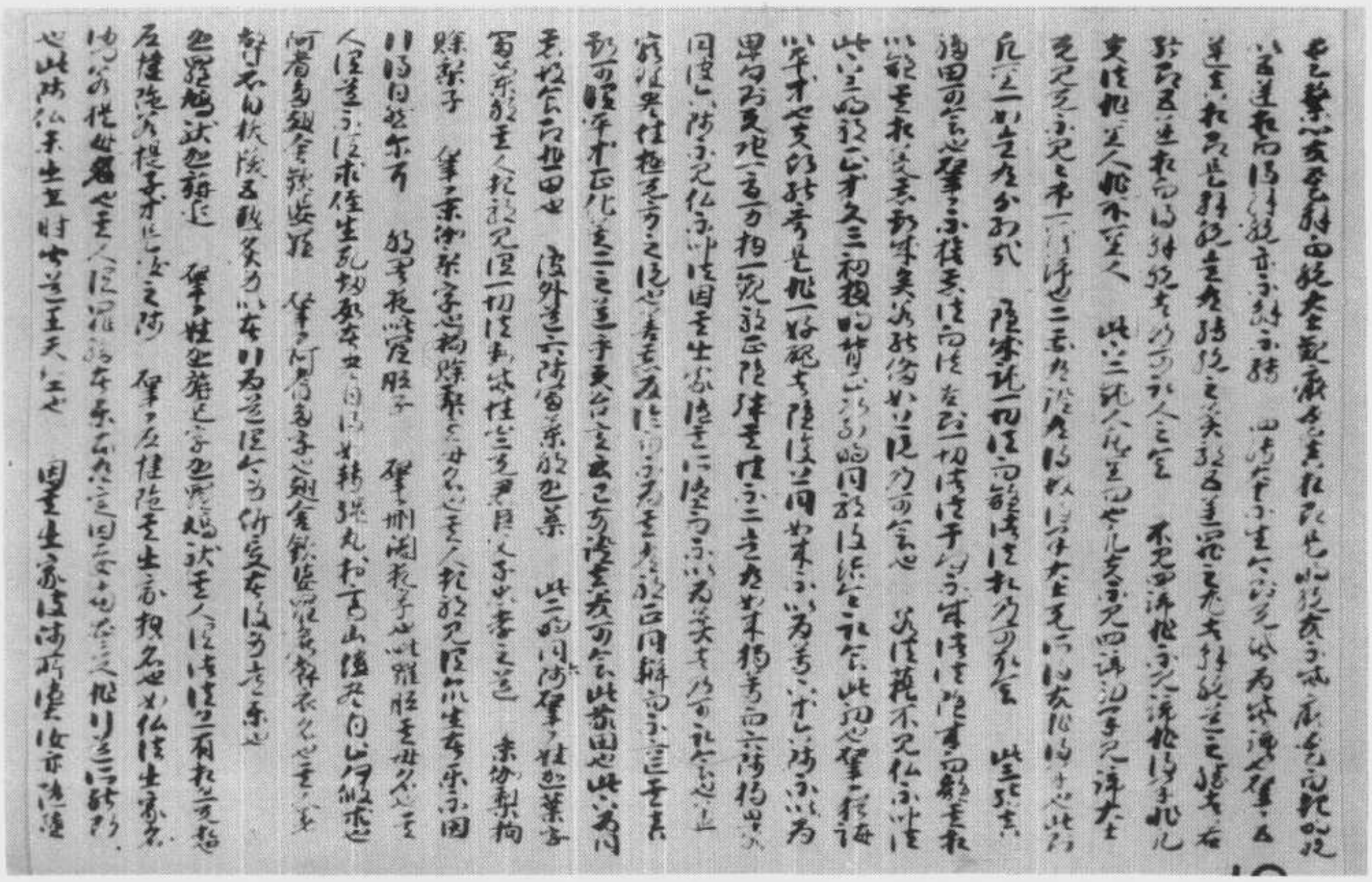
5

*



6





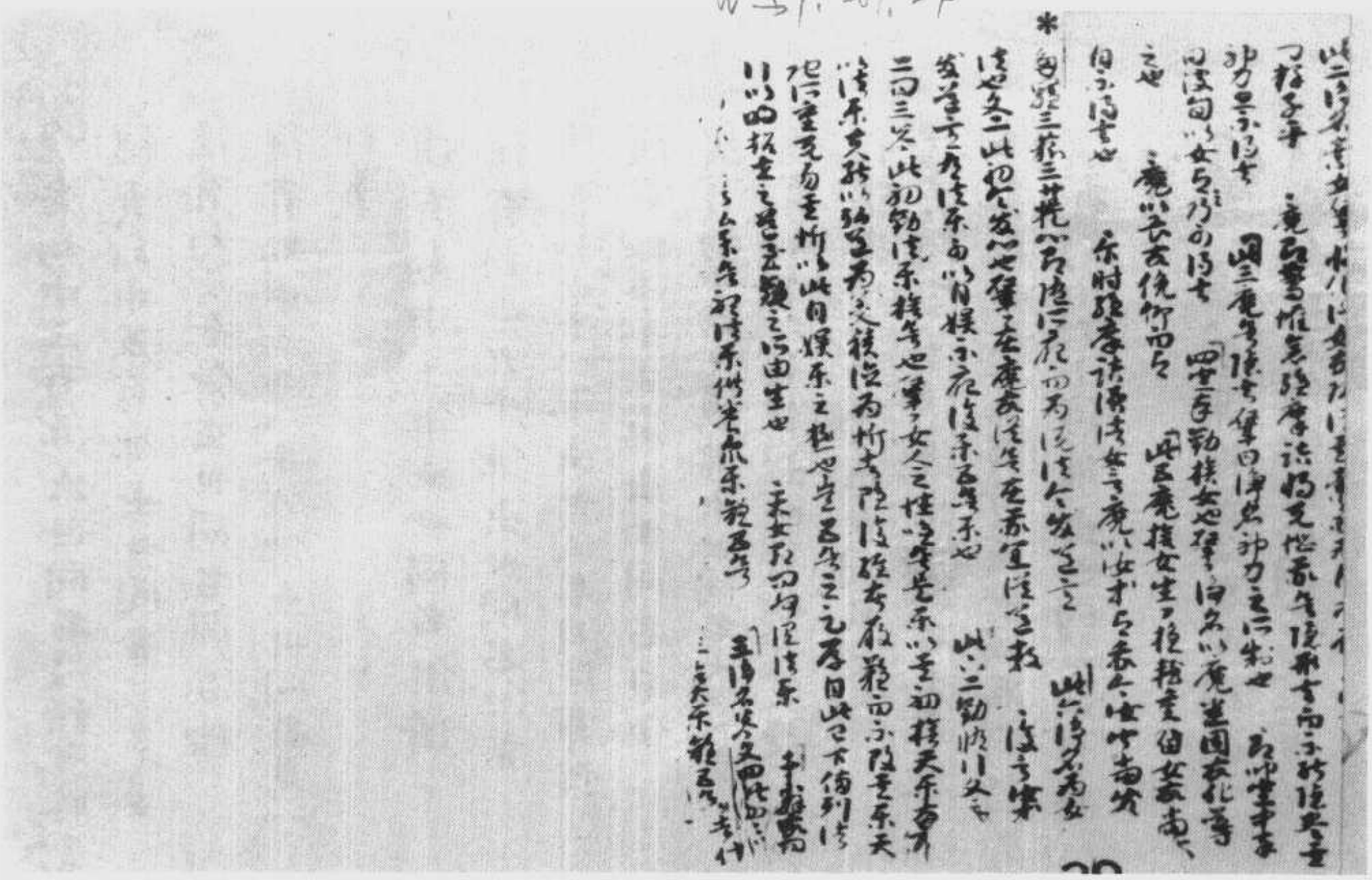
[illegible]

[illegible]

[illegible]

*

W→P. 281, 24



▼斯二三四三號　佛名經卷第十

S→標(10) 4　　16行本

宿劫

復有十千同名莊嚴王佛

華作劫中有一億百千万佛

覺華八頻婆羅佛出世同名離憂

多盧波摩劫中有六千佛出同名

勝聲劫中婆羅自在高幢世界十千

世同名清淨優波羅香山普華劫中

千八百佛出世復有千三百佛出世同名梵

聲

復有劫中世億佛出世同名釋迦牟尼

復有劫八千同名然燈佛出世

復有劫中六十千同名歡喜佛出世

復有劫中三億佛出世同名佛沙

復有劫中十八千佛出世同名沙羅自在

王

復有劫中三百佛出世同名波頭摩勝

復有劫中五百佛出世同名波多婆

復有劫中三百佛出世同名波頭摩勝
復有劫中五百佛出世同名波多婆
復有劫中千佛出世同名閻浮檀
復有劫中十二八千万佛出世同名見一
切義
復有劫中千佛出世同名俱蘇
復有劫中九千佛出世同名迦葉
復有劫中十八佛出世同名目陁羅憧
復有劫中十五佛出世同名日佛
復有劫中六十億佛出世同名大莊嚴
復有劫中六十佛出世同名日陁憧
復有劫中五百佛出世同名日佛
復有劫中六十億佛出世同名大莊嚴
復有劫中十二百佛出世同名斛行
復有劫中六十億佛出世同名沙羅自
在王
復有劫中八千佛出世同名堅精進
復有劫中百億佛出世同名決定光明

復有劫中八十億佛出世同名寶法決定
復有劫中六十二佛出世同名毗留那
復有劫中六十千佛出世同名妙波頭摩
復有劫中四十千佛出世同名顛莊嚴
復有劫中五百佛出世同名華勝王
復有劫中四十億那由他佛出世同名妙聲
復有劫中千佛出世同名功德蓋安隱自在
王
復有劫中六十千佛出世同名堅脩柔濡
復有劫中十佛國土微塵數百千万不可
說不可說佛出世同名普賢
復有劫中七千佛出世同名法莊嚴王
比丘舉要言之未來諸佛无量无邊不可
說不可說不可窮盡比丘汝應當一心歸命
如是等諸佛
尒時舍利弗從坐而起偏袒右肩右膝著
地蹲跪合掌白佛言世同幾佛現在佛告
舍利弗汝見我現在我世舍利弗言如是世

舍利弗汝見我現在我世舍利弗言如是世
尊我今實見佛身復告舍利弗我今見十
方无量无邊不可說不可說世界同我名
釋迦牟尼佛
在世者如汝見我无異如是同名然燈佛
同名毗婆尸佛　同名尸棄佛
同名毗舍浮佛　同名拘留孫佛
同名拘那含佛　同名迦葉佛
舍利弗舉要言之我若一劫若百千万億
那由他劫說同名諸佛不可窮盡何況異
名佛此如是等諸佛皆是文殊師利初教
發阿耨多羅三藐三菩提心
舍利弗汝應當一心歸命如是等諸佛
舍利弗現在劫五百同名智憧佛
復有劫五百同名法憧佛
復有劫六十二同名然燈佛
復有劫六十二同名尸棄佛
復有劫千同名然火單荼自在王聲佛

復有劫千同名然火單荼自在王聲佛
復有劫二千不同名智勝
或名炬燈王　或名法勝　或有名梵勝
舍利弗汝應當一心歸命如是等諸佛
舍利弗復有佛名妙聲分聲佛
舍利弗彼妙聲分聲佛壽命六十百歲過
是東方名智自在兩足尊彼智自在如來
壽命十二千歲兩足尊威德自在佛壽命
七十六千歲過威德自在世尊復有佛名
摩醯首羅彼摩醯首羅佛壽命滿一億
歲
過摩醯首羅復有佛名梵聲彼梵聲佛
壽命滿足十億歲
過梵聲世尊復有佛名大衆自在彼大
衆自在佛壽命滿足六千歲
過大衆自在世尊復有佛名聲自在彼
聲自在佛壽命滿足一億歲
過聲自在世尊復有佛名勝聲彼勝

過聲自在世尊復有佛名勝聲彼勝
聲壽命滿足百億歲
過彼勝聲世尊有佛名月面彼月面
佛壽一日一夜過月面世尊復有佛名
日面彼日面佛壽命滿足千八百歲
過日面世尊復有佛名梵面佛彼梵
面佛壽命滿足卅三千歲
過梵面世尊復有佛名梵河莎婆彼
梵莎婆佛壽命滿足千八百歲
舍利弗汝應當一心歸命如是等佛
舍利弗復過一劫中二百佛出世我說彼
佛名汝當歸命
南无不可嫌身佛　南无稱名佛
南无威德佛　南无稱吼佛
南无光稱佛　南无聲清淨佛
南无智勝佛　南无智解佛
南无點慧佛　南无智通佛
南无智成就佛　南无智供養佛

南无點慧佛　南无智通佛
南无智成就佛　南无智供養佛
南无智妙佛　南无智炎佛
南无智勇猛佛　南无淨上佛
南无梵天佛　南无善梵天佛
南无淨婆藪佛　南无妙梵聲佛
南无梵自在佛　南无梵天自在佛
南无因那陀佛　南无梵吼佛
南无梵德佛　南无威德力佛
南无威德自在佛　南无善威德佛
從此以上七千八百佛十二部經一切賢聖
南无威德自在佛　南无威德起佛
南无善決定威德佛　南无威德天佛
南无威德勝佛　南无无驚怖佛
南无驚怖意佛　南无驚怖慧佛
南无驚怖衆生佛　南无驚怖面佛
南无驚怖起佛
南无威德決定畢竟佛
南无威德天佛　南无驚怖實佛

南无威德天佛　南无驚怖實佛
南无見驚怖佛　南无善眼佛
南无月勝佛　南无深聲佛
南无无邊聲佛　南无淨聲佛
南无清淨聲佛　南无无量聲佛
南无教聲佛　南无降伏魔力聲佛
南无住持聲佛　南无善日佛
南无清淨面佛　南无善照佛
南无无邊眼佛　南无普眼佛
南无稱眼佛　南无眼莊嚴佛
南无不可嫌眼佛　南无調柔語佛
南无調勝佛　南无善調心佛
南无善寂根佛　南无善寂意佛
南无善寂妙佛　南无善寂行佛
南无善寂去佛　南无善寂彼岸佛
南无善寂勇猛佛　南无善寂淨心佛
南无善寂淨心佛　南无衆上首自在王佛

南无衆上首自在王佛
南无有衆佛　南无衆自在佛
南无衆勝佛　南无清淨智佛
南无大衆自在佛　南无衆勇猛佛
南无放妙香佛　南无法方佛
南无法難免佛　南无法行佛
南无法實佛　南无法力佛
南无法佛　南无善法佛
南无法勇猛佛　南无法樂決定佛
南无寶法決定一劫中八十億同名佛
第二劫中八十億亦同名定佛
過決定佛　名勝成就佛　亦應一心敬礼
南无安隱佛　南无拘隣佛
南无善觀喜佛　南无善眼佛
南无頭陀羅吒佛　南无毗留博叉佛
南无善眼佛　南无妙眼佛
南无善見佛　南无善解佛
南无釋迦牟尼佛　南无妙去佛

*

佛告須菩提。若有善男子善女人。於此經中受持乃至四句偈等。爲他人說。其福勝彼。何以故。須菩提。一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法。皆從此經出。須菩提。所謂佛法者。即非佛法。

須菩提。於意云何。須陀洹能作是念。我得須陀洹果。不。須菩提言。不。何以故。須陀洹名爲入流。而無所入。不入色聲香味觸法。是名須陀洹。須菩提。於意云何。斯陀含能作是念。我得斯陀含果。不。須菩提言。不。何以故。斯陀含名爲一往來。而實無往來。是名斯陀含。須菩提。於意云何。阿那含能作是念。我得阿那含果。不。須菩提言。不。何以故。阿那含名爲不來。而實無不來。是名阿那含。須菩提。於意云何。阿羅漢能作是念。我得阿羅漢道。不。須菩提言。不。何以故。實無有法。名阿羅漢。世尊。若阿羅漢作是念。我得阿羅漢道。即爲著我人衆生壽者。世尊佛說我得無諍三昧人中最爲第一。是第離欲阿羅漢。世尊。我不作是念。我是離欲阿羅漢。世尊。我若作是念。我得阿羅漢道。世尊則不說須菩提。是樂阿蘭那行者。以須菩提實無所行。而名須菩提。是樂阿蘭那行。

*

佛告須菩提。於意云何。如來昔在燃燈佛所。於法有所得不。如來昔在燃燈佛所。於法實無所得。須菩提。於意云何。菩薩莊嚴佛土者。是名莊嚴。何以故。如來說莊嚴佛土者。即非莊嚴。是名莊嚴。須菩提。若菩薩通達無我法者。如來說名真是菩薩。

須菩提。於意云何。如來有肉眼不。如是。世尊。如來有肉眼。須菩提。於意云何。如來有天眼不。如是。世尊。如來有天眼。須菩提。於意云何。如來有慧眼不。如是。世尊。如來有慧眼。須菩提。於意云何。如來有法眼不。如是。世尊。如來有法眼。須菩提。於意云何。如來有佛眼不。如是。世尊。如來有佛眼。須菩提。於意云何。恒河中所有沙。佛說是沙不。如是。世尊。如來說是沙。須菩提。於意云何。如一恒河中所有沙。有如是沙等恒河。是諸恒河所有沙數佛世界。如是寧爲多不。甚多。世尊。佛告須菩提。爾所國土中所有衆生若干種心。如來悉知。何以故。如來說諸心皆爲非心。是名爲心。何以故。須菩提。過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。

南无降伏魔佛　南无不断炎佛
南无功德山佛　南无智齊佛
南无障力王佛　南无善思惟佛
南无師子歡喜佛　南无戒光明佛
南无快勝王佛　南无盡智藏佛
南无寶面勝佛　南无智波婆佛
南无決定稱佛　南无无邊觀王佛
南无法華雨佛　南无作光明佛
南无高山王佛　南无成就法輪王佛
南无无垢眼佛　南无大名聲德佛
南无无导智力王佛　南无无导安隱佛
南无寂門佛　南无福德精進佛
南无智衣王佛　南无法自在王佛
南无无妨安隱佛　南无智成就佛
南无大力弥留藏佛　南无觀功德精進佛
南无得无障不迷佛　南无香光明佛
南无功德聚進王佛　南无法齊底佛
南无聲自在王佛　南无讚聲佛
南无種種力精進王佛

南无聲自在王佛　南无讚聲佛
南无種種力精進王佛　南无寶光明勝王佛
南无過一切須弥山王佛　南无不動法佛
南无寶弥留佛　南无普功德佛
南无堅固蓋王佛
南无法莎羅弥留佛
南无聚集智聲佛
南无智炎華月王佛
南无龍王自在王佛　南无優曇赤華王佛
南无真金色王佛　南无增長法憧王佛
南无栴檀波羅光佛　南无住法德稱佛
南无堅固意精進佛　南无然燈佛
南无精進步佛　南无无邊堅固憧佛
南无家法稱佛　南无法王佛
南无降伏大衆佛　南无有光炎華高王佛
南无智勝照佛　南无才威德然燈佛
從此以上八千佛十二部經一切賢聖
南无无淨无畏佛　南无智化聲佛
南无二輪成就佛　南无妙身蓋佛

*.

南无无淨无思佛　南无智心聲佛
南无二輪成就佛　南无妙身蓋佛
南无勝在眾王佛　南无師子坐善生佛
南无放月光華王佛
復次舍利弗在南方佛汝應當一心歸命
南无法自在吼佛
南无初發心香自在莎羅佛
南无師子奮迅佛
南无那羅延自在藏稱留勝佛
南无寶山精進自在集功德
南无樹提藏佛　南无星宿方便稱佛
南无功德力莎羅王佛
南无妙聲吼奮迅佛
南无得一切眾生意佛
南无大意佛　南无妙聲佛
南无寶地山佛　南无法雲吼聲佛
南无光波婆吼佛
南无香波頭摩精進王成就佛
南无无垢光明佛　南无功德蹤佛

*

南无光波婆吼佛
南无香波頭摩精進王成就佛
南无无垢光明佛　南无功德蹤佛
南无因緣光明佛　南无无邊功德王佛
次礼十二部尊經大藏法輪
南无數東意章經　南无龍施本起經
南无道德章經　南无師子畜生王經
南无更出小品經　南无摩訶厥難門經
南无吴維摩詰經　南无摩經
南无浮光經　南无問所眼種經
南无摩調王經　南无勇伏經
南无色爲非常念經　南无摩達經
南无盧夷一旦經　南无照藏經
南无善法義經
南无奇異道家難問任處經
南无奇異道家難問法本經
南无鳥步經　南无治身經
南无善首章經　南无濟方等經

115

南无衆祐經　南无長者須達經
南无獨居思惟息念經
南无獨坐思惟意中念生經
南无无本經

次礼十方諸大菩薩

南无金纓路明德菩薩
南无離諸陰菩薩　南无心无导菩薩
南无一切行淨菩薩　南无等見菩薩
南无等不等見菩薩　南无三昧遊戲菩薩
南无法自在菩薩　南无法相菩薩
南无明莊嚴菩薩　南无大莊嚴菩薩
南无寶頂菩薩　南无寶卹首菩薩
南无常舉手菩薩　南无常下手菩薩
南无常惔菩薩　南无常喜菩薩
南无喜王菩薩
南无得辯手音聲菩薩
南无虛空雷音菩薩
南无持寶炬菩薩　南无勇德菩薩

*

南无持寶炬菩薩　南无勇德菩薩
南无帝綱菩薩　南无馬光菩薩
南无定无导菩薩　南无寶勝菩薩
南无天王菩薩　南无破魔菩薩
南无雷得菩薩　南无自在菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无阿利多辟支佛　南无婆利多辟支佛
南无多伽樓辟支佛　南无稱辟支佛
南无見辟支佛　南无愛見辟支佛
南无見辟支佛　南无軌陁羅辟支佛
南无无妻辟支佛　南无梨沙婆辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛

礼三寶已次復懺悔

次懺劫盜之業經中說言若物屬他他所守護於此物中一草一葉不與不取何況盜竊但自衆生唯見現在利故以種種不道而取致使未來受此殃累是故經言劫盜之罪能令衆生墮於地獄餓鬼受苦若在畜

之罪能令衆生[illegible]力地獄餓鬼畜生[illegible]生日受牛馬驢騾等[illegible]其所有財力無問
僧他宿債若生人中多作奴婢不[illegible]命貧窮困苦人理給書劫盜田有如是
苦報是故弟子今日至到稽首歸依佛
南无東方樂清淨佛
南无南方妙音自在佛
南无西方大雲光佛
南无北方雲自在王佛
從此以上八千一百佛十二部經一切聲聞
南无東南方无緣莊嚴佛
南无西南方過諸魔衆佛
南无西北方日光照耀佛
南无東北方一切德嚴佛
南无下方妙善住王佛
南无上方蓮華藏步佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從无始以來至於今日或盜僧財

弟子等自從无始以來至於今日或盜僧財
寶興刃強奪或自怙恃身逼迫而取或恃
公威或假勢力高橋大械枉碑良善吞納
貨孝直多曲多此因緣身罪無窮或任邪
治或領他財物假公蓋私假私蓋公損彼利
此損此利彼割他自饒口興心惡或寄沒租佃
偷度關稅逃公課輸藏匿使役如是等罪
今悉懺悔或是佛法僧物不興而取或經像
物或治菩塔寺或供養常住僧物或擬招
提僧物或盜取悞用恃勢不還或自借或
貸人或復換儲濫忘或三寶物混亂雜用
或以衆物穀米糞新薑豉醬酢菜如是等
錢帛竹木繒綵幡蓋香花油燭隨情逐意
自用或與人或施佛華果用僧騎物因三
寶財私自利己如是等罪无量无邊今日
慚愧皆悉懺悔
又復无始以來至於今日或作同道朋友師
僧同學父母兄弟六親眷屬共住同出百一

僧同學父母兄弟六親眷屬共住同止百一
所須更相欺罔或於鄉隣比近移離拓墻假他
田宅陂樹易壑略田園因公託私奪人邸店
及以屯野如是等罪今悉懺悔
又復无始以來或攻城破邑燒村壞柴偷賣良
民誘他奴婢或復枉砰无罪之人使其形俎血
肉身被徒鎖家業破散骨肉生離分張異域
生死隔絕如是等罪无量无邊今悉懺悔
又復无始以來至於今日或商侶博貨邸店市
易輕秤小升減割尺寸盜竊分銖欺罔圭合簸
易好以短換長巧欺百端希望豪利如是等罪
今皆懺悔
又復无始以來至於今日穿踰墻壁斷道抄
掠拔捍債息負情違要面欺心口或非道陵
奪鬼神禽獸四生之物或假託卜相取人財寶
如是乃至以利求利惡求多惡无厭无足如
是等罪无量无邊不可說盡今日至到向
十方佛尊法聖衆皆悉懺悔

十方佛尊法聖衆皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔劫盜等罪所生功德
生生世世得如意寶常雨七珍上妙衣服百
味甘露種種湯藥隨意所須應念即至一切
衆生无偷奪想一切皆能少欲知足不耽不
染常樂惠施行急濟道頭目髓腦捨身如
棄涕唾迴向滿足檀波羅蜜 礼一拜
南无增長眼佛　南无師子聲奮迅佛
南无天力師子奮迅佛
南无觀法佛　南无法華通佛
南无敬法清淨佛
南无堅精進行奮迅佛
南无自精進佛　南无弥留光佛
南无功德阿尼羅佛
南无淨根佛　南无喚智佛
南无智慧作佛　南无不破廣慧佛
南无力慧佛　南无憂頭鉢佛
南无法堅固歡喜佛　南无堅固意自在佛
南无平等須弥山面佛

南无平等須彌山面佛　南无千差无畏佛
南无發精成就佛　南无青爭藏佛　南无樂法無盡佛
南无一切衆生自在佛　南无解脫王佛
南无勝業自在佛　南无如意力靈王佛
南无智自在佛　南无善住寶光佛
南无臨无等清淨佛
南无世間自在佛　南无福德行佛
南无功德成就佛　南无不住彼岸佛
南无成如意通佛　南无如鞞羅佛
南无無礙稱佛
南无寶名佛　南无龍王自在智佛
南无大智莊嚴佛　南无孤獨功德佛
南无阿羅漢佛　南无不滅法莊嚴佛
南无爭功德莊嚴佛
南无自在相好莊嚴稱佛
南无行自在王佛　南无善平等留佛
南无法性莊嚴佛　南无願力之佛
南无大捨莊嚴佛
南无有自在成就佛　南无樂法無盡佛
南无家王佛　南无解脫王佛
南无肩弥留佛　南无如意力靈王佛
南无无障佛月佛
南无不斷世間勝佛
南无法王之佛　南无智慧之王佛
南无阿私多寶勝佛　南无法行自在佛
南无拘那含名佛　南无无量自在名佛
南无名智慧之佛
南无名樹迦那伽王佛
南无名增長佛　南无法華通真佛
南无名快昭明精進佛
南无名照觀佛王佛　南无名智慧天佛
南无名不著惡勝佛　南无名妙法佛
南无名大智智慧佛
南无名見一切世間不退佛

南无名見无畏佛　南无名聲去佛
南无如来行无量王佛
復次舍利弗現在西方佛汝應一心敬礼
南无初光明華心照佛
南无妙聲脩行吼佛
南无住勝智稱佛　南无普現佛
南无作非作心華光佛
南无法行然燈佛　南无普勝佛
南无智吼稱王佛　南无梵聲歡喜吼佛
南无眼佛　南无海香炎佛
南无千月自在藏佛
從此以上八千二百佛十二部經一切賢聖
南无法速樂行佛　南无身賢速光佛
南无師子廣眼佛　南无十力光明勝佛
南无智来佛
南无无邊精進勝面佛
南无大勝成就法佛

南无不空見佛　南无不可盡色佛
南无觀法智佛　南无无妨王佛
南无无邊德佛　南无智察法佛
南无一切善根菩提通佛
南无无导精進善思惟奮迅王佛
南无善智勝善住功德佛
南无智勝見尸棄佛　南无妙功德智佛
南无不憂法華吼王佛
南无清淨来佛　南无勝上功德佛
南无開法門藏佛　南无照法同王佛
南无力王善住法佛
南无善釋力得佛　南无无邊門見佛
南无善化莊嚴佛　南无不似見佛
南无離瞋功德王佛　南无離塵億勝佛
南无大力般若奮迅佛
南无法鏡像佛　南无堅又利成就佛
南无一切智功德勝佛　南无不樂出功德佛

南无精進過精進自出佛
南无一切世間自在橋梁勝佛
南无示現盡德佛
南无清淨武功德王佛
南无華嚴作莊嚴佛
南无獨王佛
南无得大通顏乃佛
南无乳聲速精進佛
南无勝月菩薩智佛
南无那羅延佛
南无寶光向尼羅勝佛
南无大海稱留勝王佛
南无不住生武功德王佛
南无初不濁天王佛
南无虛空樂說无尋稱佛
南无稱慧佛
南无无比藏稱佛
南无天自在梵僧上佛
南无善行見王佛
南无種種行王佛
南无盧舍那勝功德佛
南无自在佛
南无智善根成就性佛
南无尋障尋智成就佛
南无善決法佛
南无法性莊嚴觀樂說稱佛
南无二寶狀佛
南无不可思議王佛
南无師子勇藏佛
南无自在根佛
南无善香佛
南无波頭摩佛
南无廣武王佛
南无法自在佛
南无炎貪燈王佛
南无世間意成就義法佛
南无福德勝田佛
南无善觀佛法勝佛
須次舍利弗現在北方佛汝當一心歸命

南无初勝藏山佛　南无放光明佛
南无无邊智慧佛　南无龍華佛
南无一切龍奮迅勇猛佛
南无降伏一切魔佛
南无法世間鏡像佛　南无福德莊嚴佛
南无勝婆嗟山佛　南无法來王佛
南无普莊嚴樹行勝佛
南无佛化成就佛　南无寶積成就佛
南无一切成就稱佛　南无三世智勝佛
南无勝威善住佛　南无種種顏光佛
從此以上八千三百佛十二部經一切賢聖
南无不退百勝光佛　南无分闍羅勝佛
南无奮一切邪見佛　南无得佛眼輪佛
南无得一切佛智佛
南无大慈悲救護勝佛
南无師子智槁梁佛　南无住寶除王佛
南无諸善根福德法成就佛

南无大无垢智佛　南无智勝王佛
南无佛法波頭摩佛　南无與一切相佛
南无隨一切意法雲佛
南无滿足精進寶慧佛
南无大毗留嗟佛　南无勝光明佛
南无不動法智光佛　南无栴檀雲王佛
南无不染波頭摩聲佛
南无法增上聲王佛
南无撰擇法无尋華稱佛
南无无垢劫佛
南无佛眼无垢精進增上輪佛
南无智自在稱佛　南无无邊疑佛
南无廣威德自在王佛
南无无邊智奮迅无尋心佛
南无欲法道善住佛　南无一切主智佛
南无降伏魔力堅固意佛
南无精進自在寶王佛

南无威德藏佛
南无日利益一切歡喜佛
南无大步佛王佛
南无種種日藏佛
南无聲分妙寶羽佛
南无无垢法王佛
南无不退精進示現佛
南无莊嚴佛國土王佛
南无智根本華佛
南无不稱法勝佛
南无一切離摩尼藏佛
南无樂法自在佛
南无行法相自在佛
南无无邊寶功德藏佛
南无清淨華山佛
南无人法王拘摩勝佛
南无一切盡不盡藏佛
南无華弥留善佛
南无虛空智山佛
南无智力王佛
南无无畏聲智佛
南无无邊佛聲等佛
南无智王不盡稱佛
南无堅實有迅王佛

南无自性清淨智佛
南无智自在法王佛
南无正日佛
南无治日佛
南无遊法高身佛
南无新月佛
南无因陀羅山光子王佛
南无寶自在娑羅王佛
南无見一切衆生佛
南无永住持光明王佛
南无學一切法佛
南无智寶法勝佛
南无精進自在意法藏佛
南无无尋山佛
南无无垢歸佛
南无放光明時佛
南无弥留力自在藏佛
南无炎自在藏佛
南无精進自在弥留旁自在佛
南无堅无畏功德佛
南无堅勇猛寶佛
南无堅福不解王佛

南无降伏闍弥留山王佛
南无勝丈夫苏陁梨佛
南无普賢苏陁利佛
南无聖聲藏他佛
南无難勝佛
南无法平等法身佛
南无不動佛
南无難可意佛
南无華樹佛
南无妙聲佛
南无勝聲佛
南无寶聲佛
南无莎羅奮迅佛
南无然燈佛
南无愛見佛
南无月光佛
南无須弥劫佛
南无日佛
南无佛佛
南无星宿佛
南无藥樹王佛
南无畏佛
從此以上八千四百佛十二部經一切賢聖
南无受記佛
南无覺佛
南无无畏作佛
南无愛作佛
南无龍切德佛
南无華寶栴檀佛
南无盧舍那佛
南无无垢佛
南无无煩惱佛
南无善来佛

南无金色色佛
南无无根本佛
南无須弥燈佛
南无可樂見光佛
南无能作光佛
南无一切濁佛
南无无染佛
南无淨佛
南无解勝佛
南无華樹佛
南无法佛
南无善讙聲佛
南无得意佛
南无斷愛佛
南无内外佛
南无成就憧佛
南无梵聲佛
南无妙聲佛
南无勝聲佛
南无南无佛
南无大通佛
南无无畏佛
南无離一切煩惱佛
南无離怖佛
南无離怯弱佛
南无不可動佛
南无樂解脫佛
南无成佛
南无二足尊佛
南无一切種智佛
南无相莊嚴佛
南无不可動可量言佛

南无不畏言佛　南无梵聚相應佛
南无常相應言佛　南无合　佛
南无卅三天衆相應佛　南无金華佛
南无字金色佛　南无勝燈佛
南无莎羅花佛　南无頂勝佛
南无拘牟頭相佛　南无一切通智佛
南无得一切法彼岸佛　南无善住佛
南无不可相佛　南无妙寶佛
南无莊嚴相佛　南无捨浮羅鳩迦佛
南无清淨衆生佛　南无常香佛
南无畢竟大悲佛　南无成就堅佛
南无常微笑佛　南无離濁佛
南无百相功德佛　南无隨順佛
南无勝藏佛　南无假若憧佛
南无寶殿若畢竟佛

南无消之意佛　南无觀世自在王佛
南无大炎聚佛　南无勝功德威德佛
南无梵勝天佛　南无內寶佛
南无三菩提憧佛　南无勝燈佛
南无善釋顏起勝莎羅王佛
南无无垢光明佛　南无照佛
南无无畏觀佛　南无樂說莊嚴佛
南无无垢月難兜稱佛
南无華莊嚴光明作佛
南无火鳩迦佛　南无寶上佛
南无无畏智觀佛　南无師子鳩迦佛
南无遠離一切驚怖毛豎等稱光佛
南无伽那伽王光明威德佛
南无觀世音佛　南无尼弥佛
南无寶火佛　南无山佛
南无自在佛
南无寶精進日月光明莊嚴滅德畢薩王

佛
南无初發心念觀一切疑即斷煩惱佛
南无斷闇三昧勝王佛
南无寶炎佛
南无大聚佛
從此以上八千五百佛十二部經一切賢聖
南无栴檀香佛
南无虛空平等佛
南无礼拜增上佛
南无不動作佛
南无歡喜佛
南无離畏佛
南无善清淨勝佛
南无光明王佛
南无不可降伏憧佛
南无勝一切佛
南无聞聲勝佛
南无善解佛
南无寶高佛
南无善現佛
南无月高佛
南无得聖佛
南无照賢首勝佛
南无山峯佛
南无成就一切事佛
南无廣光明王佛
南无普寶蓋莊嚴佛
南无寶善喜佛

南无清淨一切願威德勝王佛
南无照賢勝佛
南无樂日佛
南无功德王光明佛
南无普光明佛
南无普香佛
南无善清淨佛
次礼十二部經大藏法輪
南无檀若經
南无月明童子經
南无夏施經
南无思議狹童經
南无隋藍經
南无法律三昧經
南无給孤獨四生家問受施經
南无禪行法相經
南无法受塵經
南无頻多和多經
南无羅雲母經
南无嚴調經
南无七處三觀經
南无貧女經
南无決擯持經
南无七智經
南无所祇經
南无七章經
南无耆闍崛山解經
南无留多經
南无未生王經

南无三乘經　南无便賢者稱經
南无颰陁悔過經　南无三轉月明經
南无聽施經　南无三品脩行經
南无是時自梵　自守經
次礼十方諸大菩薩
南无頂相菩薩　南无出過菩薩
南无師子吼菩薩　南无雲陰菩薩
南无能勝菩薩　南无相博王菩薩
南无香爲菩薩　南无大香爲菩薩
南无白香爲菩薩　南无常精進菩薩
南无不休息菩薩　南无妙生菩薩
南无華莊嚴菩薩　南无觀世音菩薩
南无得大勢菩薩　南无水王菩薩
南无山王菩薩　南无常啼菩薩
南无寶施菩薩　南无破魔菩薩
南无莊嚴國土菩薩　南无金髻菩薩

南无珠髻菩薩
如是等諸大菩薩皆應憶念恭敬礼拜
求阿惟越致地
次礼聲聞緣覺一切賢聖
南无毗耶離辟支佛　南无俱隣羅辟支佛
南无波藪陁辟支佛　南无羅睺辟支佛
南无毒淨心辟支佛　南无寶无垢辟支佛
南无福德辟支佛　南无黑辟支佛
南无唯黑辟支佛　南无直福德辟支佛
南无識辟支佛　南无香辟支佛
南无有香辟支佛　南无觀世音菩薩
歸命如是等无量无邊辟支佛
從此以上八千六百佛十二部經一切賢聖
礼三寶已次復懺悔
次復懺悔貪愛之罪經中說言但爲貪
欲閉在癡獄沒生死河莫之能出衆生

為是五欲因緣從昔以來流轉生死一一衆生
一切之中所積身骨如王舍城毗富羅山所飲
母乳如四海水身所出血復過於此父母兄
弟六親眷屬命終哭泣所出目淚如四海水
是故說言有愛則生愛盡則滅故知生死
貪愛為本所以經言婬欲之罪能令衆生
墮於地獄餓鬼受苦若在畜生則受鵝雀
鴛鴦等身若生人中妻不貞良得不隨意
眷屬婬欲既有如此惡業是故弟子今日至
到稽顙歸依佛

南无東方師子王佛
南无南方大雲藏佛
南无西方无量壽佛
南无北方紅蓮華光佛
南无東南方无垢淨佛
南无西南方勝調伏上佛
南无西北方散華生得佛

南无東北方心同虛空佛
南无下方垢稱王佛
南无上方淨智慧海佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子自從无始以來至於今日或通人妻
妾棄他婦女侵陵貞潔汙比丘尼破他梵
行逼迫不道濁心邪視言語嘲調或復耻
他門戶汙賢善名或於男子五種人所起不
淨行如是等罪今悉懺悔
又復无始以來至於今日或眼為色或愛染
玄黃紅綠朱紫珍玩寶飾或取男女長短
黑白姿態之想起非法想耳貪好聲宮商
絃管伎樂歌唱或取男子音聲語言啼哭之
相起非法想或鼻著名香薰陸蘇合
蘇合起非法想或舌貪好味鮮美甘肥衆生
肉血滋養四大更增皆本起非法想身樂華
綺錦繡繒穀一切細滑七珍服起非法想

或意多乱想觸向乖法有六想造罪尤甚
是等罪无量无邊今日至到向十方佛尊法
聖衆皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔經欲等罪所生功德
願生生世世自然化生不由胞胎清淨皎潔相
好光麗六情開朗聰利分明了達恩愛猶如
桎梏觀此六塵如幻如化於五欲境決定厭離
乃至夢中不起邪想內外因緣永不能動願以
懺悔眼根功德願令此眼徹見十方諸佛菩
薩清淨法身不以二相願以懺悔耳根功德
願令此耳當聞十方諸佛賢聖所說正法如
教奉行
願以懺悔鼻根功德願令此鼻常聞香積
入法位香捨離生死不淨臭穢願以懺舌根
功德願令此舌常食法喜禪悅之食不貪衆
生血肉之味願以懺悔身根功德願令此身被
如來衣著忍辱鎧卧无畏床坐四禪座願以

W→楞(10)603

懺悔意根功德願令此意成就十想洞達五
明深觀二諦空平等理從方便慧起十妙行
入法流水念念增明顯發如來大无生忍 礼一
佛名經卷第十

云何奉持佛告須菩提是經名為金
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者
何佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須
菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微
塵是名微塵如來說世界非世界是名世
界須菩提於意云何可以三十二相見如來不不也
世尊何以故如來說三十二相即是非相是名
三十二相須菩提若有善男子善女人以恒
河沙等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多
爾須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得

經蜜羅波若般剛金　號四四三二斯

S → T235 8/750A11-14
W → 8/752C3

則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
百歲其有衆生得聞是經信解受持是
為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如
來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔
為歌利王割截身體我於今時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於今所世无我相无人相无衆生相无壽者
相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多
羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應生无所住心若心有住則

羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應生无所住心若心有住則
*為非住是故佛說菩薩心不應住色布施須
菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如
來說一切諸相即是非相又說一切衆生即非
衆生須菩提如來是真語者實語者如語者
不誑語者不異語者須菩提如來所得法此
法无實无虛須菩提若菩薩心住於法而行
布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而
行布施如人有目日光明照見種種色須菩
提當來之世若有善男子善女人能於此經
受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉
見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發

可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
*最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功

我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

＊

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一
切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有
法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意
云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三
藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛
於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩
提佛言如是如是須菩提實无有法如來得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我
受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實

15

阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我
受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實
无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈

＊

佛與我受記作是言汝於來世當得作佛号
釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有
人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼

16

如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福
多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須
菩提若福德有實如來不說得福德多以福
德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說具

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說具
足色身即非具足色身是名具足色身須菩
提於意云何如來可以具足諸相見不不也
世尊如來不應以具足諸相見何以故如來
說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩
提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作
是念何以故若人言如來有所說法即為謗
佛不能解我所說故須菩提說法者无法可
說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者修
一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提所言善法者如來說非善法是名善法須
菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王
如是等七寶聚有人持用布施若人以此般
若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人說

若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人說
於前福德百分不及一百千万億分乃至算
數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
卅二相觀如來不須菩提言如是如是以卅
二相觀如來佛言須菩提若以卅二相觀如
來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世
尊如我解佛所說義不應以卅二相觀如來
尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿

提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若來若去
若坐若卧是人不解我所說義何以故如來
者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云

說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

S-T262 9/41 A9

大衆從佛聞樂
聚子且待須臾有善
牟尼佛之所授記次後作人　問其事佛
答之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼
告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能
是大事汝等當共一心披精進鎧發堅
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言
當精進一心　我欲說此事　勿得有疑悔　佛智叵思議
汝今出信力　住於忍善中　昔所未聞法　今皆當得聞
我今安穩汝　勿得懷疑惑　佛无不實語　智慧不可量
所得第一法　其深叵分別　如是今當說　汝等一心聽
尒時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此
大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示道是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界重

者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示道是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住於諸經典誦通利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止
人天而住常樂深智无有障礙亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
阿逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫來　備習佛智慧
悉是我所化　令發大道心　此等是我子　住是世界
常行頭陀事　志樂於靜處　捨大衆憒鬧　不樂多所說
如是諸子等　學習我道法　晝夜常精進　爲求佛道故
在娑婆世界　下方空中住　志念力堅固　常勤求智慧
說種種妙法　其心无所畏　我於伽耶城　菩提樹下坐
得成最正覺　轉无上法輪　尒乃教化之　令初發道心
今皆住不退　悉當得成佛　我今說實語　汝等一心信
我從久遠來　教化是等衆
尒時彌勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
生疑惑恆未曾有而作是念云何世尊於少
生疑惑恆未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來爲太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作
佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大
菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡
不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸佛
所殖諸善根成就菩薩道常備梵行世尊如
此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二
十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年
少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已
於无量千万億劫爲佛道故勤行精進善入
出住无量百千万億三昧得大神通久備梵
行善能次第習諸善法巧於問答人中之寶
一切世間甚爲希有今日世尊方云得佛道
時初心發心教化示導令向阿耨多羅三藐

時初令發心教化示導令向阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯願世尊願為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑於時彌勒
菩薩欲重宣此義而說偈言

佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　今未尚未久
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住神通智力
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而涌出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚多　願為除衆疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　長曰而面皺
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　志固无怯弱
從无量劫來　而行菩薩道　巧於難問答　其心无所畏
堅固如大山　端正有威德　十方佛所讚　善能分別說
不樂在人衆　常好在禪定　為求佛道故　於十方空中住
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解

我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願今為解說
是諸菩薩　云何於少時　教化令發心　而住不退地

妙法蓮華經如來壽量品第十六

尒時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當
信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當
信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒為
首合掌白佛言世尊唯願說之我等當受
佛語如是三白已復言唯願說之我等當信
受佛語尒時世尊知諸菩薩三請不止而告
之言汝等諦聽如來祕密神通之力一切世
間天人及阿修羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量
无邊百千万億那由他劫譬如五百千万億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人末
為微塵過於東方五百千万億那由他阿僧
祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其

祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其
數不彌勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界
无量无邊非算數所知亦非心力所及一切
聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數
我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
尊如是諸世界无量无邊今時佛告大菩薩
衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界
若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我
成佛已來復過於此百千万億那由他阿僧
祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教
化亦於餘處百千万億那由他阿僧祇國導
利衆生諸善男子於是中間我說然燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸
善男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其
信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不
同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種
方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男
子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為
是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提

是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化
衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所
演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身
或示己身或示他身或示己事或示他事諸
所言說皆實不虛所以者何如來如實知見
三界之相无有生死若退若出亦无在世及
滅度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別
故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種
種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已
來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常
在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之
想恭敬之心是故如來以方便說比丘當知

相恭敬之心是故如來以方便說此丘當知
諸佛出世難可值遇所以者何諸尊德人過
无量百千万億劫或有見佛或不見者以此
事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆
生等聞如是語心當生於難遭之想心懷戀
慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅
而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為
度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他
毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤
服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱
如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具
足擣篩和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无
復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香
俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父
來雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不

俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父
來雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不
肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好
色香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒
所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好
藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作
是言汝等當知我今衰老死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已
復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞
父背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤
露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥
色味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉
已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意
云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世
尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千
万億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力
言當滅度亦无有能如法說我虛妄過者尒
時世尊欲重宣此義而說偈言
自我得佛來　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇

自我得佛來　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　尒來无量劫
爲度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顚倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　爲說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不爲現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出爲說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
憂怖諸苦惱　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有備功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時爲此衆　說佛壽无量
久乃見佛者　爲說佛難值　我智力如是　慧光照无量
壽命无數劫　久備業所得　汝等有智者　勿於此生疑

壽命无數劫　久備業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　爲治狂子故
實在而言死　无能說虛妄　我亦爲世父　救諸苦患者
爲凡夫顚倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心
放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨應所可度　爲說種種法　每自作是意　以何令衆生
得入无上道　速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得百千万億无量旋陀羅尼復有三千大千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四

薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提須有四
四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨
多羅三藐三菩提須有三四天下微塵數菩
薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提
須有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當
得阿耨多羅三藐三菩提須有一四天下微
塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐
三菩提須有八世界微塵數衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩
得大法利時於虛空中雨雾陀羅華摩訶雾
陀羅華以散无量百千万億寶樹下師子座
上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼
佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空
中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸
瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍
於九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而
上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌
讚歎諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右

上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌
讚歎諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右
肩合掌向佛而說偈言
佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充徧身
或住不退地　或得陀羅尼　或无礙樂說　万億旋陀羅
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
或有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
須有四三二　如是四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如此等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
須有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
雨天寶陀羅　摩訶曼陀羅　釋梵如恒沙　无數佛土來
雨栴檀沉水　繽紛而亂墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天衣虛空中　自然出妙香　天衣千万種　旋轉而來下
衆寶妙香爐　燒无價之香　自然悉周徧　供奉諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幡蓋　高妙万億種　次第至梵天
一一諸佛前　實幢微妙幡　亦以千万偈　歌詠諸如來

其大菩薩衆 執七寶幢蓋 高如万億種 次第至梵天
一一諸佛前 實幢將滿諸 亦以千万偈 歌詠諸如來
* 如是種種事 昔所未嘗有 聞佛壽无量 一切皆歡喜
佛名聞十方 廣饒益衆生 一切具善根 以助无上心
尒時佛告弥勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提於八十万億那由他
劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若波
羅蜜以是功德比前功德百分千分百千万
億分不及其一乃至算數譬喻所不能知若
善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩
提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義而
說偈言
若人求佛慧 於八十万億 那由他劫數 行五波羅蜜
於是諸劫中 布施供養佛 及緣覚聲聞 并諸菩薩衆
珍異之飲食 上服與卧具 栴檀立精舍 以園林莊嚴
如是等布施 種種皆微妙 盡此諸劫數 以迴向佛道
若復持禁戒 清淨无缺漏 求於无上道 諸佛之所歎

若復持禁戒 清淨无缺漏 求於无上道 諸佛之所歎
* 若復行忍辱 住於調柔地 設衆惡來加 其心不傾動
諸有得法者 懷於憍上慢 為此所輕惱 如是亦能忍
若復勤精進 志念常堅固 於无量億劫 一心不懈怠
又於无數劫 住於空閑處 若坐若經行 除睡常攝心
以是因緣故 能生諸禪定 八十億万劫 安住心不亂
持此一心福 願求无上道 我得一切智 盡諸禪定際
是人於百千 万億劫數中 行此諸功德 如上之所說
有喜易瞋者 聞我說壽命 乃至一念信 其福過於彼
若人於无有 一切諸疑悔 深心須臾信 其福為如此
其有諸菩薩 无量劫行道 聞我說壽命 是則能信受
如是諸人等 須受此經典 願我於未來 長壽度衆生
如今日世尊 諸釋中之王 道場師子吼 說法无所畏
我等未來世 一切所尊敬 坐於道場時 說壽亦如是
若有深心者 清淨而質直 多聞能憶持 隨義解佛語
如是諸人等 於此无有疑
又阿逸多 若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如來无上之慧
阿況盡聞是經若教人聞若自持若教人持
若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒蓋

若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒蓋
香油燈燈供養經卷是人功德无量无邊
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此
娑婆世界其地瑠璃坦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是人
深信解相又須如來滅後若聞是經而不毀
呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善
男子善女人不須為我須起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種舞
戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊

劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中住園林流泉經
行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若千百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須須起塔寺及造僧
坊供養衆僧況須有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德寂勝无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦須如是无量无邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書須能起塔及造僧坊供養讚歎聲聞
衆僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
須能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无
瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者

*

攝諸善法利根智慧善答問難何況多者我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
負有如是諸善功德當知是人已親近佛
阿耨多羅三藐三菩提坐菩提樹下何況多是
善男子若坐若立若行處此中便應起塔一
切天人皆應供養如佛之塔今時世尊欲重
宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表剎甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂
然香油燈燭　周市常照明　惡世法末時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
以牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　床卧皆具足　百千衆住處　園林諸流池
經行及禪室　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以須曼陀羅
問提目多伽　重油常然之　如是供養者　得无量功德
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒
忍辱樂禪定　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　謙下諸比丘

*

遠離自高心　常思惟智慧　有問難不瞋　隨順為解說
若能行是行　功德不可量　若見此法師　成就如是德
應以天華散　天衣覆其身　頭面接足禮　生心如佛想
又應作是念　不久詣道樹　得无漏无為　廣利諸人天
其所住止處　經行若坐卧　乃至說一偈　是中應起塔
莊嚴令妙好　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用
常在於其中　經行及坐卧

妙法蓮華經卷第五

W2T262 9/46B14

八士骨來時阿難陀所取
舍利
與世尊受已告諸菩薩等汝等應
住遺身舍利而說頌曰
勇猛精勤六度圓
大捨堅固心无倦
常修不息為菩提
汝等菩薩等咸應礼敬菩薩本身此之舍利
是無量戒定慧香之所薰馥最上福田極難
逢遇時諸菩薩等及諸大衆咸皆至心合掌恭
敬頂礼舍利歎未曾有時阿難陀前礼佛足
白言世尊如來大師出過一切為諸有情之所
恭敬何因緣故礼此身骨佛告阿難陀我因
此骨速得无上菩提為報往恩我今致
礼復告阿難陀吾今為汝及諸大衆斷除
疑惑汝是舍利往昔因緣汝等善思
聽阿難陀白我等樂聞願為開闡
去世時有一國王名日大車巨富多
盈滿軍兵戰勇衆所欽伏常以慈心
利人民熾盛無有怨敵國无夫人無生
頻婆娑羅王人所樂觀太子名日摩訶波羅
子名日摩訶提婆幼子名日摩訶薩埵是時

S→T665 16/451A15~17

斯二三四六號　金光明最勝王經卷第十

*

頻婆娑羅王人所樂觀太子名日摩訶波羅
子名日摩訶提婆幼子名日摩訶薩埵是時
大王為欲遊觀從貴山林其三王子亦北隨
從為求花菓捨父周旋至大竹林於中憩息
第一王子作如是言我於今日心甚驚怪於
此林中將无猛獸損害於我第二王子復作
是言我於自身私无怯惜恐於所愛有
離散者第三王子白二兄日
此是神仙所居處　我无恐怖別離憂
身心充遍生歡喜　當獲殊勝諸功德
時諸王子各說本心所念之事次後前行見
有一虎產生七子饑羸七日諸子圍繞飢渴
所逼身形羸瘦將死不久第一王子作如是
言哀哉此虎產來七日七子圍繞無暇求食
飢渴所逼必還噉子薩埵王子問言此虎羸
常所食何物第一王子答日
虎豹獅子唯噉血肉更无餘飲食可濟此虎羸
第二王子聞此語已作如是言此虎羸度飢
渴所逼餘命無幾我等何能為求如是難得
飲食雖復為斯自捨身命濟其飢苦第一王
子言一切難捨無過己身薩埵王子言我等

2

今者於自己身各生愛惜復无智慧不能於
他而興利益然有上士諫大慈心常為利他
捨身濟物復作是念我念此身於百千生盡
棄爛壞曾无所益云何今日而不能捨以滿
飢苦如指滅喉時諸王子作是議已各起慈
心悚復隨念共飼虎目不暫移作倒心之
俱捨而去尒時薩埵王子便作是念我捨身
命令正是時何以故
我從久來持此身
供給數具并衣食
變壞之法體无常
唯常供養懷惡意
復次此身不堅於我无益可畏如賊不淨如
蚤我於今日當使此身倏廣大業於生死海
作大舟航棄捨輪迴令得出離復作是念若
捨此身則捨无量癰疽惡疾百千怖畏是身
唯有大小便利不堅如泡諸蟲所集血脉筋
骨共相連持甚可厭患是故我今應當棄捨
以求无上究竟涅槃永離憂患无當苦惱生
死休息斷諸塵累以空慧力圓滿薰修百福

是穢廢流不可愛
如馬車糞穢所聚
恒求離滅難保守
終歸棄我不加恩

莊嚴氏一切智諸佛所請緣妙法身說誦得 14

已施諸衆生无量法樂是時王子與大勇猛
發如稻穎以大悲念增益其心慮彼二兄情
懷怖懼共為留難不果所願即便白言二兄
前去我且於後尒時王子薩埵遂入林
中至其虎所脫去衣服置於竹上作是誓言
我為法界諸衆生　志求无上菩提處
起大悲心不顧動　當捨凡夫所愛身
菩提无患无熱惱　諸有智者之所稱
三界苦海諸衆生　我今拔濟令安樂
是時王子作是言已於餓虎前委身而卧由
此菩薩慈悲威勢虎无能為菩薩凡已即上
高山投身于地復作是念虎今羸瘠不能食
我即起來刀竟不能得即以執竹刺頸出血
漸近虎邊是時大地六種震動如風激水涌
沒不安日無精明如羅睺陽諸子聞聲光復
光輝天雨名花及妙香赤繽紛亂墜遍滿林
中尒時虛空有諸天衆見是事已生隨喜心
歎未曾有咸共讚言善哉大士即說頌曰
大士救護運悲心　等視衆生如一子
勇猛歡喜情无恡　捨身濟苦拔難思
心至真常勝妙處　永離生死諸纏縛

處至真常藤蔓雲　天禪生死諸經綸
*不久當滅苦提果　斯靜安樂證元生
是時餓虎既見菩薩頭下血流即便驚散
內皆盡唯留餘骨小時第一王子見地動已
告其弟曰　語方聞說曰元元
大地山河皆震動　定是我弟捨身相
天花亂墜遍空中　第二王子聞見語已說偈他曰
我聞菩薩作慈言　見彼餓虎身羸瘦
飢苦所逼陷食子　我今宜捨其身
時二王子生大慈悲哭啼法悲歎即共相隨還
至虎所見弟來眼在竹枝上頭骨及髮在處
處橫流血成茲雪汙其地見已悶絕不能自
持投身骨上久乃得蘇師起舉手充滿大哭
俱時戴日
我弟與虎嚴　父妻俱受苦　去何俱共苦　捨身而不顧
父妻苦惱時　我等如何答　當度命在身
時二王子集注傾惱悲而去時小王子所將
侍從牙相謂曰王子何為共推去
小時因大夫人寢高樓上使於夢中見不祥
相被苦雨乳牙齒墮苦得三鴿鴉一屋雀集

二敬　[illegible]

如是之

何故名為天地動　江河悉振海揺震
日月輝光如霧掩　日月輝光動四常時
如是[illegible]心生歡喜　應[illegible]神不安隱
代之所苦不離微　必有非常災變事
夫人兩乳忽然出　合此必有變怪之事時
有侍女聞夫人言未自王子猶未得心大驚
怖即入宮中白夫人曰夫人知不久聞諸
人數百王子應未下得將彼夫人聞生語已
生大憂惱集淚盈目至大王所白言大王我
聞水人作如是無失代家小所愛之子王聞
語已驚惶失所悲哭而言言我今日失我愛
子即便捫淚慰諸夫人告言賢首汝勿憂慼
吾今出求覓愛子王召大臣人諸人聚已
共出城各各分散周遍求覓未分頃有一
大臣前白王曰聞王子在海勿憂慼其來小
者今猶未見王聞之意非歡心言若我覓
失我愛子
初有二神歡喜少　從失子時憂苦多
諸使代汝重壽命　從此已不為諸
夫人我已憂惱使　如數等中而說偈曰

若使我身重壽命　欲我身長不為苦
夫人聞已憂惱煩悩如鞞等中而嘆歎曰
俱住林中共遊戲
*我之三子并侍從　定有非難來危事
最小愛子獨不還
次第二臣來至王所王聞臣曰愛子何在第
二大臣懊惱啼泣喉舌乾燥口不能言竟死
所含夫人問曰
速報小子今何在　我身熱惱適悅然
聞亂荒迷失本心　勿使我身今破裂
時第二臣即以王子捨身之事具白王和王
及夫人聞其事已不勝悲嘆望捨身處驚駕
前行到竹林所至彼菩薩捨身之地見其骸
骨隨處交横俱時投地悶絶悔死猶如猛風
吹倒大樹心迷失緒都无所知時大臣等以水
遍灑王及夫人良久及蘇舉手而哭咨嗟
歎曰
稱我愛子號叫　肉何死苦先來逼
若我得在汝前去　豈見如斯大苦事
介時夫人迷悶猶止頭髮蓬亂雨手推身宛
轉于地如魚處陸羞牛失子悲泣而言
我子誰為割　飲骨散于地　失我所愛子　憂悲不自勝
苦哉誰教子　致斯憂惱事　我心非金剛　云何而不破

*我夢中所見　雨乳皆破割　牙齒悉隨落　今遭大苦痛
又夢三鷄　一被鷹搏去　今來所愛子　恐怖表非虛
介時大王及於夫人并二王子盡衰歸來羅婆
不御与諸人衆共收菩薩遺身舍利為於
供養宜字觀法中何難陀汝等應知此即是
彼菩薩舍利復告阿難陀我於昔時雖具煩
惱貪瞋癡等能於地獄餓鬼傷生五趣之中
隨順救濟令得出離何況今時煩惱都盡无
復餘習等天人師具一切智而不能為一一衆
生經於多劫在地獄中及於餓鬼伐受衆
苦今出生死煩惱輪迴介時世尊欲重宣此
義而說頌言
我今過去世　无量无數劫　或時作國王　或復為王子
常行於大施　及捨所愛身　願出離生死　至妙菩提處
昔時有大國　國主名大車　王子名勇猛　常施心无悔
王子有二兒　号大乘大天　三人同出遊　漸至山林所
見虎飢所逼　便生如是心　此虎飢火燒　更无餘可食
大士觀如斯　即捨身无顧　救子下今傷　捨身无所顧
大地及諸山　一時皆震動　江海皆騰躍　波浪逆流
天地失光明　身毛悉竪立　林野諸禽獸　異音所依

天地未生一物 [illegible] 林間清會歌 [illegible] 林間清會歌 [illegible]

二兄懷不滅 憂[illegible] 即[illegible] 林藏遍身來

兄弟[illegible] 隨法[illegible] 四[illegible] 殘骨井[illegible] 無[illegible]在地中

[illegible] 七子 此時有[illegible] 心生大恐怖

復見有[illegible] 散在竹林所 二兄既見已

[illegible] 無[illegible] 慶王公主到 六情皆失念

以水灑令蘇 [illegible] 五百婦女 共受於妙樂

[illegible] 婦[illegible] 苦惱不能安

夫人之兩乳 [illegible] 知見王和 東新香供事

欲坐夫手抱 [illegible] 苦惱

[illegible] 不想思 衰髀向王說 大王今當知 我夫者猶

兩乳於流出 禁止不隨心 [illegible] 頻充身膝流

我今[illegible] 尺當失兒子 [illegible] 知兒在[illegible]

[illegible] 小者是[illegible] [illegible] 王[illegible]

我今及夫人 趣死得下人 [illegible] 王衆[illegible]

人間外人語 小子求下[illegible] 我今意不安 願王衆[illegible]

夫人白王已 聚[illegible] 長[illegible] 不覺知

妹女見夫人 問絕在於地 [illegible] 是[illegible]

王問如是語 [illegible] 同[illegible] 爭求所愛子

皆共出歡外 國慶而[illegible] 淨法聞說人 王子今何在

今者現在之 誰知所去處 去何今何見 [illegible] 心

婦人悲哭淚 [illegible] 聞[illegible] [illegible] 悲歎音聲[illegible]

[illegible] 聚[illegible] 即[illegible] 夫人[illegible] 以火燒其身

[illegible] 慈母以問王 我已今在下

[illegible] 王子 尚未有消息

王又告夫人 [illegible] 可共出遊

王即與夫人 [illegible] 身皆自坐[illegible]

王[illegible] 聚[illegible] 聽[illegible] 憂心益火燒

[illegible] 百千方 [illegible] 王出城 各欲求王子 [illegible] 聲不絕

王求愛子故 [illegible] 四多 [illegible] 見有一人來 教驗男塗血

遍體[illegible] 聚[illegible] 王見是[illegible] 王[illegible]

王使奉兩手 [illegible] 不自載 初有一大臣 為[illegible] 至王所

進白大王曰 [illegible] 王之所愛子 今聲未未[illegible]

不久當來會 以稱大王意 王復更問[illegible] 王見[illegible]

[illegible] 流淚白王言 二子今[illegible] 聚[illegible] 大臣至

其弟三王子 已被兄弟害 見[illegible] 問[illegible] 長[illegible]

欲[illegible] 見此起[illegible] 頭[illegible] 即上高山頂 復見[illegible]

[illegible] 大海邊 [illegible] 逐[illegible] 王子身 唯有餘[illegible]

虎[illegible] 不能[illegible] 以竹[illegible]

聞王人夫人 聞已復[illegible] 以火[illegible] 傾[illegible]

臣以[illegible] 聞王及夫人 [illegible] 大[illegible] 來[illegible]

[illegible] 王[illegible] 我身二王子 [illegible] 在林中

臣以[illegible] 人聞 今乃[illegible] 觀[illegible] 如指人間[illegible]

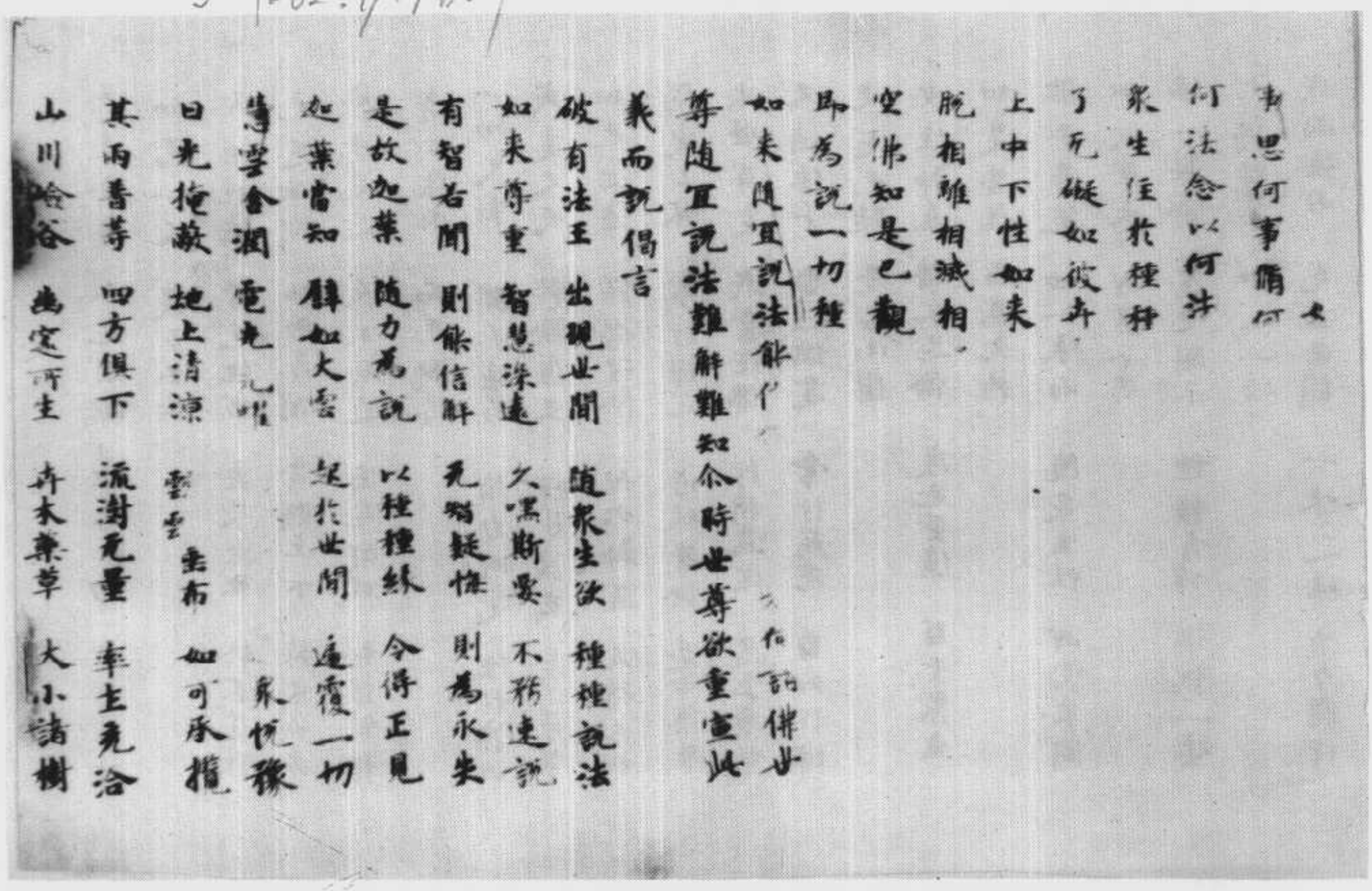
[illegible] 而遂仗 [illegible] 不可說 [illegible] 以[illegible] 羅歡弟希有

王聞 [illegible] 悟[illegible] 天人[illegible] 心 [illegible] 作是語

10→T665 16/45413 17~19

▼斯二三四七號　妙法蓮華經卷第三

S→T262.9/19B27



其雨普等　四方俱下　流潤无量　華土充洽
山川谿谷　幽邃所生　草木藥草　大小高側
百穀苗稼　甘蔗葡萄　芝麻稻麻　无不豐足
牝地普洽　藥木叢林　隨分受潤
其雲所出　一味之水　隨其大小　各得生長
一切諸樹　上中下等　一雨所潤　皆得鮮澤
根莖枝葉　華果光色　而各滋茂
如其體相　性分大小　所潤是一
佛亦如是　出現於世　雖四大雲　普覆一切
既出于世　為諸衆生　分別演說　諸法之實
人雄世尊　於諸天人　一切衆中　而宣是言
我為如來　兩足之尊　出于世間　猶如大雲
充潤一切　枯槁衆生　皆令離苦　得安隱樂
世間之樂　及究竟樂　諸天人衆　一心善聽　皆悉到此　觀彼上尊
我為世尊　无能及者　安隱衆生　於諸世間
為大衆說　甘露妙法　其法一味　解脫理樂
以一妙音　演暢斯義　常為大衆　而作因緣
我觀一切　普皆平等　无有彼此　愛憎之心　平等說法
我无貪著　亦无限礙　恒為一切　衆多小樂
如為一人　衆多亦然　常演說法　曾无絕事　去來坐臥　終不疲厭
我已世間　如雨普潤　貧賤上下　持戒毀戒
威儀具足　及不具足　正見邪見　利根鈍根
等雨法雨　而无懈倦
一切衆生　聞我法者　隨力所受　住於諸地
或處人天　轉輪聖王　釋梵諸王　是小藥草
如此諸法　能得涅槃　超六神通　及得三明
獨處山林　常行禪定　得緣覺地　是中藥草
求世尊處　我當作佛　行精進定　是上藥草
又諸佛子　專心佛道　常行慈悲　自知作佛
決定无疑　是名小樹
安住神通　轉不退輪　度无量億　百千衆生
如是菩薩　名為大樹
佛子等說　如一味雨　隨衆生性　所受不同
如彼草木　所稟各異
佛以此喻　方便開示　種種言辭　演說一法
佛以智慧　如汲一海　无漏世間　一味之法　隨力隨行
我雨法雨　无盡世間

我雨法雨　充滿世間　一味之法　隨力將行
如彼叢林　藥草諸樹　隨其大小　漸增長好
諸佛之法　常以一味　令諸世間　普得具足
漸次循行　皆得道果　聲聞緣覺　處於山林
是名藥草　各得增長　住寂後身　聞法得果
若諸菩薩　智慧堅固　了達三界　求索上乘
是名小樹　而得增長　聞諸法空　心大歡喜
復有住禪　得神通力　放光數光　度諸衆生
如是迦葉　佛所說法　譬如大雲　以一味雨
潤於人華　各得成實　迦葉當知　以諸因緣　種種譬喻　開示佛道
是我方便　諸佛亦然　今為汝等　說眞實事　諸聲聞衆　皆非滅度
汝等所行　是菩薩道　漸漸隨學　悉當成佛

法蓮華經授記品第六

尒時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚嘆廣宣諸

佛无量大法於窮後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
堪埠瑠璃為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无數千億
諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔
民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈
言
告諸比丘　我以佛眼　見是迦葉　於未來世
過无數劫　當得作佛　而於來世　供養奉覲
二百万億　諸佛世尊　為佛智慧　淨脩梵行
供養窮上　兩足尊已　備集一切　无上之慧
於末後身　得成為佛　其土清淨　瑠璃為地
多諸寶樹　行列直佛　金繩界道　見者歡喜
常出好香　散衆名華　種種奇妙　以為莊嚴
其地平正　无有丘坑　諸菩薩衆　不可稱計

其地平正　无有丘坎　諸菩薩衆　不可稱計
皆心調柔　達大神通　奉諸佛　大乘經典
諸聲聞衆　无漏後身　法王之子　亦不可計
以天眼　不能數知　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
光明世尊　其事如是
尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
恭敬一心合掌瞻仰世尊曰不輕捨佛共同
聲而說偈言
大雄猛世尊　諸釋之法王　哀愍衆等故　而賜佛音聲
若如我深心　見為授記者　如甘露滅　除熱得清涼
如從飢國來　忽遇大王賜　心猶懷怖懼　未敢即便食
若復得教　無後方乃食　我等亦如是　無惟小乘過
不知當云何　得佛无上慧　雖蒙佛音聲　言我等作佛
心尚懷憂懼　如未敢便食　若蒙佛授記　尒乃快安樂
大雄猛世尊　常欲安世間　賜我等記　如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚嘆常諸梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
佛供養恭敬尊重讚嘆常諸梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生平
正頗梨為地寶莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珠妙樓閣聲聞弟子无量无邊算數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛當變虛空為一佛一佛
說无量菩薩及聲聞衆小劫世尊欲重宣此
義而說偈言
諸比丘衆　今告汝等　皆應一心　聽我所說
我大弟子　須菩提者　當得作佛　号曰名相
當供无數　万億諸佛　隨佛所行　漸具大道
最後身得　三十二相　端正嚴妙　如紫真金
其佛國土　嚴淨第一　衆生見者　无不愛樂
佛於其中　處无量衆　其佛法中　多諸菩薩
皆悉利根　轉不退轉　於無量劫　忍辱力行
諸聲聞衆　不可稱數　當得三明　具六神通

諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通
※住八解脫 有大威德 其佛說法 現於无量
神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙
皆共合掌 聽受佛語 其佛壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
尒時世尊復告諸比丘衆 我今語汝是大迦
旃延 於當來世 以諸供具供養奉事八千億
佛 恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬 皆以金銀琉璃車渠馬
瑙真珠玫瑰七寶合成 衆華瓔珞塗香末香
燒香繒蓋幢幡供養塔廟 過是已後當復供
養二万億佛亦復如是 供養是諸佛已具菩
薩道當得作佛 号曰閻浮那提金光如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊 其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴 黃金為繩以界道側妙華覆地周遍
清淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿
修羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量
万億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二
十小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

十小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
※諸比丘衆 皆一心聽 如我所說 真實无異
是迦旃延 當以種種 妙好供具 供養諸佛
諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利
其塔後身 得佛智慧 成等正覺 國土清淨
度脫无量 万億衆生 皆為十方 之所供養
佛之光明 无能勝者 其佛号曰 閻浮金光
菩薩聲聞 斷一切有 无量无數 莊嚴其國
尒時世尊復告大衆 我今語汝是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重讚
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以
用供養過是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十

其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫今時世尊欲重宣
此義而說偈言
我此弟子 大目揵連 捨此身已 得見八千
二百万億 諸佛世尊 為佛道故 供養恭敬
於諸佛所 常稱梵行 於無量劫 奉持佛法
諸佛滅後 起七寶塔 長表金剛 華香伎樂
而以供養 諸佛塔廟 漸漸具足 菩薩道已
於意樂國 而得作佛 号多摩羅 栴檀之香
其佛壽命 二十四劫 常為天人 演說佛道
聲聞无量 如恒河沙 三明六通 有大威德
菩薩无數 志固精進 於佛智慧 皆不退轉
佛滅度後 正法住 四十小劫 像法亦今
於諸弟子 威德具足 其數五百 皆當授記
於未來世 應行此佛 我及汝等 宿世因緣 番令當說 汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

爾告諸比丘乃至是其一一佛 次第相續 出家成道 如是諸佛 皆共一名 大通智勝如來 其國名好成劫名大相 正覺如明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊其佛壽五百四十万億

阿僧祇劫 劫亦聚名 有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相 諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人善以為墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡末為塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
於諸世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世 无量无邊劫 有佛為法王 名大通智勝
如人以力磨 三千大千土 盡此諸地種 皆悉以為墨
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉數 盡此諸塵墨
如是諸國土 點與不點等 彼佛滅度已 來為塵一劫
此諸成塵數 其劫復過是 汝佛滅度來 如是无量劫
如來无礙智 知彼佛滅度 久遠深寂靜 如見今滅度
諸比丘當知 佛智深難入 為一切聲聞 及辟支佛所 難信難解法
佛告諸比丘大通智勝佛 壽五百四十万億

佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
座當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時
諸梵天王雨衆天華面百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者如是不絶滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一者
名曰智積諸子各有種種玩好之具聞
父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍往
詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖王
與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍繞
隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養恭
敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢三一心

敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢三一心
合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊　為度衆生故　於无量億歲　令乃得成佛
諸願已具足　善哉吉无上　世尊甚希有　一坐十小劫
身體及手足　靜然安不動　其心常憺怕　未曾有散亂
究竟永斷滅　安住无漏法　今者見世尊　安隱成佛道
我等得善利　稱愛大歡喜　衆生常苦惱　盲冥无導師
不識善惡道　不知求解脫　長夜增惡趣　減損諸天衆
從冥入於冥　永不聞佛名　今佛得無上　安隱无漏道
我等及天人　為得衆大利　是故咸稽首　歸命无上尊
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人民哀說偈言
世雄无等倫　百福自莊嚴　得无上智慧　願為世間說
度脫於我等　及諸衆生類　為分別顯示　令得是智慧
自我等得佛　衆生亦復然　世尊知衆生　深心之所念
亦知所行道　又知智慧力　欲樂及諸福　宿命所行業
世尊悉知已　當轉无上輪
佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種
震動其國中間地獄之處日月宿光所不照

二菩提時十方各五百万億諸佛世界六種
震動其國中間幽冥之處日月威光所不照
普照而皆大明其中衆生各得相見而作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光於時東方五百万億諸國土中梵天宮
殿光明照曜猶如常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言

我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　而各共來之
為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方

11

時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高七由旬華供養已各以
*宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納處於時諸梵天王即於
佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有　難可得值遇　見光重功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所從來　五百万億國　捨離禪定樂　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言願世
尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言

世雄無上尊　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生

尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘東
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言

是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
為大德天生　為佛出世間　未嘗見此相　當共一心求
過千万億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫諸衆生

115

為大德天生　為佛出世間　未曾見此相　當共一心求

說千万億劫　尋光共推之　多是佛出世　度脫諸衆生

※　尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣

裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通智

勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天

龍夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等

恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸

梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散

佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提

樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言

唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願受納處

尒時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌

曰

聖主天中王　久隔億劫聲　衆盲衆生者　我等今敬礼

世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過无有佛

三惡道充滿　諸天衆減少　今佛出世也　為衆生作眼

世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　哀愍諸貧者

我等宿福慶　今得值世尊

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世

尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天

王一心同聲而說偈言

王一心同聲而說偈言

※　大聖轉法輪　顯示諸法相　度苦惱衆生　令得大歡喜

衆生聞是法　得道昇生天　諸惡道減少　善者增益

尒時大通智勝如來唯默受之

又諸比丘南方五百万億國土諸大梵王各

自見宮殿光明照曜昔所未有歡喜踊躍生

希有心即各相詣共議其事以何因緣我等

宮殿有此光曜而彼衆中有一大梵天王名

曰妙法為諸梵衆而說偶言

我等諸宮殿　光明甚威耀　此非先因緣　是相宜來之

過於百千劫　未曾見是相　為大德天生　為佛出世間

尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣

裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智

勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天

龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭

敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即時諸

梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散

佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提

樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言

唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願受納處尒

時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

作是衰隱饒益我等諸天宮殿皆悉減少

時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊慈悲見　諸頌慎者　過百千劫　今乃得一見

諸此清淨生　法雨充滿　皆悉未實滅　見童子者

如優曇鉢華　今日乃值遇　我等諸宮殿　衰老故衰減

世尊大慈隱　唯願垂哀愍

尒時諸梵天王偈讚已各白佛言唯願世尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆羅門皆得安隱而得度脫時諸梵天王一心同聲以偈頌曰

唯願天人尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺

雨甘露法雨　除衰耗眾生　我等咸歸請　當演深妙音

尒時大梵王即於如來唯默許之西南方乃至下方亦復如是

尒時五百万億國土諸大梵王皆悉白佛言唯所止宮殿光明威德雖有所住未曾能普照耀世尊自心即令朗徹此事以何因緣我等宮殿有斯光明而於衆中有一大梵天王名曰尸棄為諸梵王作如是言

尒時何因緣　我等諸宮殿　變化多殊異　願聞其本末

如是之妙相　昔所未聞也　大仙出世間　天人得安隱

尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱詣於佛以衣裓盛諸天華共詣下方雨華尋生佛上如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛上所散之華如須彌山并以妙香供養佛菩提樹華供養已各以宮殿奉上於佛而作是言唯願哀愍饒益我等所歎宮殿願為納受

請梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊慈悲者　願為三界歸　無聞甘露門　隱覆於眾生

善哉天人師　世尊未出時　十方常闇冥　三惡道增長

阿修羅衆減　諸天衆滿城　佛出於世間　不住佛開法

常行不善事　墮惡道故　失樂及樂報

住於邪見法　不識善法故　不識佛世尊　故流於世間

佛為世間眼　久遠時乃出　如優曇鉢華　時乃一切聚

我等皆所宗　天人一切聚　故說於世間

[illegible]

佛為世間眼　久遠時乃出　為諸眾生故　現於世間
如出氏正覺　我等甚希有　及餘一切眾　喜歎未曾有
我等諸宮殿　處在於豪師　今此尊世尊　唯願哀納受
願以此功德　普及於一切　我等與眾生　皆共成佛道

尒時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛言世尊世尊轉於法輪多所安隱多所度脫時諸梵天王而說偈言

世尊轉法輪　擊甘露法鼓　度苦惱眾生　開示涅槃道
令聽受我請　以大悲妙音　久修習寂滅　見童幼集法

尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生老死憂悲苦惱无明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是法時六百万億那由他人以不受一切法故

老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是法時六百万億那由他人以不受一切法故而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六通具八解脫第二第三第四說法時千万億恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子出家而為沙彌諸根通利智慧明了已曾供養百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學世尊我等志願如來知見深心所念佛自證知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛受沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提故皆共受持讀誦通利說是經時十六菩薩沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫

*

沙弥皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙弥知佛入室寂
然禪定各昇法座亦於八万四千劫為四部
衆廣說分別法華經一一皆度六百万億那
由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨多
羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四千
劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告大
衆是十六菩薩沙弥甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養無量千万億數諸佛於
諸佛所常修梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法華經一一菩薩所
化六百万億那由他恒河沙等衆生世世所
生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因緣
得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘我
今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿耨多

*

羅三藐三菩提於十方國土現在說法有無
量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙弥
東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須弥頂
東南方二佛一名師子音二名師子相南方
二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛一
名帝相二名梵相西方二佛一名阿弥陀二
名度一切世間苦惱西北方二佛一名多摩
羅跋栴檀香神通二名須弥相北方二佛一
名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞一
切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑婆
國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我等
為沙弥時各各教化無量百千万億恒河沙
等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩提
此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化阿
耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法漸
入佛道所以者何如來智慧難信難解爾時
所化無量恒河沙等衆生者汝等諸比丘及我
滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅度後
復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所行自
於所得功德生滅度想當入涅槃我於餘國

復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所行自
於所得功德生滅度想當入涅槃我於餘國
作佛更有異名是人雖生滅度之想入於涅
槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以佛乘
而得滅度更无餘乘除諸如來方便說法諸
比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨信解
堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩及聲
聞衆為說是經世間无有二乘而得滅度唯
一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便深入
衆生之性知其志樂小法深著五欲為是等
故說於涅槃是人若聞則便信受譬如五百
由旬險難惡道曠絕无人怖畏之處若有多
衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧明達
善知險道通塞之相將導衆人欲過此難所
將人衆中路懈退白導師言我等疲極而復
怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導師多
諸方便而作是念此等可愍云何捨大珍寶
而欲退還作是念已以方便力於險道中過
三百由旬化作一城告衆人言汝等勿怖莫
得退還今是大城可於中止隨意所作若入
是城快得安隱若能前至寶所亦可得去是

是城快得安隱若能前至寶所亦可得去是
時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等今者
免斷惡道快得安隱於是衆人前入化城生
已度想生安隱想尒時導師知此人衆既得
止息无復疲倦即滅化城語衆人言汝等去
來寶處在近向者大城我所化作為止息耳
諸比丘如來亦復如是今為汝等作大導師
知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應度若
衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲親近
便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得成佛
知是心怯弱下劣以方便力而於中道為止
息故說二涅槃若衆生住於二地如來尒時
即便為說汝等所作未辦汝所住地近於佛
慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但是
如來方便之力於一佛乘分別說三如彼導
師為止息故化作大城既知息已而告之言
寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天龍神王　阿脩羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛

大道智慧佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天龍神王　阿脩羅衆等　以供養成佛　常雨於天華
*諸天樂天鼓　并作衆伎樂　香風吹華葉　更而新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千萬億種類　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊善安慰　之達時一見　震動於一切　菩提未曾有
東方諸世界　五百萬億國　覺宮殿光耀　普所未曾有
諸梵宮殿相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
請佛轉法輪　以偈而讚嘆　佛知時未至　受請默然坐
三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以大慈悲　廣開甘露門　轉无上法輪
无量億劫尊　受彼衆人請　多說種種法　四諦十二緣
无明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　汝等應知已
宣暢是法時　六百萬億姟　所度諸菩薩　將成阿羅漢
第二說法時　千万億沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數亦有量　不能得其邊　乃億劫思惟
時十六王子　出家作沙弥　皆當成佛道　演說大乘法
我等及營從　皆當成佛道　諸世之所行　及諸神通事
佛知童子心　深入於禪定　如恒河沙偈　說法華經已

說法華經已　入於無量義　於佛之所說　如恒河沙偈
一心一處坐　八万四千劫　說佛无上慧　宣揚助法化
是諸沙弥等　如佛禪未出　為无量億衆　說是大乘經
各各坐法座　說是大乘經　於佛滅度後　恒河沙等衆
一一沙弥等　所度諸衆生　百六百万億　常與師俱生
彼佛滅度後　是諸聞法者　在在諸佛土　世世不離佛
是十六沙弥　具足行佛道　今現在十方　而得成正覺
尒時聞法者　各在諸佛所　其有住聲聞　漸教以佛道
我在十六數　實亦為汝說　是故以方便　引汝等佛慧
以是本因緣　今說法華經　令汝入佛道　願勿懷驚懼
譬如險惡道　迴絶多毒獸　无復水草　人所怖畏處
无數千万衆　欲過此險道　其路曠遠　經五百由旬
時有一導師　強識有智慧　明了心決定　在險難不難
衆人皆疲倦　而白導師言　於險道不能　化城令休息
導師作是念　此輩甚可愍　如何欲退還　而失大財寶
尒時思方便　當設神通力　作化城郭　諸舍宅園林
周帀有園林　溪流及浴池　重門高樓閣　男女皆多衆
即至是化城　息衆言已滅　汝等當前進　此城可住所
諸人既入城　心皆大歡喜　皆生安隱想　自謂已得度
見城已息滅　集衆而告言　汝等當前進　此城化所作

W-T262 9/27B9

諸人既入城　心皆大歡喜　皆生安隱想　自謂已得度
導師知息已　集衆而告言　汝等當勤進　此是化城耳
我見汝疲極　中道欲退還　故以方便力　權化作此城
汝今勤精進　當共至寶所　我亦復如是　為一切導師
見諸求道者　中路而懈廢　不能度生死　煩惱諸嶮道
故以方便力　為息說涅槃　言汝等苦滅　所作皆已辦
既知到涅槃　皆得阿羅漢　尒乃集大衆　為說真實法
諸佛方便力　分別說三乘　唯有一佛乘　息處故說二
今為汝說實　汝所得非滅　為佛一切智　當發大精進
汝證一切智　十力等佛法　具三十二相　乃是真實滅
諸佛之導師　為息說涅槃　既知是息已　引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

158

▼斯二三四八號　維摩詰所說經卷上

S-T457 14/537A20

白寶象菩薩常精進菩薩不休息菩薩
菩薩華嚴菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩無盡意
網菩薩寶杖菩薩元勝菩薩嚴土菩薩金藏
＊菩薩珠髻菩薩弥勒菩薩父弥師利法王子
菩薩如是等三万二千人俱
復有万梵天王尸棄等從餘四天下來諸佛
所而聽法復有万二千天帝釋從餘四天下
來法會坐并餘大威力諸天龍神夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等悉來
會坐諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷俱來會
坐被時佛與无量百千之衆恭敬圍繞而為
說法譬如須弥山王顯于大海安處衆寶山
之座嚴於一切諸來大衆
尒時毗耶離城有長者子名曰寶積與五百
長者子俱持七寶蓋來詣佛所頭面礼足各
以其蓋共供養佛之威神合諸寶蓋合成
一蓋遍覆三千大千世界而此世界廣長之
相悉於中現又此三千大千世界諸須弥山
雪山目真隣陀山摩訶目真隣陀山香山
山金山黑山鐵圍山大鐵圍山大海江河川流
泉源及日月星辰天宮龍宮諸尊神宮悉現

2

山金山黑山鐵圍山大鐵圍山大海江河川流
泉源及日月星辰天宮龍宮諸尊神宮悉現
＊於寶蓋中又十方諸佛諸佛說法亦現於寶
蓋中尒時一切大衆覩佛神力嘆未曾有合
掌礼佛瞻仰尊顏目不瞬捨長者子寶積
即於佛前以偈頌曰
目淨脩廣如青蓮　心淨已度諸禪定
久積淨業稱无量　消衆以寧故稽首
睹見大聖以神變　普現十方无量土
其中諸佛演說法　於是一切悉見聞
法王法力超群生　常以法財施一切
能善亦別諸法相　於第一義而不動
已於諸法得自在　是故稽首此法王
說法不有亦不无　以因緣故諸法生
无我无造无受者　善惡之業亦不亡
始在佛樹力降魔　得甘露滅覺道成
已无心意无受行　而悉權伏諸外道
三轉法輪於大千　其輪本來常清淨
天人得道此為證　三寶於是現世間
以斯妙法濟群生　一受不退常歸依
度老病死大醫王　當礼法海德无邊
聚魔不動如須弥　於善不善等心慈

3

度老病死大醫王
服藥不動如須彌
心行平等如虛空
令衆世尊無微塵
諸天龍神所居宮
殿見世間諸所有
衆生類希有佛
大聖法王衆所歸
各見世尊在其前
佛以一音演說法
皆謂世尊同其語
佛以一音演說法
衆生隨類各得解
斯則神力不共法
衆生各各隨所解
斯則神力不共法
衆生隨類各得解
當礼法海無礙辯
於善不善等以慈
無量人寶不敬承
於中現我三千界
乳間婆羅及花又
十力無礙是化變
令我稽首三界尊
淨心願佛慶不欲
斯則神力不共法
衆生隨類各得解

稽首能度諸世間
無知衆生來去相
不著世間如蓮華
稽首如空無所依
善於諸法得解脫
常善入於空寂行
達諸法相無罣礙
稽首能度諸世間
無知衆生來去相
稽首能斷衆結縛
稽首永離垢穢道
善於諸法得解脫
稽首一切大導師
稽首已到於彼岸
稽首已得无所畏
稽首永離垢穢道
善於諸法得解脫
稽首能度諸世間
無知衆生來去相
稽首能斷衆結縛
稽首永離垢穢道
善於諸法得解脫
稽首一切大導師
稽首已到於彼岸
稽首已得无所畏
稽首永離垢穢道
善於諸法得解脫

佛時具足功德衆生來生其國大乘心是菩

＊薩淨土菩薩成佛時大乘衆生來生其國

旋是菩薩淨土菩薩成佛時一切能捨衆生

來生其國持戒是菩薩淨土菩薩成佛時行

十善道滿願衆生來生其國忍辱是菩薩淨

土菩薩成佛時眞二相莊嚴衆生來生其國

精進是菩薩淨土菩薩成佛時勤修一切功

德衆生來生其國禪定是菩薩淨土菩薩成

佛時攝心不亂衆生來生其國智慧是菩薩

淨土菩薩成佛時正定衆生來生其國四无

量心是菩薩淨土菩薩成佛時成就慈悲喜

捨衆生來生其國四攝法是菩薩淨土菩薩

成佛時解脫所攝衆生來生其國方便是菩

薩淨土菩薩成佛時於一切法方便无礙衆

生來生其國世七淨品是菩薩淨土菩薩成

佛時令衆生修習根力覺道衆生來生其

國迴向心是菩薩淨土菩薩成佛時得一切

具足功德國土說除八難是菩薩淨土菩薩

成佛時國土无有三惡八難自守戒行不談

犯闕是菩薩淨土菩薩成佛時國土无有犯禁

之名十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中

之名十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中

＊夭天官費行所言誠諦常以要語眷屬不

離善和諍訟言必饒益無不麁惡衆生

來生其國如是實積菩薩淨土菩薩成佛時行

行隨其發行則得深心隨其深心則意調伏

隨意調伏則如說行隨如說行則能迴向隨其

迴向則有方便隨其方便則成饒衆生隨成

饒衆生則佛土淨隨佛土淨則說法淨隨說

法淨則智慧淨隨智慧則其心淨隨其心淨

則一切功德淨是故實積菩薩欲得淨

土當淨其心隨其心淨則佛土淨

爾時舍利弗衆佛威神作是念若菩薩心淨

則佛土淨者我世尊本為菩薩時意豈不淨

而見佛土不淨若此佛知其念即告之言於

意云何日月豈不淨邪而盲者不見對曰不

也世尊是盲者過非日月舍利弗衆生罪

故不見如來佛國嚴淨非如來咎舍利弗我

此土淨而汝不見爾時螺髻梵王語舍利弗

勿作是意謂此佛土以為不淨所以者何我

見釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利

見釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利
* 弗言我見此土丘陵坑坎荊棘砂礫土石諸
山穢惡充滿螺髮貴言仁者心有高下不依
佛慧故見此土為不淨耳舍利弗菩薩於一
切衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能
見此佛土清淨於是佛以足指按地即時三
千大千世界若干百千珍寶嚴飾譬如寶
莊嚴佛无量功德寶莊嚴土一切大衆嘆未曾
有而皆自見坐寶蓮華佛告舍利弗汝且觀
是佛土嚴淨舍利弗言唯然世尊本所不見
本所不聞今佛國土嚴淨悉見佛語舍利弗
我佛國土常淨若此為欲度斯下劣人故示
是衆惡不淨土耳譬如諸天共寶器食隨其
福德飯色有異如是衆生隨其心淨便見
此土功德莊嚴佛以此國土嚴淨之時實
積所將五百長者等皆得无生法忍八方四
千人發阿耨多羅三藐三菩提心佛攝神足
於是世界還復如故求聲聞乘三万二千天
及人知有為法皆悉无常遠塵離垢得法眼
淨八千比丘不受諸法漏盡意解

方便品第二

淨八千比丘不受諸法漏盡意解

方便品第二

* 尒時此界動大城中有長者名維摩詰已
曾供養无量諸佛深殖善本得无生忍辯才无
礙遊戲神通達諸總持獲无所畏降魔勞怨
入深法門善於智慧通達方便大乘成就明
了衆生心之所趣又能分別諸根利鈍久於
佛道心已純淑決定大乘諸有所作能善思
量住佛威儀心大如海諸佛咨嗟弟子釋梵
世主所敬欲度人故以善方便居毗耶離資
財无量攝諸貧民奉式清淨攝諸毀禁以忍
調行攝諸恚怒以大精進攝諸懈怠一心禪
寂攝諸亂意以決定慧攝諸无智雖為白衣
奉持沙門清淨律行雖處居家不著三界示
有妻子常修梵行現有眷屬常樂遠離雖服
寶飾而以相好嚴身雖復飲食而以禪悅為
味若至博弈戲處輒以度人受諸異道不毀
正信雖明世典樂佛法一切見敬為供養
中最執持正法攝諸長幼一切治生諸佛雖
獲俗利不以喜悅於諸四衢饒益衆生入治
正法救護一切入講論處專以大乘入諸學

正法教誡一切人論論義專以大乘入諸學

堂誘開童蒙入諸煩惱令示欲之過入諸消耗

能云其志若在長者長者中尊為說勝法若

在居士居士中尊斯其貪著若在利利利

中尊教以恐厚若在婆羅門婆羅門中尊除

其我慢若在大臣大臣中尊教以正法若在

王子王子中尊示以忠孝若在內官內官中

尊化政官女若在庶民庶民中尊令無福力

若在梵天梵天中尊誨以勝慧若在帝釋

帝中尊示現无常若在諸世諸世中尊說

諸衆生長者維摩詰以如是等无量方便

益衆生其以方便現身有疾以其疾故國王大

臣長者居士婆羅門等及諸王子并餘官屬

无數千人皆往問疾其往者維摩詰因以身

疾廣為說法諸仁者是身无常无強无力无

堅速朽之法不可信也為苦為惱衆病所集

諸仁者如此身叵計智者於此不怙是身如聚沫

不可摩是身如泡不得久立是身如焰從

渴愛生是身如芭蕉中无有堅是身如幻從

顛倒起是身如夢為虛妄見是身如影從業

緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾

W-T475. 14/539c10

渴愛生是身如芭蕉中无有堅是身如幻從

顛倒起是身如夢為虛妄見是身如影從業

緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾

變滅是身如電念念不住是身无主為如地

是身无我為如火是身无壽為如風是身无

人為如水是身不實四大為家是身為空為

我我所是身无知如草木瓦礫是身无作風

力所轉是身不淨穢惡充滿是身為虛偽雖

假以澡浴衣食必歸磨滅是身為災百一病

惱是身如丘井為老所逼是身无定為要當

死是身如毒蛇如惡賊如空聚陰界諸入所

共合成諸人者此可惡厭當樂佛身佛以者

何佛身者即法身也從无量功德智慧生從

戒定慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨生

從布施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫三

昧多聞智慧諸波羅蜜生從方便生從六通

生從三明生從七道品生從止觀生從十

力四无所畏十八不共法生從斷一切不善

法集一切善法生從真實生從不放逸生從

如是无量清淨法生如來身諸仁者欲得佛

身斷一切衆生病者當發阿耨多羅三藐三菩

三千大千世界所有四大王衆天乃至廣果天
已發无上菩提心者常來此處觀礼讀誦甚
深般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎右遶
礼拜合掌而去諸淨居天亦常來此觀礼讀
誦甚深般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎
右遶礼拜合掌而去有大威德諸龍藥叉廣
說乃至人非人等亦常來此觀礼讀誦甚深
般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎右遶礼
拜合掌而去憍尸迦是善男子善女人等應
作是念今此三千大千國土及餘十方無邊
世界一切天龍廣說乃至人非人等常來至
此觀礼讀誦我所書寫甚深般若波羅蜜多
供養恭敬尊重讚歎右遶礼拜合掌而去此
我則為已設法施作是念已歡喜踊躍今所
獲福倍復增長憍尸迦是善男子善女人等
由無邊界天龍藥叉阿素洛等常隨擁護所
住之處人非人等不能損害惟除宿世定惡
業因現在應熟或轉重惡現世輕受憍尸迦
是善男子善女人等由深般若波羅蜜多大
威神力護如是等現世種種功德勝利時天
帝釋便白佛言是善男子善女人等以何驗

一十四百五第卷經多蜜羅波若般大　號九四三二斯

S → T220
IV →

T/78084
T/78583

帝釋便白佛言是善男子善女人等以何驗
知有此三千大千國土及餘十方無邊世界
天龍藥叉阿素洛等來至其處觀礼讀誦彼
所書持甚深般若波羅蜜多供養恭敬尊重
讚歎合掌右遶歡喜護念尒時佛告天帝釋
言是善男子善女人等若見如是甚深般若
波羅蜜多所在之處有妙光明或聞其處異
香氛郁或復聞有微細樂音當知尒時有大
神力威德熾盛諸天龍等來至其處觀礼讀
誦彼所書持甚深般若波羅蜜多供養恭敬
尊重讚歎合掌右遶歡喜護念復次憍尸迦
是善男子善女人等備鮮淨行嚴飾其處至
心供養甚深般若波羅蜜多當知尒時有大
神力威德熾盛諸天龍等來至其處觀礼讀
誦彼所書持甚深般若波羅蜜多供養恭敬
尊重讚歎合掌右遶歡喜護念憍尸迦隨有
如是具大神力威德熾盛諸天龍等來至其
處此中所有惡鬼邪神驚怖退散無敢住者
由此因緣是善男子善女人等心便廣大起
淨勝解所備善業倍復增明諸有所為皆無
障礙以是故憍尸迦甚深般若波羅蜜多隨

障礙以是故憍尸迦甚深般若波羅蜜多隨
所在處應當周迴除去糞穢掃拭塗治香
水散灑敷設寶座而安置之燒香散花張施
幡蓋寶幢懸鐸開飯其中衆妙珍奇金銀寶
器衣服纓絡伎樂燈明種種雜綵莊嚴其處若
能如是供養般若波羅蜜多便有無量具大
神力威德熾盛諸天龍等來至其處禮讚
誦彼所書持甚深般若波羅蜜多供養恭敬
尊重讚歎合掌右遶歡喜讚念復次憍尸迦
是善男子善女人等若能如是供養恭敬尊
重讚歎甚深般若波羅蜜多決定當得身心
無倦身心安樂身心調柔身心輕利繫心般若
波羅蜜多夜寢息時無諸惡夢唯得善夢
謂見如來應正等覺身真金色相好莊嚴放
大光明普照一切聲聞菩薩前後圍遶身處
衆中聞佛為說布施等六波羅蜜多及餘善
根相應法義或於夢中見菩提樹其量高廣
聚實莊嚴有菩薩摩訶薩往詣其下結跏趺
坐證得無上正等菩提轉妙法輪度有情衆
或於夢中見有無量百千俱胝那庾多數大
菩薩衆論議決擇種種法義或於夢中見十

菩薩衆論議決擇種種法義或於夢中見十
方界各有無量百千俱胝那庾多佛亦聞其
聲謂其世界有其如來應正等覺苦干百
千俱胝那庾多菩薩摩訶薩聲聞弟子恭
敬圍遶說如是法或復夢中見十方界各有
無量百千俱胝那庾多佛入般涅槃彼一一
佛般涅槃後各有施主為供養佛設利羅故
以妙七寶各起無量百千俱胝那庾多數大
窣堵波復於一一窣堵波所各以無量上妙
花鬘乃至燈明經無量劫供養恭敬尊重讚
歎憍尸迦是善男子善女人等見如是類諸
善夢相若睡若覺身心安樂諸天神等蓋其
精氣令彼自覺身體輕便由此因緣不多貪
著飲食醫藥衣服卧具於四供養其心輕微
如瑜伽師入勝妙定由彼定力滋潤身心從定
出已雖遇美膳而心輕微此亦如是何以故
憍尸迦是善男子善女人等由此三千大千
國土及餘十方無邊世界一切如來應正等
覺聲聞菩薩天龍藥叉何素洛等具大神
力勝威德者慈悲護念以妙精氣寘注身心
令其志勇體光盛故憍尸迦若善男子善女

令其志勇體勇盛故憍尸迦若善男子善女人等欲得如是現在種種功德勝利於深般若波羅蜜多應常聽聞受持讀誦精勤脩學如理思惟廣為有情宣說開示復持種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬尊重讚歎憍尸迦若善男子善女人等雖於般若波羅蜜多不能聽聞受持讀誦精勤脩學如理思惟廣為有情宣說流布而為正法久住世故為令佛眼無斷壞故為令正法不隱沒故攝受菩薩令增長故為令世間清淨法眼不滅沒故書持如是甚深般若波羅蜜多衆寶嚴飾復持無量上妙花鬘乃至燈明供養恭敬尊重讚歎亦得如前所說種種功德勝利何以故憍尸迦是善男子善女人等能廣利樂無量無邊諸有情故以是故憍尸迦若善男子善女人等欲得種種現在未來功德勝利應於般若波羅蜜多以清淨心恭敬信受為求無上正等菩提至心聽聞受持讀誦精勤脩學如理思惟廣為有情宣說開示以增上慧審諦觀察欲令正法久住世故欲令佛眼無斷壞故欲令正法不隱沒故攝受菩薩令增

斷壞故欲令正法不隱沒故攝受菩薩令增長故欲以法義示施有情令充足故欲令調善諸有情類廣大佛眼無缺減故書持如是甚深般若波羅蜜多衆寶飾復以種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬尊重讚歎若能如是定獲無邊現在未來功德勝利

第四分稱揚功德品第四

復次憍尸迦假使充滿此贍部洲佛設利羅以為一分有書般若波羅蜜多甚深法門復為一分於此二分汝取何者天帝釋言我意寧取甚深般若波羅蜜多所以者何我於諸佛設利羅所非不信樂供養恭敬然諸佛身及設利羅皆因般若波羅蜜多甚深法門而出生故皆由般若波羅蜜多甚深法門功德威力所薰脩故乃至一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎一切菩薩摩訶薩衆皆於般若波羅蜜多甚深法門精勤脩學證得無上正等菩提一切如來應正等覺皆由般若波羅蜜多通達真如法界法性及實際等成就法身由法身故說名為佛佛設利羅依法身故乃為世間恭敬供養世尊如我坐

依法身故乃為世間恭敬供養世尊如我坐
* 在三十三天善法殿中天帝座上為諸天衆
宣說正法時有無量諸天子等來至我所聽
我所說供養恭敬右遶而去我若不在彼法
座時諸天子等亦來其處雖不見我如我在
時恭敬供養咸言此處是天帝釋為諸天等
說法之座我等皆應如天主在供養右遶礼
拜而去甚深般若波羅蜜多亦復如是若有
書寫受持讀誦廣為有情宣說流布當知是
處恒有此土及餘十方無邊世界無量無數
天龍藥叉阿素洛等皆來集會設無說者敬
重法故亦於是處供養恭敬右遶而去世尊
甚深般若波羅蜜多與諸菩薩摩訶薩行及
佛所得一切智智為因為緣為所依止為能
引發是故我說假使充滿此贍部洲佛設利
羅以為一分有書般若波羅蜜多甚深法門
復為一分於此二分我意寧取甚深般若波
羅蜜多復次世尊且置充滿此贍部洲佛設
利羅以為一分假使充滿四大洲界佛設利
羅以為一分若復充滿小千世界佛設利羅
以為一分若復充滿中千世界佛設利羅以

以為一分若復充滿中千世界佛設利羅以
* 為一分若復充滿大千世界佛設利羅以為
一分有書般若波羅蜜多甚深法門復為一
分於此二分我意寧取甚深般若波羅蜜多
所以者何我於諸佛設利羅所非不信樂供
養恭敬然諸佛身及設利羅皆因般若波羅
蜜多甚深法門而出生故皆由般若波羅蜜
多甚深法門功德威力所薰脩故乃為一切
世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎復
次世尊若善男子善女人等於深般若波羅
蜜多至心聽聞受持讀誦精勤脩學如理思
惟書寫解說廣令流布彼於當來不墮惡趣
遠離聲聞及獨覺地不畏一切災橫疾疫之
所侵惱如負債人怖畏債主即便親近奉事
國王依王勢力得免怖畏王喻般若波羅蜜
多彼負債人喻善男子善女人等依恃般若
波羅蜜多得離惡趣及餘怖畏世尊譬如有
人依附王故王攝受故為諸世人供養恭敬
尊重讚歎佛設利羅亦復如是由深般若波
羅蜜多所薰脩故為諸天人阿素洛等供養
恭敬尊重讚歎王喻般若波羅蜜多佛設利

恭敬尊重讚歎王喻般若波羅蜜多佛說利
羅喻依王者世尊諸佛所得一切智亦依
般若波羅蜜多而得成就故我寧取甚深般
若波羅蜜多復次世尊甚深般若波羅蜜多
於三千界作大饒益具大神力隨所在處則
為有佛作諸佛事所謂利樂一切有情世尊
譬如無價大寶神珠具無量種勝妙威德隨
所住處有此神珠人及非人終無惱害設有
男子或復女人為鬼所執身心苦惱若有持
此神珠示之由珠威力鬼便捨去諸有熱病
或風或淡或熱風淡和合為病若有繫此神
珠著身如是諸病無不除愈此珠在闇能作
照明熱時能涼寒時能煖隨地方所有此神
珠時節調和不寒不熱若地方所有此神珠
蚰蜒等毒無敢停止設有男子或復女人為
毒所中楚痛難忍若有持此神珠令見珠威
勢故毒即消滅若諸有情身嬰痛疾悪瘡腫
疱目眩臂等眼病耳病鼻病舌病喉病身病
諸支節病帶此神珠衆病皆愈若請池沼泉
井等中其水濁穢或有枯竭以珠投之水便
復清香潔澄淨具八功德若以青黃赤白紅

盈滿香潔澄淨具八功德若以青黃赤白紅
紫碧綠雜綺種種色衣裳此神珠投之於水
水隨衣綠作種種色如是無價大寶神珠威
德無量說不能盡若置箱篋亦令其器具足
成就無邊威德設空箱篋由曾置珠其器仍
為衆人愛重余時慶喜問帝釋言如是神珠
為天獨有人亦有耶天帝釋言人中天上俱
有此珠若在人中形小而重若在天上形大
而輕人人中珠相不具足在天上者其相圓
圓天上神珠威德殊勝無量倍數過人所有
時天帝釋復白佛言甚深般若波羅蜜多亦
復如是為衆德本能滅無量悪不善法隨所
在處令諸有情身心苦惱皆悉隨滅人非人
等不能為害世尊如來所得一切智智及餘
無量無邊功德皆由般若波羅蜜多大神呪
王之所引顯威德深廣無量無邊佛說利羅
由諸功德所薰脩故是諸功德所依器故佛
涅槃後堪受一切世間天人阿素洛等供養
恭敬尊重讚歎復次世尊譬三千界佛說利羅
羅假使充滿十方各如殑伽沙界佛說利羅
以為一分有書般若波羅蜜多甚深法門復

以為一分有書般若波羅蜜多甚深法門復
為一分於此二分我意寧取甚深般若波羅
蜜多所以者何我於諸佛設利羅所非不信
樂供養恭敬然諸佛身及設利羅皆因般若
波羅蜜多甚深法門而出生故皆由般若波
羅蜜多甚深法門功德威力所薰脩故乃為
一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚
歎復次世尊甚深般若波羅蜜多能生如來
一切智智如來所得一切智智能生佛身及
設利羅是故供養甚深般若波羅蜜多則為
供養過去未來現在諸佛一切智智及設利
羅復次世尊若善男子善女人等欲得常見
十方無量無數如來應正等覺當行般若波
羅蜜多當脩般若波羅蜜多尒時佛告天帝
釋言如是如是如汝所說憍尸迦過去如來
應正等覺皆依如是甚深般若波羅蜜多已
證無上正等菩提未來如來應正等覺皆依
如是甚深般若波羅蜜多當證無上正等菩
提現在十方無邊世界一切如來應正等覺
皆依如是甚深般若波羅蜜多現證無上正
等菩提今我如來應正等覺亦依如是甚深

般若波羅蜜多而說無上正等菩提天帝釋
言甚深般若波羅蜜多是大波羅蜜多是無
上波羅蜜多是無等等波羅蜜多一切如來
應正等覺及諸菩薩摩訶薩衆皆依如是甚
深般若波羅蜜多知諸有情心行差別尒時
佛告天帝釋言如是如是如汝所說憍尸迦
諸菩薩摩訶薩長夜脩行甚深般若波羅蜜
多能如實見一切有情心行差別時天帝釋
復白佛言諸菩薩摩訶薩為但應行般若
波羅蜜多為亦應行餘五波羅蜜多耶尒時
佛告天帝釋言憍尸迦諸菩薩摩訶薩應具
行六波羅蜜多然行布施淨戒安忍精進靜
慮觀諸法時皆以般若波羅蜜多而為上首
憍尸迦如贍部洲所有諸樹枝條莖幹花葉
果實雖有種種形類不同而其蔭影都無差
別見大功德衆所歸依如是六種波羅蜜多
雖各有異而由般若波羅蜜多方便善巧攝
受迴向一切智智差別相都不可得具大
功德衆所歸依時天帝釋復白佛言甚深般
若波羅蜜多成就廣大殊勝功德成就一切殊

以德與所歸依時天帝釋復白佛言甚深般
若波羅蜜多成就廣大殊勝功德成就一切外
*
內功德成就圓滿殊勝功德成就無邊殊勝功
德成就無邊殊勝功德成就無數殊勝功
德成就無等殊勝功德成就無盡殊勝功德
尒時佛告天帝釋言如是如是如汝所說

第四分福門品第五

尒時天帝釋白佛言世尊若善男子善女人
等於深般若波羅蜜多以清淨心恭敬信受
為求無上正等菩提至心聽聞受持讀誦精
勤脩學如理思惟廣為有情宣說開示以增
上慧審諦觀察欲令正法久住世故欲令佛
眼無斷壞故欲令正法不隱沒故攝受菩薩
令增長故欲令世間清淨法眼無滅故等
寫如是甚深般若波羅蜜多聚寶莊嚴供養
種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬尊重讚
歎作是念言甚深般若波羅蜜多成就廣大
功德勝利甚為難得不應棄捨應自守護
供養恭敬讀誦思惟有善男子善女人等書
寫如是甚深般若波羅蜜多聚寶莊嚴供養
恭敬尊重讚歎施他受持廣令流布二福
聚何者為多尒時佛告天帝釋言如是如是如汝所

恭敬尊重讚歎施他受持廣令流布此二福
聚何者為多尒時佛告天帝釋言我還問汝當
*
隨意答若善男子善女人等從他請得佛說
般若波羅蜜多以寶瓶寶盛持種種上妙花
鬘乃至燈明供養恭敬尊重讚歎有善男子
善女人等從他請得佛說般若波羅蜜多施與他如
等子許令彼受如法安置頂戴種種上妙
花鬘乃至燈明供養恭敬尊重讚歎於意云
何此二福聚何者為勝天帝釋言如我解佛
所說義者此二福聚後者為勝尒時佛讚天
帝釋言善哉善哉如汝所說憍尸迦於深般
若波羅蜜多若自受持供養恭敬若轉施他
廣令流布此二福聚後者為多何以故由施
他者能令無量無數有情得利樂故復次憍
尸迦若有於此甚深般若波羅蜜多所說義
趣如實為他分別解說令得正解所獲福聚
殊勝施他流布功德多百倍數此法師當
如敬佛復次憍尸迦若善男子善女人等書
持如是甚深般若波羅蜜多聚寶莊嚴供養
恭敬如是法器自往其所分施與之令勤讀
誦是善男子善女人等所獲福聚無量無邊

誦是善男子善女人等所獲福聚無量無邊

※復次憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲諸有情類皆令安住十善業道於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝尒時佛告天帝釋言有善男子善女人等於深般若波羅蜜多以清淨心恭敬信受為求無上正等菩提書寫施他復為解說於深義趣令無疑惑教授教試諸有情言汝應勤脩真菩薩道所謂般若波羅蜜多若能精勤脩學此道速證無上正等菩提拔濟無邊諸有情類令證實際諸漏永盡入無餘依般涅槃界是善男子善女人等所獲福聚甚多於前復次憍尸迦宜贍部洲諸有情類皆令安住十善業道於意云何乃至廣說復次憍尸迦宜四大洲諸有情類若善男子善女人等教小千界諸有情類皆令安住十善業道於意云何乃至廣說復次憍尸迦宜小千界諸有情類若善男子善女人等教中千界諸有情類皆令安住十善業道於意云何乃至廣說復次憍尸迦宜中千

人等教中千界諸有情類皆令安住十善業道於意云何乃至廣說復次憍尸迦宜中千

※界諸有情類若善男子善女人等教大千界諸有情類皆令安住十善業道於意云何乃至廣說復次憍尸迦宜大千界諸有情類若善男子善女人等普教十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令安住十善業道於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝尒時佛告天帝釋言有善男子善女人等於深般若波羅蜜多以清淨心恭敬信受為求無上正等菩提書寫施他復為解說於深義趣令無疑惑教授教試諸有情言汝應勤脩真菩薩道所謂般若波羅蜜多若能精勤脩學此道速證無上正等菩提拔濟無邊諸有情類令證實際諸漏永盡入無餘依般涅槃界是善男子善女人等所獲福聚甚多於前復次憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲諸有情類皆令安住四靜慮四無量四無色定五神通於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝尒時

四多不天帝釋言甚多世尊甚多世尊於時
佛告天帝釋言有善男子善女人等於深般
若波羅蜜多以清淨心恭敬信受為求無上
正等菩提書寫流傳為解說於深義趣令
無疑惑教授教誡諸有情言汝應勤修真菩
薩道所謂般若波羅蜜多若能精勤修學此
道速證無上正等菩提拔濟無邊諸有情類
令證實際諸漏永盡入無餘依般涅槃界是
善男子善女人等所獲福聚甚多於前復次
憍尸迦實贍部洲諸有情類若善男子善女
人等教四大洲諸有情類皆令安住四靜慮
四無量四無色定五神通於意云何乃至廣
說復次憍尸迦實小千界諸有情類
若善男子善女人等教中千界諸有情類皆
令安住四靜慮四無量四無色定五神通於
意云何乃至廣說復次憍尸迦實中千界諸
有情類若善男子善女人等教大千界諸有
情類皆令安住四靜慮四無量四無色定五

神通於意云何乃至廣說復次憍尸迦實大
千界諸有情類若善男子善女人等教十
方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令安住
四靜慮四無量四無色定五神通於意云何
是善男子善女人等由此因緣得福多不天
帝釋言甚多世尊甚多善逝今時佛告天
帝釋言有善男子善女人等於深般若波羅
蜜多以清淨心恭敬信受為求無上正等菩
提書寫施他復為解說於深義趣令無疑惑
教授教誡諸有情言汝應勤修真菩薩道所
謂般若波羅蜜多若能精勤修學此道速證
無上正等菩提拔濟無邊諸有情類令證實
際諸漏永盡入無餘依般涅槃界是善男子
善女人等所獲福聚甚多於前復次憍尸迦
若善男子善女人等於深般若波羅蜜多至
心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟所獲
福聚勝前教導一聯部洲諸有情類皆令安
住十善業道四靜慮四無量四無色定五神通
亦勝教導一四大洲諸有情類皆令安住十
善業道四靜慮四無量四無色定五神通亦

善業道四靜慮四無量四無色定五神通亦
* 勝教導一小千界諸有情類皆令安住十善
業道四靜慮四無量四無色定五神通亦勝
● 教導一中千界諸有情類皆令安住十善業
道四靜慮四無量四無色定五神通亦勝教
導一大千界諸有情類皆令安住十善業道
四靜慮四無量四無色定五神通亦勝教導
十方各如殑伽沙界諸有情類皆令安住十
善業道四靜慮四無量四無色定五神通須
次憍尸迦若善男子善女人等於深般若波
羅蜜多以無量門廣為他說宣示開演顯了
解釋分別義趣令其易解所獲福聚勝自聽
聞受持讀誦精勤備學如理思惟甚深般若
波羅蜜多所獲功德無量倍數須次憍尸迦
若善男子善女人等自於般若波羅蜜多至
心聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟以無
量門為他廣說宣示開演顯了解釋分別義
趣令其易解所獲福聚過前福聚無量無邊
復次憍尸迦若善男子善女人等於深般若
波羅蜜多書寫讀誦有善男子善
女人等於深般若波羅蜜多書寫莊嚴於有

11

波羅蜜多書寫莊嚴受持讀誦有善男子善
女人等於深般若波羅蜜多書寫莊嚴於有
* 情類過前福聚無量無邊復次憍尸迦若善
男子善女人等於深般若波羅蜜多書寫莊
嚴施有情類有善男子善女人等於深般若
波羅蜜多善知義趣能以種種巧妙文義為
他解說所獲福聚過前福聚無量無邊時天
帝釋便白佛言諸善男子善女人等應以種
種巧妙文義為他演說甚深般若波羅蜜多
如佛言憍尸迦如是如是若善男子善女人
等能以種種巧妙文義為他演說甚深般若
波羅蜜多便獲無邊大功德聚時天帝釋復
白佛言應為何等諸有情類宣說般若波羅
蜜多甚深義趣尒時佛告天帝釋言若善男
子善女人等不知般若波羅蜜多甚深義趣
應為如是諸善男子善女人等宣說般若波
羅蜜多甚深義趣何以故憍尸迦於當來世
有善男子善女人等求趣無上正等菩提聞
他宣說相似般若波羅蜜多心便迷謬退失
中道時天帝釋復白佛言云何名為相似般
若波羅蜜多而名宣說相似般若波羅蜜多

如波羅蜜多而名宣說相似般若波羅蜜多

＊ 尒時佛告天帝釋言於當來世有諸菩薩不能善修身戒心慧智慧狹劣猶如牛羊為諸有情雖欲宣說真實般若波羅蜜多而顛倒宣說相似般若波羅蜜多云何菩薩顛倒宣說相似般若波羅蜜多謂彼菩薩為發無上菩提心者說色壞故名為無常說受想行識壞故名為無常復作是說若如是求是行般若波羅蜜多憍尸迦如是名為顛倒宣說相似般若波羅蜜多憍尸迦不應以色壞故觀色無常不應以受想行識壞故觀受想行識無常若如是觀色乃至識為無常者當知彼行相似般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說布施乃至般若波羅蜜多作如是言來善男子我當教汝修學布施乃至般若波羅蜜多若依我教而修學者當疾安住菩薩初地乃至十地當得諸餘無量佛法速入菩薩正性離生超諸聲聞獨覺等地憍尸迦彼以有相及有所得為方便作如是說修布施乃至般若波羅蜜多如是名為顛倒宣說相似般若波

波羅蜜多如是名為顛倒宣說相似般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等告善菩薩乘種姓者言若於般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟當獲無邊殊勝功德憍尸迦彼以有相及有所得而為方便作如是說名顛倒說相似般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等告善菩薩乘種姓者言汝於過去未來現在諸佛世尊從初發心乃至究竟所有善根皆應隨喜一切合集為諸有情迴向無上正等菩提憍尸迦彼以有相及有所得而為方便作如是說名顛倒說相似般若波羅蜜多以是故憍尸迦若善男子善女人等以無所得而為方便為諸有情無倒宣說甚深般若波羅蜜多真實義趣所獲福聚無量無邊能作有情利益安樂

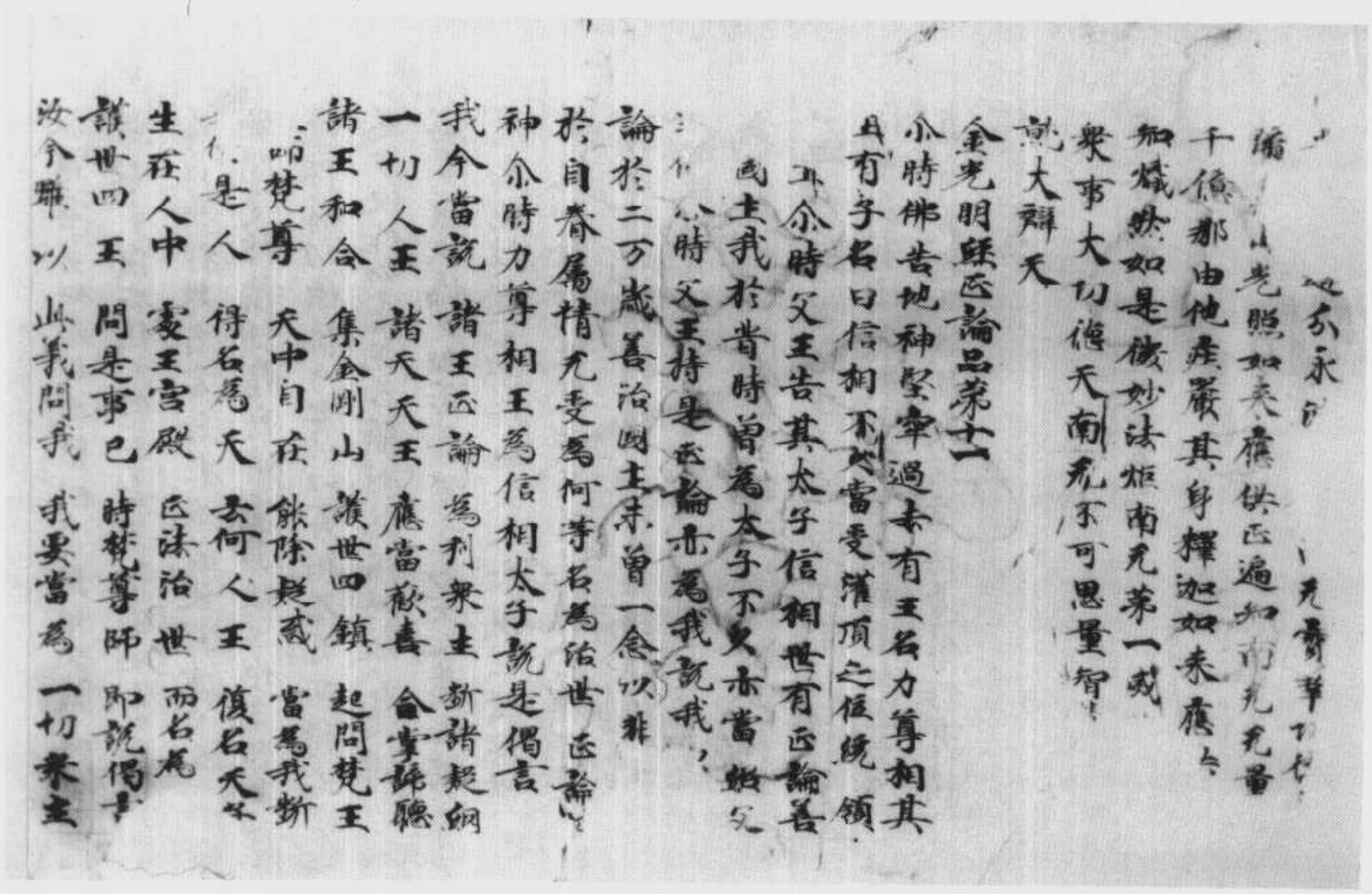
大般若波羅蜜多經卷第五百世一

五十五

S.2349

S→T663 16/346c18

▼斯二五〇三號　金光明經第三卷



光照如來應供正遍知所光光普
千億那由他恒嚴其身釋迦如來應
知燒然如是微妙法炬南无第一戒
衆事大功德天南无不可思量智
慧大辯天

金光明經正論品第十一

尒時佛告地神堅牢過去有王名力尊相其
王有子名曰信相不久當受灌頂之位統領
尒時父王告其太子信相世有正論善
國土我於昔時曾為太子不久亦當繼父
尒時父王持是正論亦為我說我
論於二万歲善治國土未曾一念以非
於自眷屬情无愛為何等名為治世正論
神尒時力尊相王為信相太子說是偈言
我今當說諸王正論為利衆生斷諸疑網
一切人王諸天天王應當歡喜令掌聽
諸王和合集金剛山護世四鎮
師梵尊天中自在能除疑惑
是人得名為天云何人王
生在人中處王宮殿正法治世而名為
護世四王問是事已時梵尊師即說偈言
汝今雖以此義問我我要當為一切衆生

生在人中　震王宮殿　匡治世間　而名為
讓世四王　問是事已　時梵尊師　即說偈言
汝今雖以　此義問我　我要當為　一切衆主
數稱宣暢　第一勝論
因集業故　生於人中　王領國土　故稱人王
震在胎中　諸天等讓　然後入胎
雖在人中　主為人王　以天讓故　復稱天子
三十三天　各以己德　分與是人　故稱天子
人所加　故得自在　遠離惡法　遮令不起
善法　備令增廣　能令衆生　多生天上
名人王　亦名執樂　羅刹毗　膾　能遮諸惡
亦名父母　教誡備善　示現果報　諸天所讓
善惡諸業　現在未來　現受果報　諸天所讓
若有惡事　縱而不問　不以惡教
捨遠善法　增長惡聚　故使國中　多諸奸闘
三十三天　各生瞋恨　由其國王　縱惡不治
壞國惡法　奸詐熾盛　他方怨敵　競來侵掠
自家所有　錢財珍寶　諸惡盜賊　共相劫奪
如法治世　不行是事　若行是者　其國殊滅
譬如狂鳥　躍蓮華池　惡星數出　日月光光
暴風卒起　屢降惡雨　惡蟲食苗　使國飢饉
五穀菓實　減不滋茂　由王捨正　不衛善事
天於宮殿　惡蟲食苗　由暴王虐

天於宮殿　惡蟲食苗　由暴王虐　不衛善事
是諸天王　各相謂言　是王行惡　與惡為伴
以遠惡故　遠得天瞋　以天瞋故　不久國敗
非法兵杖　奸詐鬬訟　疾疫惡病　奪其國土
諸天即便　捨離是王　令其國敗　生大愁惱
兄弟姊妹　眷屬妻子　猶遊流離　身亦滅亡
流星數墮　二日並現　他方怨賊　侵掠其土
人民飢餓　多諸疾疫
所重大臣　捨離逃亡　鳥馬車乘　一念衰滅
諸家財產　國土所有　互相劫奪　刀兵而死
五星諸宿　違失常度　諸惡疾疫　流遍其國
諸受寵幸　所任大臣　及諸群僚　專行非法
如是行惡　偏受恩遇　備善法者　日日衰滅
於行惡者　而生怒敬　見備善者　心不願錄
故使世間　三異並起　星宿失度　降暴風雨
破壞甘露　天上亦法　衆生種類　及以地肥
恭敬弊惡　致諸善人　故天降雹　飢饉度死
穀米菓實　滋味衰減　多病衆生　充滿其國
甘美減薄　日日損減　苦澀惡味　隨時增長
本所趣處　可受之處　悉皆枯悴　尤可哀者
衆生所食　精妙上味　漸漸損減　食尤肌膚
穀類貌陋　氣力衰微　凡所食穀　不知歡足
力精微劣　悉皆死有　穀類貌陋　見滅其國

類無慚愧　氣力衰微　凡所食噉　不知厭足
力精進勇　悉滅現有　嫉妒貪情懈怠　充滿其國
*多有痛苦　遍切其身　惡星變動　賊刹亂行
若有人王　行於非法　增長惡伴　損人天道
於三有中　多受苦惱　起如是等　无量惡事
住曲人王　受諸苦惱　後而不治　繼之造惡
若為諸天　受諸苦惱　如是人王　終不為是
若行善者　所護生者　行不善者　隨在三塗
三十三天　得生天中　由王惡惡　捨而不治
遊逸諸天　皆生焦熱　不能正法　則非孝子
起諸新惡　及父母勅　不應繼捨　當正治罪
是故諸天　護持是王　以誠惡法　備集善根
視世正治　得增王位　應為說　善不善業
能示因果　故得為王　諸天護持　降王佐助
能自為他　備正治國　有壞國者　應當正教
為命及國　備行正法　不應行惡　惡不應繼
所有餘事　不能壞國　要因多新　然後傾敗
若起多新　壞於國主　譬如大鳥　壞蓮華池
然根諸天　故天生惱　起諸惡事　踈滅其國
是故應隨　正法治國　以善化國　不順非法
寧捨身命　不受眷屬　於魏非魏　心常平等
稱魏非魏　和合為一　正行名稱　流布三界
正法治國　人多行善　常以善心　卿曜國主

稱魏非魏　和合為一　正行名稱　流布三界
正法治國　人多行善　常以善心　卿曜國主
能令天衆　具足充滿　是故正治　名為人王
一切諸天　受護人王　猶如父母　擁護其子
故令日月　五星諸宿　隨其次第　不失常度
風雨隨時　无諸災禍　令國豐貴　安樂民威
增益熾盛　諸天之衆　以是因緣　諸人王等
寧捨身命　不應為惡
不應捨離　正法弥貴　由正法貴　世人受樂
常當親近　備正法者　聚集切德　產嚴其身
於自眷屬　常知正是　當遠惡人　備治正法
安正衆生　於諸善法　教勅防護　令離不善
是故國主　安隱豐樂　是王亦得　威德具足
若諸人民　所行惡法　應當調伏　如法教誡
是王當得　好名善譽　善能攝護　安樂衆生
金光明經善集品第十二
尒時如來演為地神說往因緣而作偈言
我昔曾為　轉輪聖王　統四大地　及以大海
又於是時　以四天下　滿中弥貴　奉上諸佛
凡所布施　皆捨所重　不見可受　而不捨者
於過去世　无數劫中　求正法故　常捨身命
又過去世　不可識劫　有佛世尊　名曰寶藏
其佛世尊　教誡樣後　時有聖王　名曰善集

其佛世尊 般涅槃後 時有聖王 名曰善集
於四天下 而得自在 治正之勢 盡大海際
其王有城 名水音尊 於其城中 正法治化
夜時夢中 聞佛功德 及見比丘 名曰寶實
善能宣暢 如來正法 所謂金光 微妙經典
明如日中 悉能遍照 是轉輪王 夢是事已
即尋覺寤 心喜遍身 即出宮殿 至僧坊所
供養恭敬 諸大聖衆 問諸大德 是大衆中
頗有比丘 名曰寶實 戒就一切 諸功德不
尒時寶實 在一窟中 安坐不動 思惟正法
讀誦如是 金光明經 時有比丘 即將是王
至其所止 到寶實所 時此寶實 故在窟中
形貌端特 威德熾然 即示王言 是窟中者
即是所問 寶實比丘 能待甚深 諸佛所行
名金光明 諸經之王 時善集王 即尋礼敬
寶實比丘 作如是言 面如滿月 威德照然
唯願為我 敷演宣暢 是金光明 諸經之王
時寶實尊 即受王請 許為宣說 是金光明
三千大千 世界諸天 和當說法 悉生歡喜
於淨微妙 鮮潔之衣 種種殊異 周滿其處
上妙香水 持用灑之 散諸好華 燒鬱惱蓋
王於是時 自敷法座 珠持香 悉以奉散
種種微妙

種種微妙 珠持香 悉以奉散 大法高座
一切諸天 龍及鬼神 摩睺羅伽 紫都羅等
即而天上 曼陀羅華 遍散法座 滿其處所
不可思議 百千万億 那由他等 光量諸天
一時俱來 集說法所 是時寶實 尋從窟出
諸天即時 以婆羅華 供養奉散 寶實比丘
是時寶實 淨洗身體 著淨妙衣 至法座所
合掌敬礼 是法高座 一切天王 及諸天人
雨曼陀羅 大曼陀華 光量百千 種種伎樂
於虛空中 不鼓自鳴
寶實比丘 能說法者 尋上高座 結跏趺坐
即念十方 不可思議 光量千億 諸佛世尊
於諸衆生 與大慈心 及善集王 所得王頂
盡一日月 所照之處 時說法者 即尋為王
敷暢宣說 是妙經典 為聞法故 合掌而立
是時大王 於比丘前 其心悲悼 涕淚交流
聞於正法 讚言善哉 為欲供養 此經典故
尋復踊悅 心意擔怡 如意珠王 悉生歡喜
尒時即起 頭面禮足 山閻浮提 應而光量 發大誓願
頭於今日 及諸嬰絡 以是因緣 悉令光量
滅奇古寶 一切衆生 皆受快樂 即於尒時 尋而七寶

一切衆生　皆受快樂　即於尒時　雨七寶
及諸寶飾　天冠瓔珞　種種嬰絡　甘饌寶座
悉皆充滿　遍四天下　時善集王　即持如是
滿四天下　充量七寶　於寶勝佛　遺法之中
以用布施　供養三寶　尒時為王　說法比丘
於今現在　阿閦佛是　時善集王　聖受法者
今則我身　釋迦文是　我於尒時　捨此大地
滿四天下　弥寶布施　得聞如是　金光明經
聞是經已　一稱善哉　以此善根　業因緣故
身得金色　百福莊嚴　常為充量　百千万億
衆生等類　之所樂見　既得見已　充有歡喜
過去九十　九億千劫　常得作於　轉輪聖王
亦於充量　百千劫中　常得王領　諸小國主
不可思議　劫中常作　釋提桓因　及淨梵王
復得值遇　十方世尊　其數充量　不可稱計
所得功德　充量充邊　皆由聞經　及稱善哉
如我所願　成就菩提　匡法之身　我今已得

金光明經鬼神品第十三

佛告功德天若有善男子善女人欲以不可
思議妙供養具供養過去未來現在諸佛世
尊及欲得知三世諸佛甚深行處是人應當
畢之至心隨有是經流布之處若城邑村落
舍宅空處匡舍不亂至心聽是微妙經典尒

時世尊欲重宣此義而說偈言
若欲供養　一切諸佛　欲知三世　諸佛行處
應當住彼　城邑聚落　有是經處　至心聽受
是妙經典　不可思議　功德大海　充量充邊
能令一切　衆生解脫　度充量苦　諸有大海
是經甚深　初中後善　不可得說　辟喻為比
假使恒沙　大地微塵　大海諸水　一切諸山
如是等物　不得為喻　如深法性　安住其中
若入是經　即入法性　而得見我　釋迦牟尼
即於是典　金光明中　生天人中　常受快樂
不可思議　阿僧祇劫　如是充量　不可思議
以能信解　聽是經故
功德福聚　悉已得之
隨所至處　若百由旬　滿中威火　應從中過
若至聚落　阿蘭若處　到法會所　至心聽受
聽是經故　惡夢盡遠　五星諸宿　變異災禍
一切惡事　消滅充餘　於說法處　遠離塵垢
說是經典　書寫讀誦　是說法者　若下法座
尒時大衆　猶見坐處　故有說者　或佛世尊
或見佛像　菩薩色像　普賢菩薩　文殊師利
弥勒大士　及諸形色　見如是等　種種事已

尋復滅盡　如前不異　戎就如是　諸切德已
而為諸佛　之所讚歎　威德相貌　无量无邊
有大名稱　能和怨家　他方盜賊　能令退散
勇猛多力　能破強敵　惡夢惡心　无量惡業
如是惡事　皆悉殄滅　若入軍陣　常能勝他
名聞流布　遍閻浮提　亦能摧伏　一切怨敵
遠離諸惡　備集諸善　入陣得勝　心常歡喜
大梵天王　三十三天　護世四王　金剛密迹
鬼神諸王　散脂大將　禪那美鬼　及緊那王
阿修羅王　婆稠羅王　阿備羅王　迦樓羅王
大辯天神　及大切德　如是上首　諸天神等
常當供養　是聽法者　生不思議　法塔之想
衆生見者　恭敬歡喜　諸天王等　亦各思惟
而相謂言　今是衆生　无量威德　皆悉戎就
若能來至　是法會所　如是之人　戎上善根
若有聽是　甚深經典　故嚴出往　法會之處
心生不可　思議正信　供養恭敬　无上法塔
如是大悲　利益衆生　即是无量　深法寶器
能入甚深　无上法性　由以淨心　聽是經典
如是之人　悉以供養　过去无量　百千諸佛
以是善根　无量因緣　應當聽受　是金光明
如是衆生　常為无量　諸天神王　之所愛護
大辯切德　護世四王　无量鬼神　及諸力士

如是衆生　常為无量　諸天神王　之所愛護
大辯切德　護世四王　无量鬼神　及諸力士
*　晝夜精勤　擁護四方　風水諸神
釋提桓因　及日月天　閻摩羅王　及自在天
遠馱天神　及毗紐天　大辯天神　晝夜不離
火神等神　大力勇猛　常護世間　二十八部
大力鬼神　那羅延等　摩睺羅王　神足大力
諸鬼神等　散脂為首　百千鬼神　五百德童
擁護是等　令不怖畏　及其眷屬　聽是法者
金剛密迹　大菩提薩　赤悉擁護　及金毗羅
一切皆是　大鬼神王　富那跋陀　一一諸神
摩尼跋陀　賓頭盧伽　黃頭大神　聽是經者
阿羅婆帝　眷屬鬼神　赤常擁護　那羅羅闍
各有五百　及軋闍婆　主面大神
質多斯那　阿備羅王　摩尼軋陀　半祁鬼神
祁那沙婆　摩尼迦吒　及尼軋陀　婆那梨神
大飲食神　摩訶迦吒　金色鬼神　儲利密多
及半支羅　車鉢羅婆　有大威德　劫摩舍弟
曼摩跋羅　摩竭婆羅　針毗鬼神　薩多鳩梨
勒那翅舍　摩訶婆那　及軍陀遮　半勒擁護
復有大神　奢羅密帝　驃摩跋陀　皆有无量
如是等神　神之大力　如是衆生　聽受如是
微妙典者

聽受如是 微妙典者 伊羅鉢王
*陀羅達王 婆伽羅王 月真陀王 百千龍王
難陀龍王 跋難陀王 有如是等 晝夜不離
以大神力 常來擁護 聽是經典
波利羅睺 阿脩羅王 毗摩質多 及以芘陁
睒摩利子 波阿利子 佉羅騫馱 及以邊陁
是等皆是 阿脩羅王 有大神力 常來擁護
聽是經者 晝夜不離
阿利帝南 鬼子母等 及五百神 常來擁護
聽是經者 若臨若寤
旃陁旃陁利大鬼神女等鳩羅鳩羅檀提歌
人精氣如是等神皆有大力常動擁護十方
世界受持經者
大辯天等 元量天女 切德天等 各與眷屬
地神堅牢 種植園林 菓實大神 如是諸神
心生歡喜 悲來擁護 憂樂親近 是經典者
於諸衆生 增命色力 切德威猛 莊嚴倍常
五星諸宿 憂異災怪 宿刹憂悴 皆悉除滅 无有遺餘
夜卧惡夢 如是惡事 皆悉滅盡
地神大力 勢力甚深 是經力故 能憂其味
如是大地 至金剛際 厚十六万 八千由旬
其中氣味 无不遍有 悉令踊出 潤益衆生
是經力故 能令地味 悉出地上 厚百由旬

其中氣味 无不遍有 悉令踊出 潤益衆生
是經力故 能令地味 悉出地上 厚百由旬
*亦令諸天 大得精味 充益身力 歡喜快樂
閻浮提內 所有諸神 心生歡喜 受樂无量
是經力故 諸天歡喜 百穀菓實 皆悉滋茂
園苑叢林 其華開敷 香氣芬馥 充滿於滿
百里樹木 生長端直 其體柔軟 无有邪戾
閻浮提內 所有龍女 其數无量 不可思議
心生歡喜 踊躍无量 在在處處 莊嚴華池
於其池中 生種種華 優鉢羅華 波頭摩華
拘物頭華 亦陁利華 於自宮殿 除諸雲霧
令靈雲之中 无有塵翳 諸方清徹 淨潔明了
日王赫炎 放千光明 歡喜踊躍 照諸暗蔽
閻浮檀金 以為宮殿 心住其中 威德无量
日之天子 及以月天 聞是經故 精氣充實
是日天子 出閻浮提 心生歡喜 放於无量
光明明網 遍照諸方 即於出時 放大網明
開敷種種 諸池蓮華
閻浮提內 无量果實 隨時成熟 飽諸衆生
是時日月 所照殊勝 星宿正行 不失度數
風雨隨時 豐實熾盛 多饒財寶 无所乏少
是金光明 微妙經典 隨所流布 讚歎之處
其國主境 即得增益 如上所說 无量功德

其國土境 即得增益 如上所說 无量功德

金光明經授記品第十四

尒時如來將欲爲是信相菩薩及其二子銀相銀光授阿耨多羅三藐三菩提記是時即有十千天子威德熾王而爲上首俱從忉利來至佛所頂禮佛足却坐一面尒時佛告信相菩薩汝於來世過无量无邊百千万億不可稱計那由他劫金鬘世界當成阿耨多羅三藐三菩提号金寶蓋山王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊乃至是佛般涅槃後正法像法皆滅盡已長子銀相當於是界次補佛處世界尒時轉名淨幢佛名閻浮檀金幢光明照如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊乃至是佛般涅槃後正法像法滅盡已次子銀光復於是後次補佛處世界如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊是十千天子聞三大士得受記別復聞如是金光明經聞已歡喜圍繞重心心无垢累如淨流隨清淨无礙猶如虛空尒時如來知是十千天子善根成熟即便與授菩提道記汝等天子於當來

世過阿僧祇百千万億那由他劫於是世界當成阿耨多羅三藐三菩提号一家一姓一名号曰青回優鉢羅華香山如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊如是次第出現於世凡一万佛尒時道場菩提樹神名等增益白佛言世尊是十千天子於忉利宮爲聽法故故來集此云何如來便與授記世尊我未曾聞是諸天子備行具足六波羅蜜未曾捨於手足頭目髓腦所愛妻子財寶穀帛金銀琉璃車渠馬瑙真珠珊瑚琥珀象馬車乘殿堂屋宅園林泉池奴婢僕使如餘无量百千菩薩以種種資生供養之具恭敬供養過去无量百千万億那由他等諸佛世尊如是菩薩於未來世亦復如是乃至僕使次第備行成就具足六波羅蜜成就是已備備菩行動經无量无邊劫數然後方得受菩提記世尊是天子等何因何緣備行何等勝妙善根從彼天來暫得聞法便得受記唯願世尊爲我解說斷我疑網尒時佛告樹神善女天皆有因緣有妙善根已隨相備何以故以是天子於所住處捨五

已隨順佛所以故以是天子於所住處說法王
欲聚故來聽是金光明經說開法已於是經
中淨心敬重如說修行復得聞此三大菩薩
受於記別亦以過去本昔發心誓願因緣是
故我今皆與授記於未來世當成阿耨多羅
三藐三菩提

金光明經除病品第十五

佛告菩提樹神善女天諦聽諦聽善持
憶念我當為汝演說往昔誓願因緣過去无
量不可思議阿僧祇劫尒時有佛出現於世
名曰寶勝如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊善女天
尒時是佛般涅槃後正法滅已於像法中有
王名曰天自在光備行正法如法治世人民
和順孝養父母是王國中有一長者名曰持
水善知醫方救諸病苦方便巧知四大增損
善女天尒時持水大長者家中後生一子名
曰流水體貌殊勝端正第一形色微妙威德
具足受性聰敏善解諸論種種伎藝書筭算
計无不通達是時國內天降疫病時有无量
百千諸衆生等皆无免者為諸苦惱之所逼
切善女天尒時流水長者子見是无量百千

切善女天尒時流水長者子見是无量百千
衆生受諸苦惱故為是衆生生大悲心作是
思惟如是无量百千衆生受諸苦惱我父長
者雖善醫方能救諸苦方便巧知四大增損
已衰邁老耄拓杖緩而步羸瘦無力往
往反要因机杖困頓疲乏不能至彼城邑聚
落而是无量百千衆生後遇重病无能救者
我今當至大醫父所諮問治病醫方能治諸
病知已當至城邑聚落村舍治諸衆生種種
重病悉令得脫无量諸苦時長者子思惟是
已即至父所頭面著地為父作礼父手却住
以四大增損而問於父即說偈言

去何當知　四大諸根　衰損代謝　而得諸病
去何當知　飲食時節　若食食已　身大不減
去何當知　治風及熱　水過肺病　父以等分
何時動風　何時動熱　何時動水　以害衆生

時父長者　即以偈頌　解說醫方　而答其子
三月是夏　三月是秋　三月是冬　三月是春
是十二月　三三而說　從如是數　一歲四時
若二二說　是諸六時　三三不攝　二二說時
隨是時節　消食飲食　是能益身　醫方所說
隨時歲中　諸根四大　代謝增損　令身得病
有善醫師　隨順四時　三月將養　調和六大

隨時藏中　諸根四大　代謝增損　令身得病
有善醫師　隨順四時　三月將養　調和六大
隨病飲食　及以湯藥　多風病者　夏則發動
其熱病者　秋則發動　等分病者　冬則發動
其肺病者　春則增劇　有風病者　夏則應服
肥膩醎酢　及以熱食　有熱病者　秋服冷甜
等分冬服　甜酢肥膩　肺病春服　肥膩辛熱
飽食然後　則發肺病　於食消時　則發熱病
食消已後　則發風病　如是四大　隨三時發
病風羸損　補以蘇膩　熱病不藥　服呵梨勒
等分應服　三種妙藥　呵梨勒辛　及以蘇膩
肺病應服　隨能咋藥　若風熱病　肺病等分
遲時而發　應當任師　籌量隨病　服食湯藥
善女天尒時流水長者子問其父醫四大增
損因是得乃一切醫方時長者子知醫方已
遍至國內城邑聚落在在處隨有衆生病
苦者所軟言慰喻作如是言我是醫師我是
醫師善知方藥今當為汝療治救濟患令除
愈善女天尒時衆生聞長者子軟言慰喻許
為治病心生歡喜踊躍无量時有百千无量
衆生遇熱重病直聞是言心歡喜故種　所
患即得除差平復如本象力充實善女天復

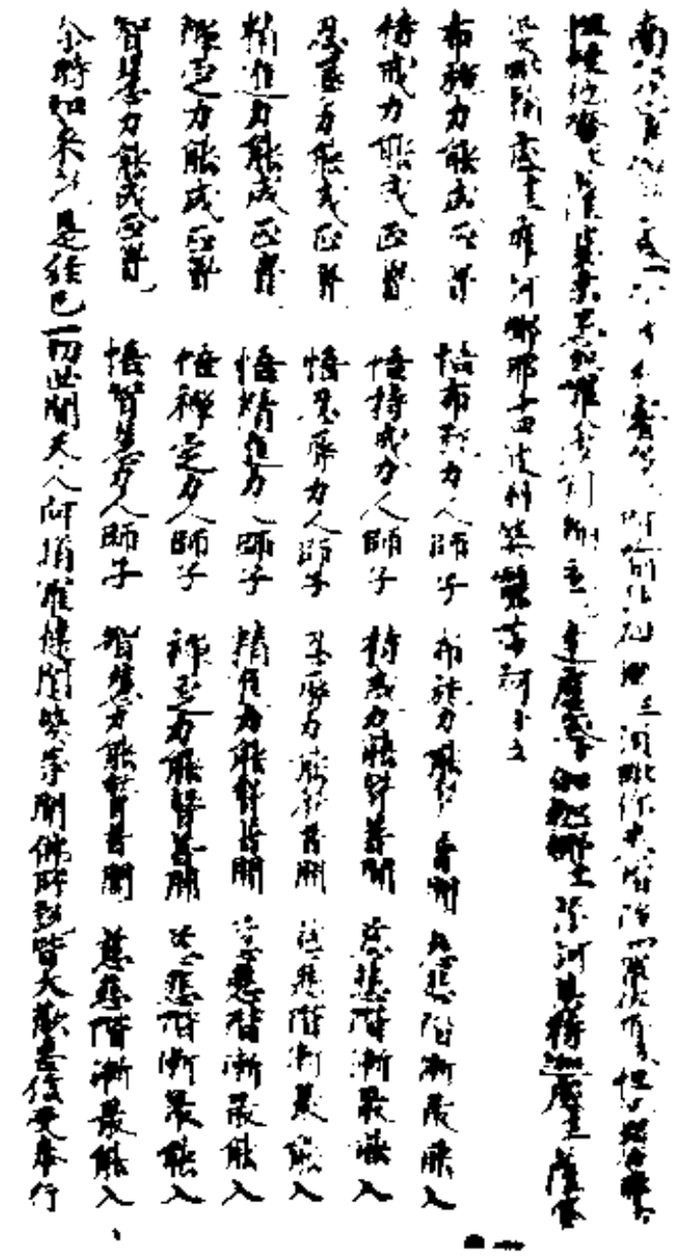
W→T663 16/352b39

有无量百千衆生病苦漸重難除差者即與
藥至長者子所時長者子即以妙藥授之令
服服已除差悉得平復善女天是長者子
於是國內治諸衆生所有病苦悉得除差

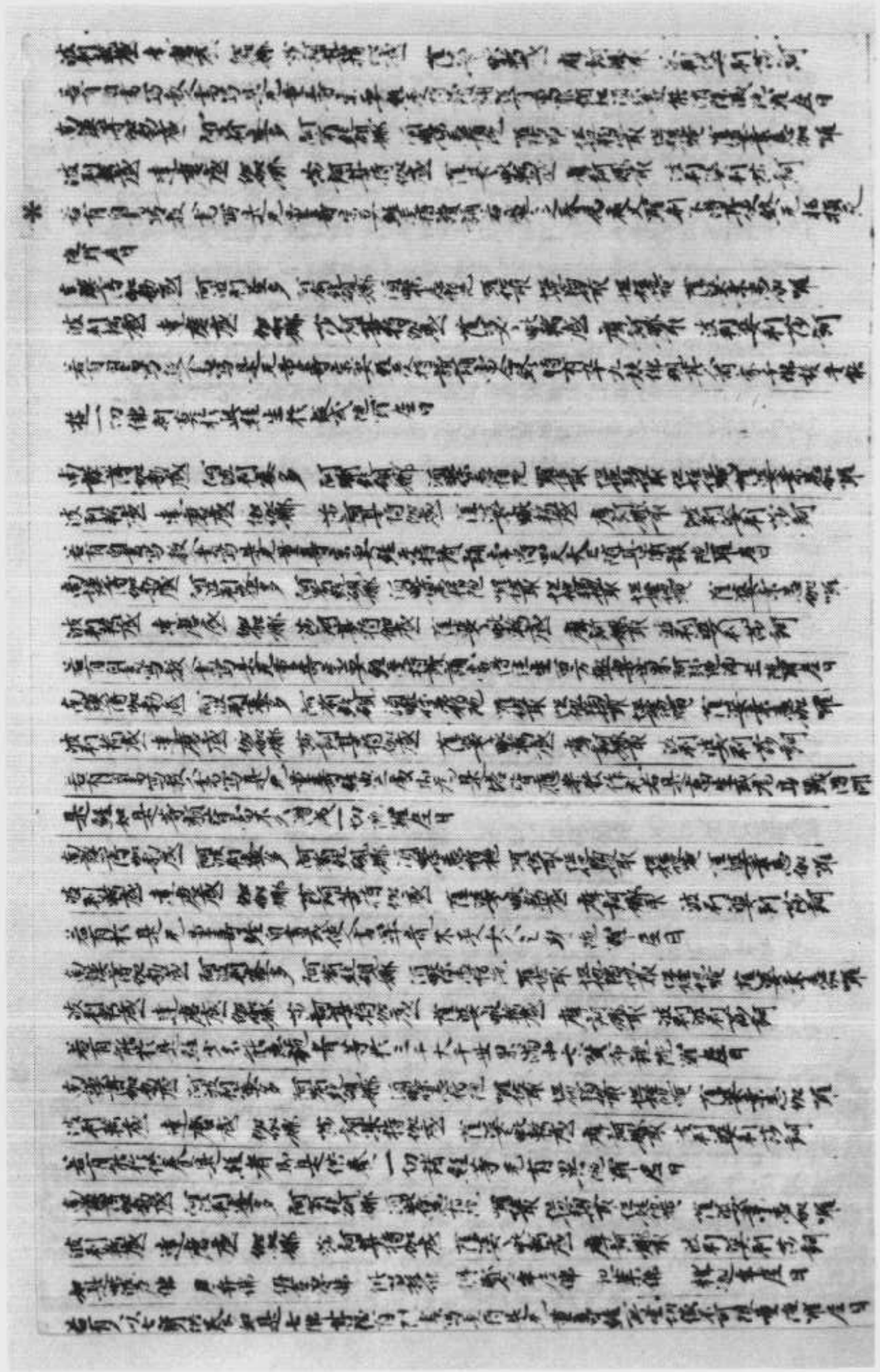
金光明經卷第三

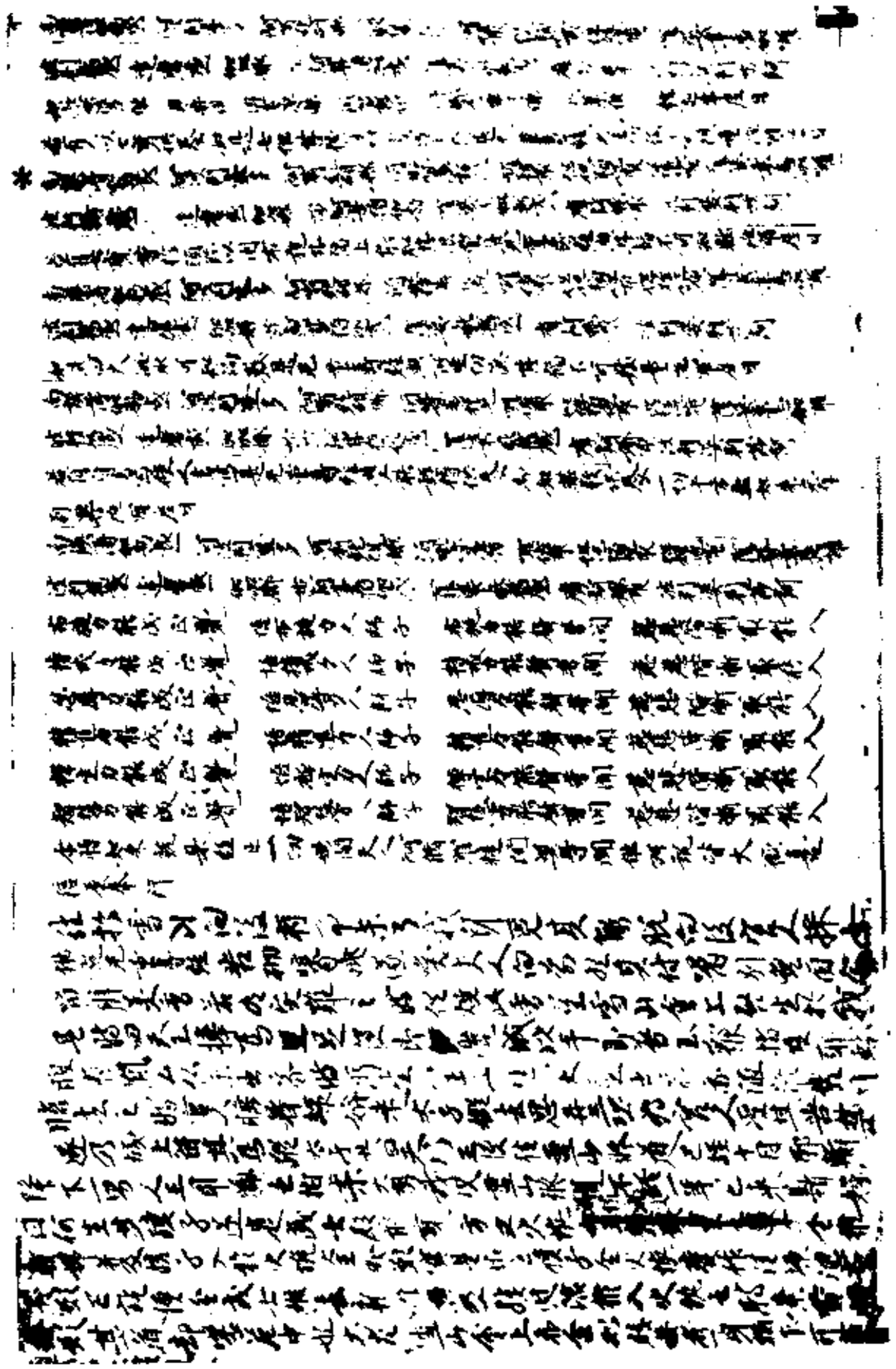
13

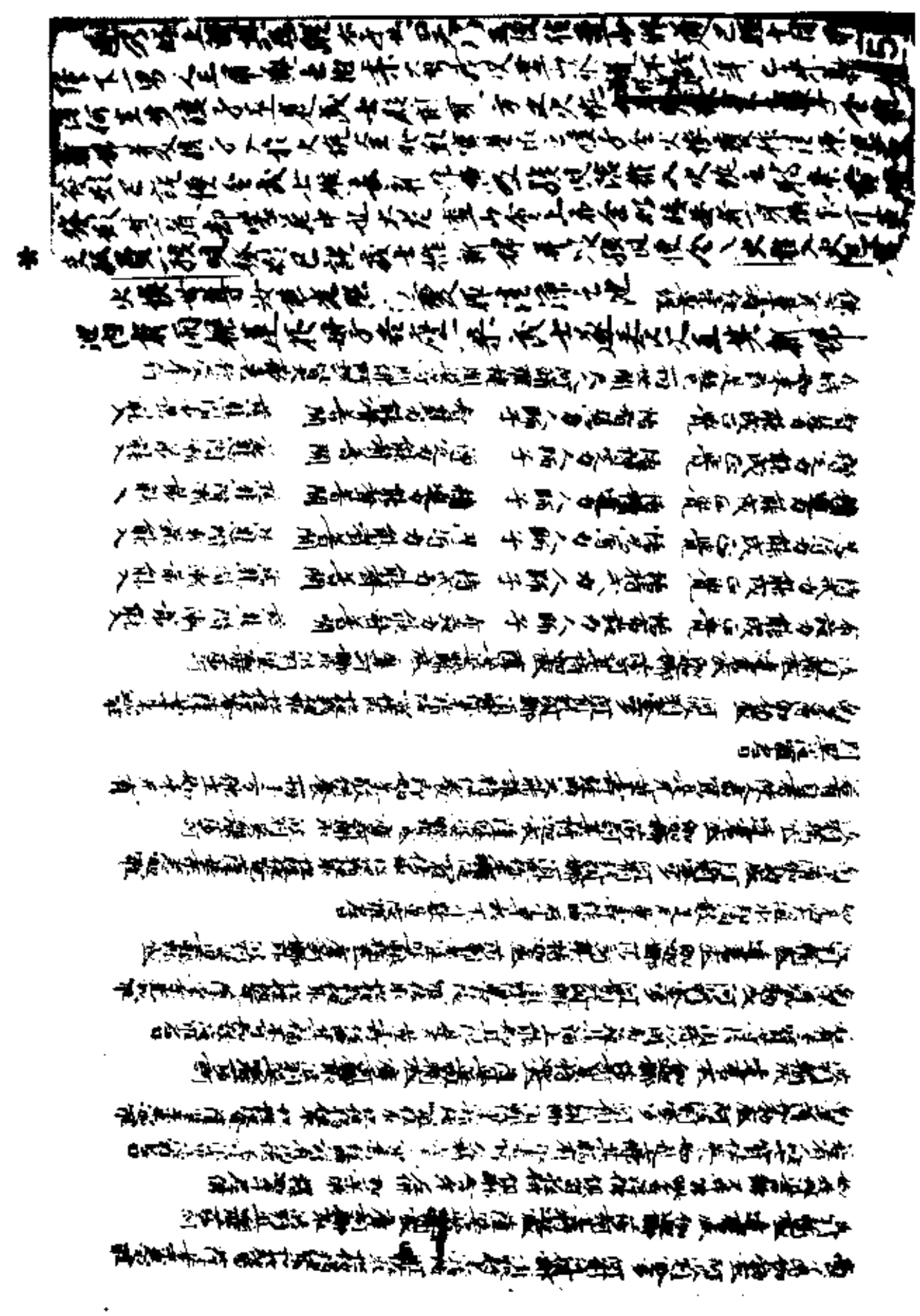
14

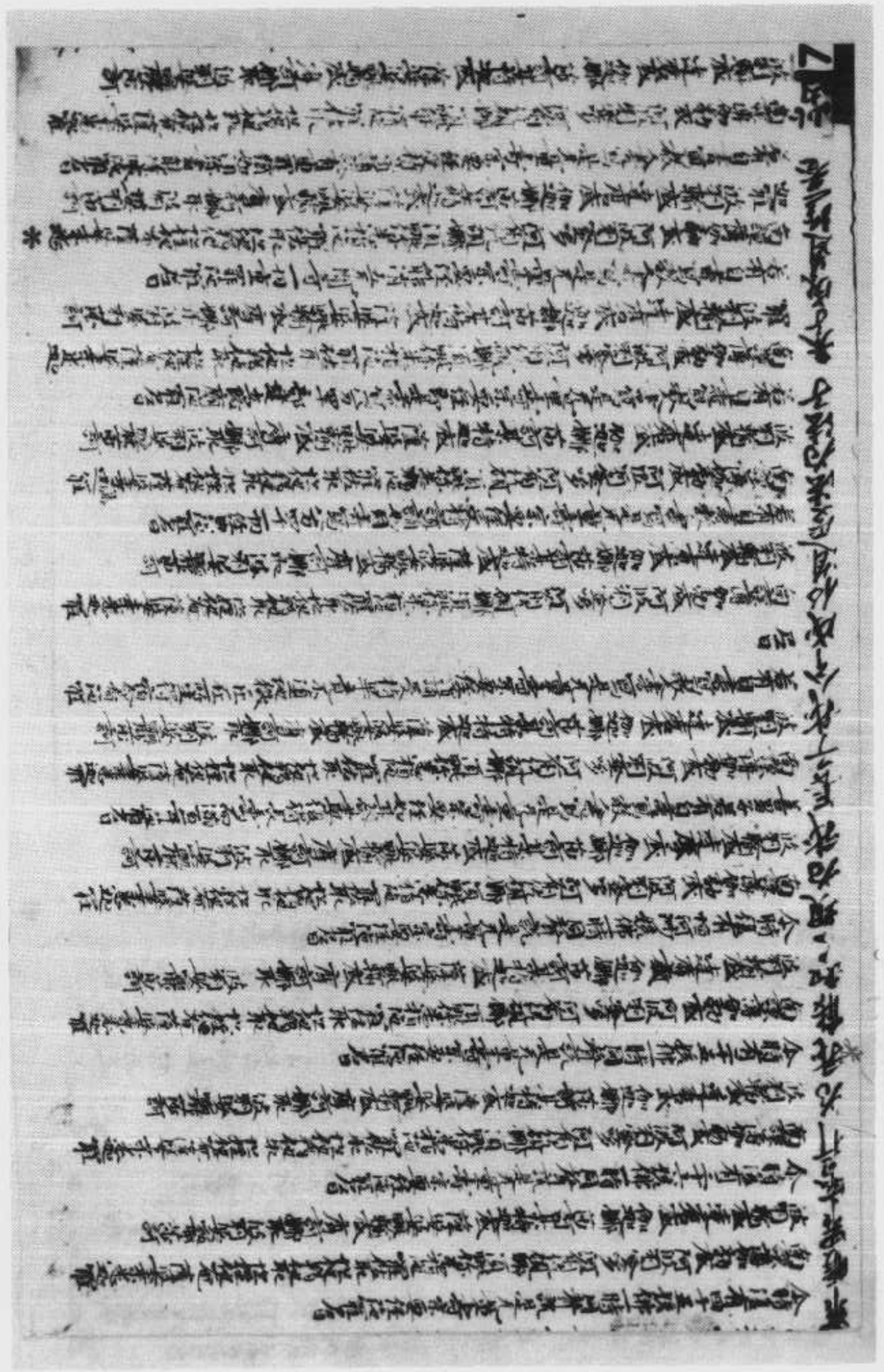


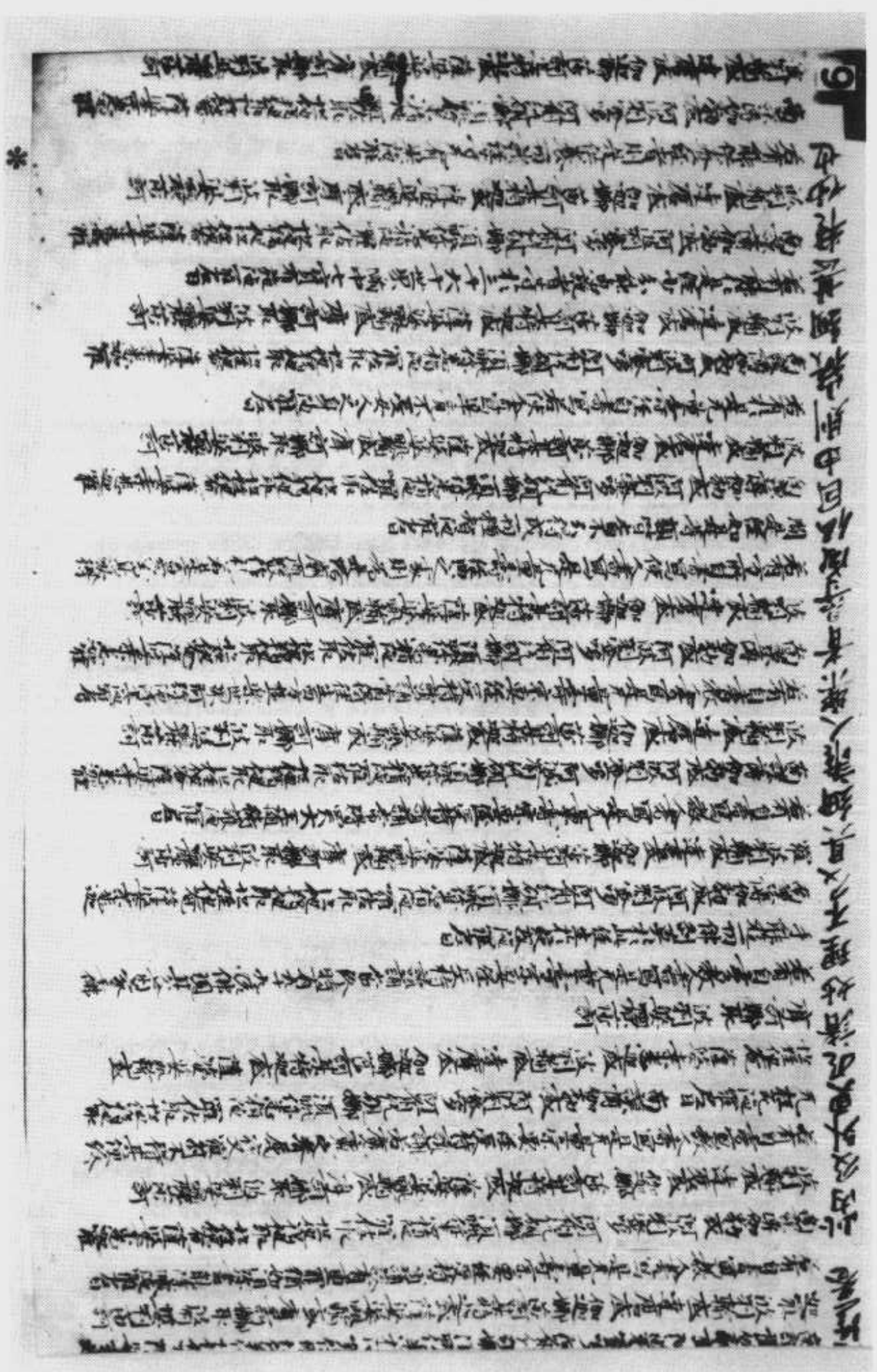
▼斯二三五二號　大乘無量壽經（共二種）











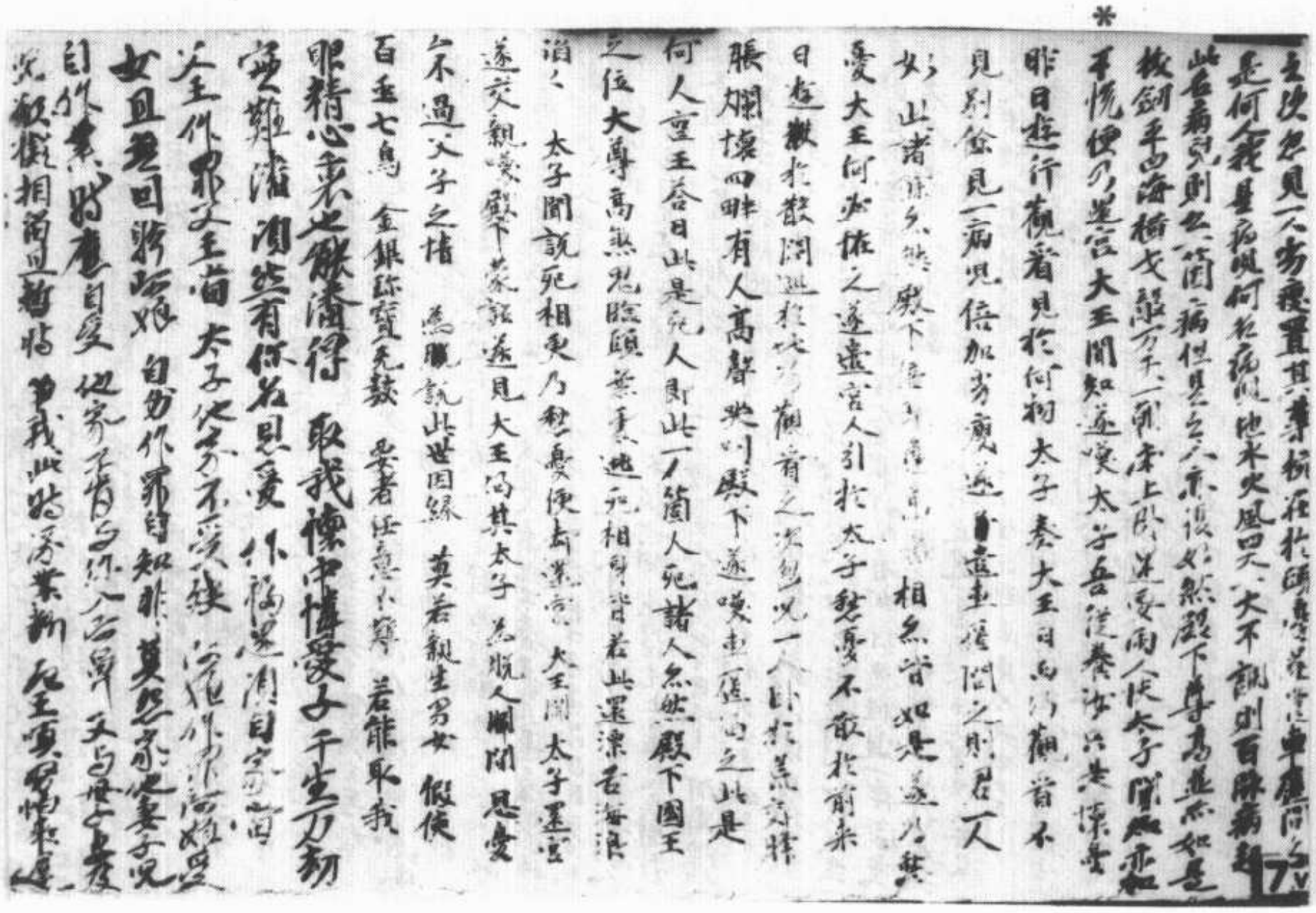
斯二三五二號背面　佛本行集經變文

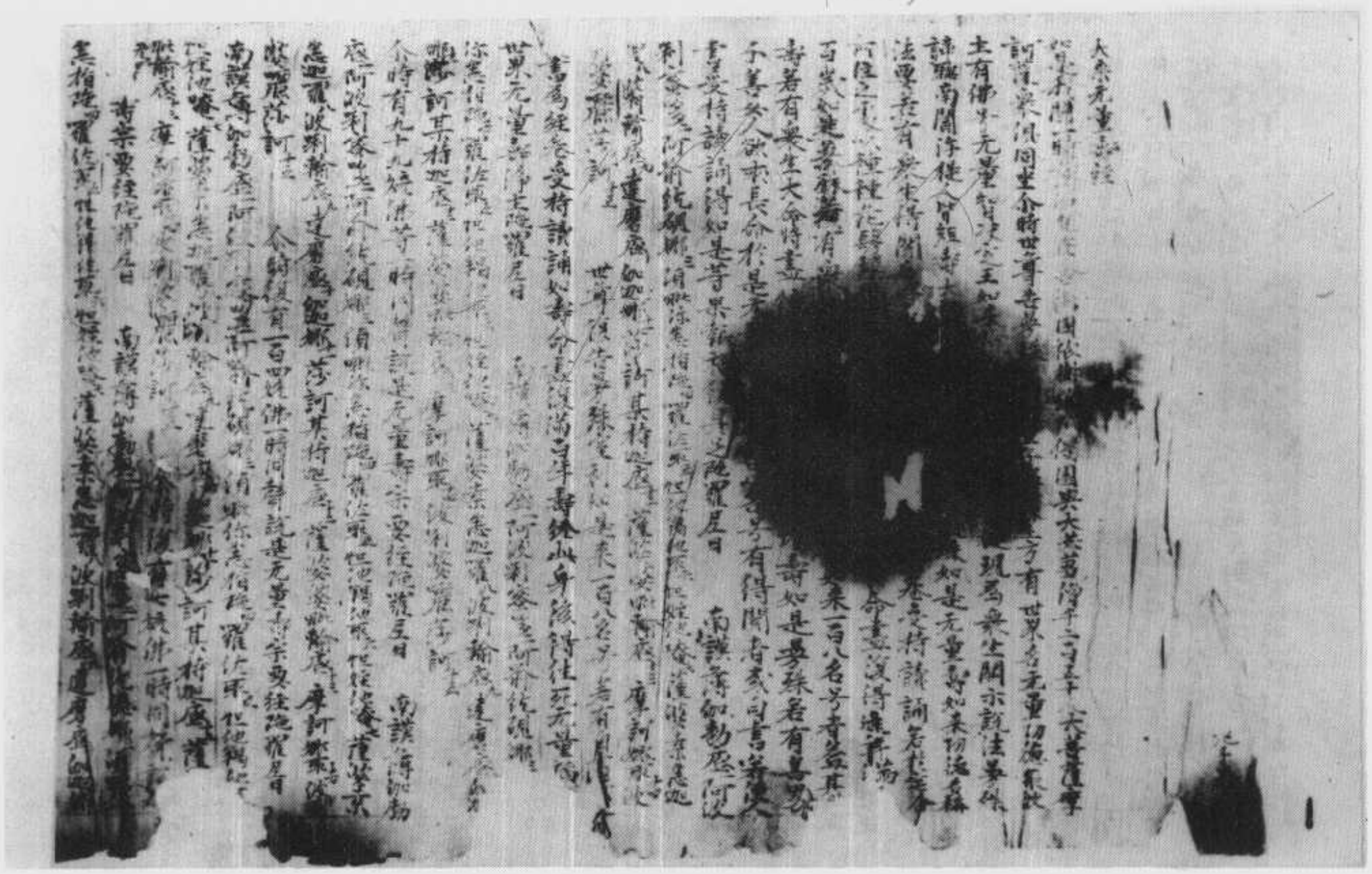
13v

積曼真花樹葉致祭夫人纔步放中行幾步亦參差看能
樑起坐之仙中生輝出參又降坐來遲中在腳出身脆尤
龍吐水早生昔千禍己下跪東洲阿斯陀仙塔大王
山金跡匯鯉禎祥不量壽常寺有學為依甚根方法
互前出現於下跪言良深聰妄今後吉是日飛殊
香三請太子斎時員梧環長生不衰世榮華於長
為公子精卻輪王七寶作夜半宜成於出家六時光
行在山中烏獸同居為伴從日食麻麥來修行雪山
修自能苦提貝人為聖衆難構破可貧諸經律不貽
今生小善將不肯往來世見人天教蘇 火宅怔怔何日休
五欲終解生死皆不順衆緣本解脫皆從般若能
能者擬心合掌着結顯合目安將來 是時淨
飯室太后母宮中無太子悵悶尋常不樂哉於不作一
些些雙淚漫珠即問大臣是何意志大臣答曰 殿下
婆月雙淚淚珠為寬中華太子所以淚珠大王問大
臣如何求得太子大臣奏大王曰城西滿江樹下有一柔祀
神善能求恩許福[illegible]求令容許是時大王
排秋齋觀[illegible]快往[illegible]神[illegible]其[illegible]上
瑑杖白月纔流形紅日紡出擬杖才行形天下曼靜
幡滿錦衣花繚繞[illegible]女日瑩瑩 是時大王候到大
祀神身[illegible]爭消觀日然[illegible] 樣樺乘依向大江
神前修濟三五洗俊比不為諸節事出女相蕉長一隻
送人首大王何為多貪[illegible]女日一女一貫[illegible]神
求覓夫人秉消觀自發[illegible]

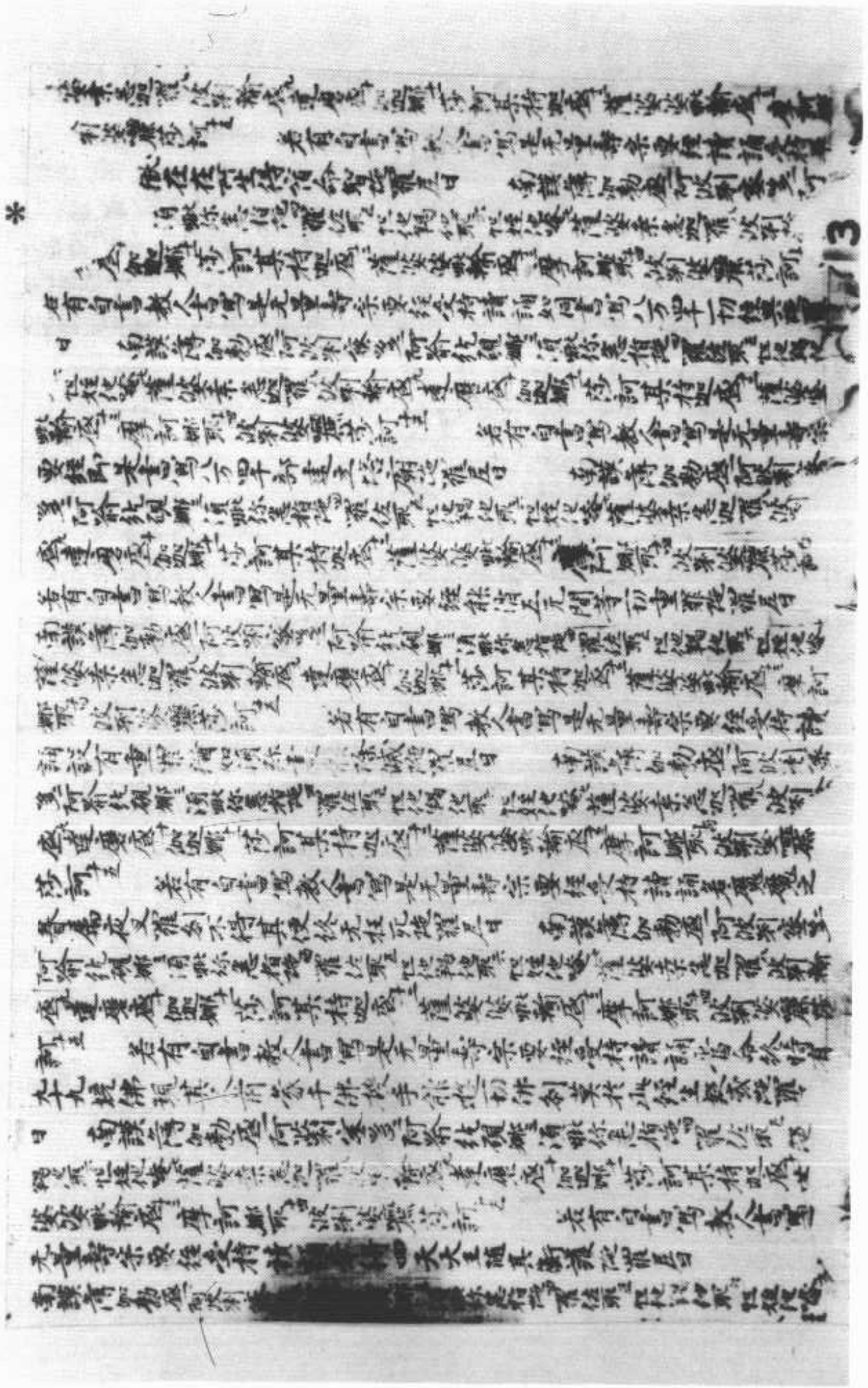
14v

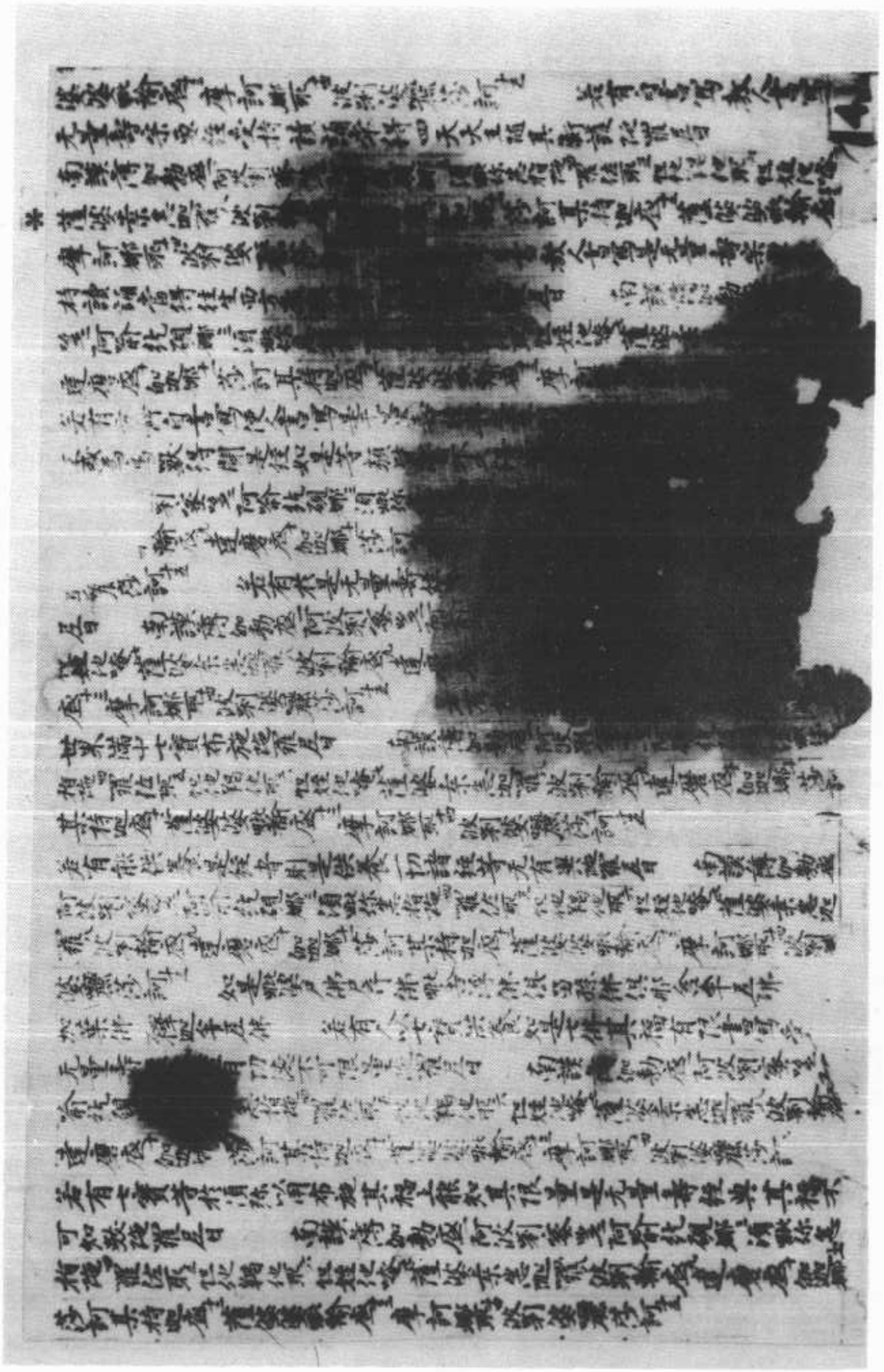
祀神身[illegible]爭消觀日然[illegible] 樣樺乘依向大江
神前修濟三五洗俊比不為諸節事出女相蕉長一隻
送人首大王何為多貪[illegible]女日一女一貫[illegible]神
求覓夫人秉消觀自發[illegible]
段上奉為一通得女神道頭上羅為左[illegible]一而
便乃洗酒去樣樺乘船[illegible]盡情歌舞樂新新
謝拜不緣別節事伏願大王長圓見其神頭上奉喜
即使左軒大王共夫人發[illegible]說迴[illegible]鑑卻入宮中
或於一日便上綵雲樓上諸[illegible]欲便[illegible]曉看作
一貴夢怨然驚覺[illegible]雖[illegible]遂夫人上[illegible]上乘
賤妾綵雲樓上作一聖夢[illegible]見從天降下日輪之內乃見
一孩兒十相具足甚是端嚴無[illegible]自空從妾頂門
而入右脇而住之其夢如何不委[illegible]大王遂問宮臣答曰 聖大王
喜今生貴子大王問說敕[illegible]非常的 擬[illegible]降人間
託蔭[illegible]為生相光能[illegible]香和水手洛蓮花葉上身 下生
大王如何計教得見其處大王便說夫人後宮之內有一靈樹
名曰無憂遂遣夫人令往觀看得見其憂[illegible]排秋後宮
觀看甚生隊仗[illegible]千重[illegible]萬道[illegible]夫人攀[illegible]頓
妃從後[illegible] 聖主奉[illegible]後宮綵女頻[illegible]樂[illegible]
賞觀無憂花[illegible]宜觀喜樂之次殿中不安欲似臨產
乃被[illegible]波[illegible]胞[illegible]夫人手攀樹枝綵女將金盤承接
太子時無憂葉樹葉致祭夫人披中纔步行[illegible]
諸綵業[illegible]中[illegible]是時夫人誕生太子己了無人
扶接其山太子東西南北各行七步步步蓮花生[illegible]手指天一手

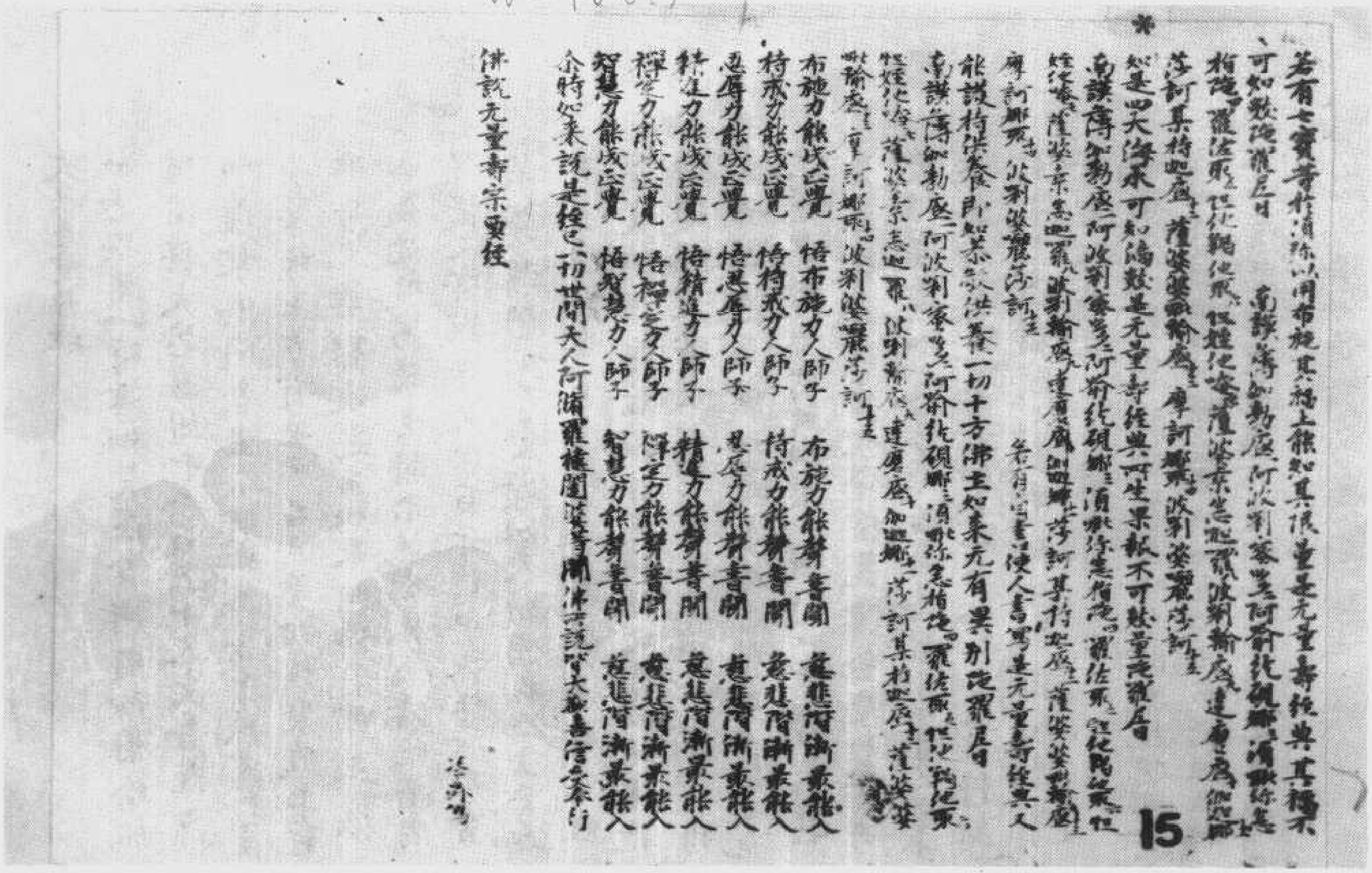




斯二三五三號　大乘無量壽經







若有七寶等於須彌山以用布施其福上能知其限量書寫無量壽經典其福不可知數

……

布施力能成正覺 悟布施力入師子 布施力能聲普聞

持戒力能成正覺 悟持戒力入師子 持戒力能聲普聞

忍辱力能成正覺 悟忍辱力入師子 忍辱力能聲普聞

精進力能成正覺 悟精進力入師子 精進力能聲普聞

禪定力能成正覺 悟禪定力入師子 禪定力能聲普聞

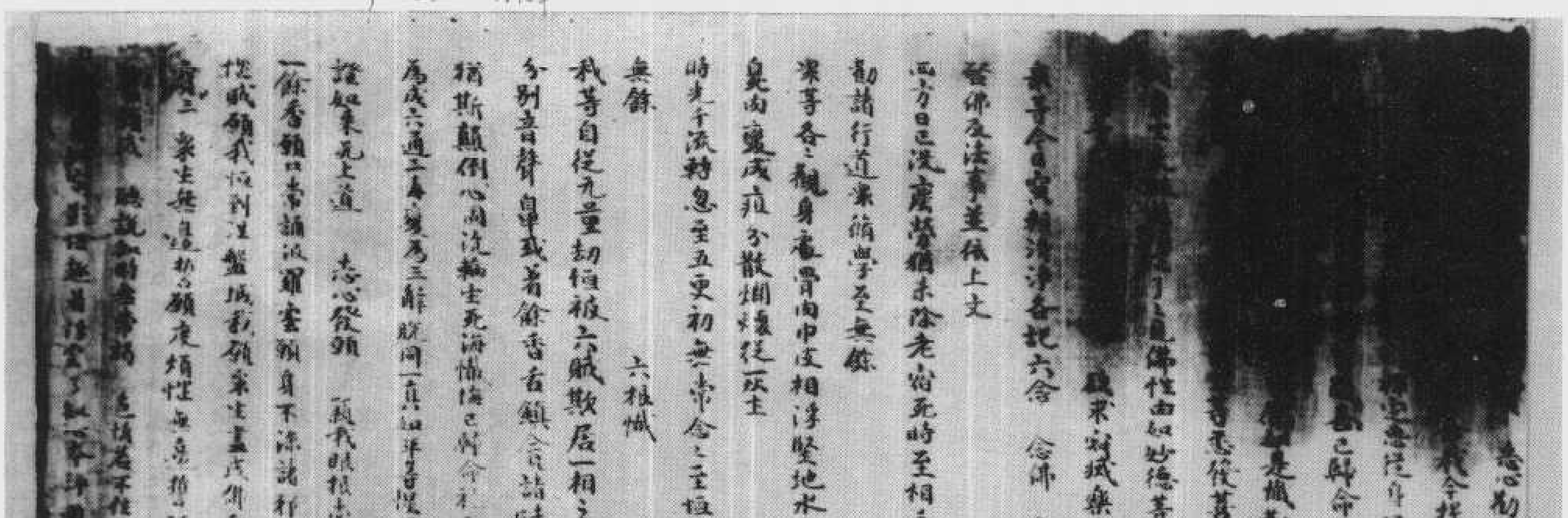
智慧力能成正覺 悟智慧力入師子 智慧力能聲普聞

尒時如來說是經已一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說無量壽宗要經

▼斯二三五四號　禮懺文

T2856 紙本



……

中夜無常偈

……

六根懺

……

志心發願

……

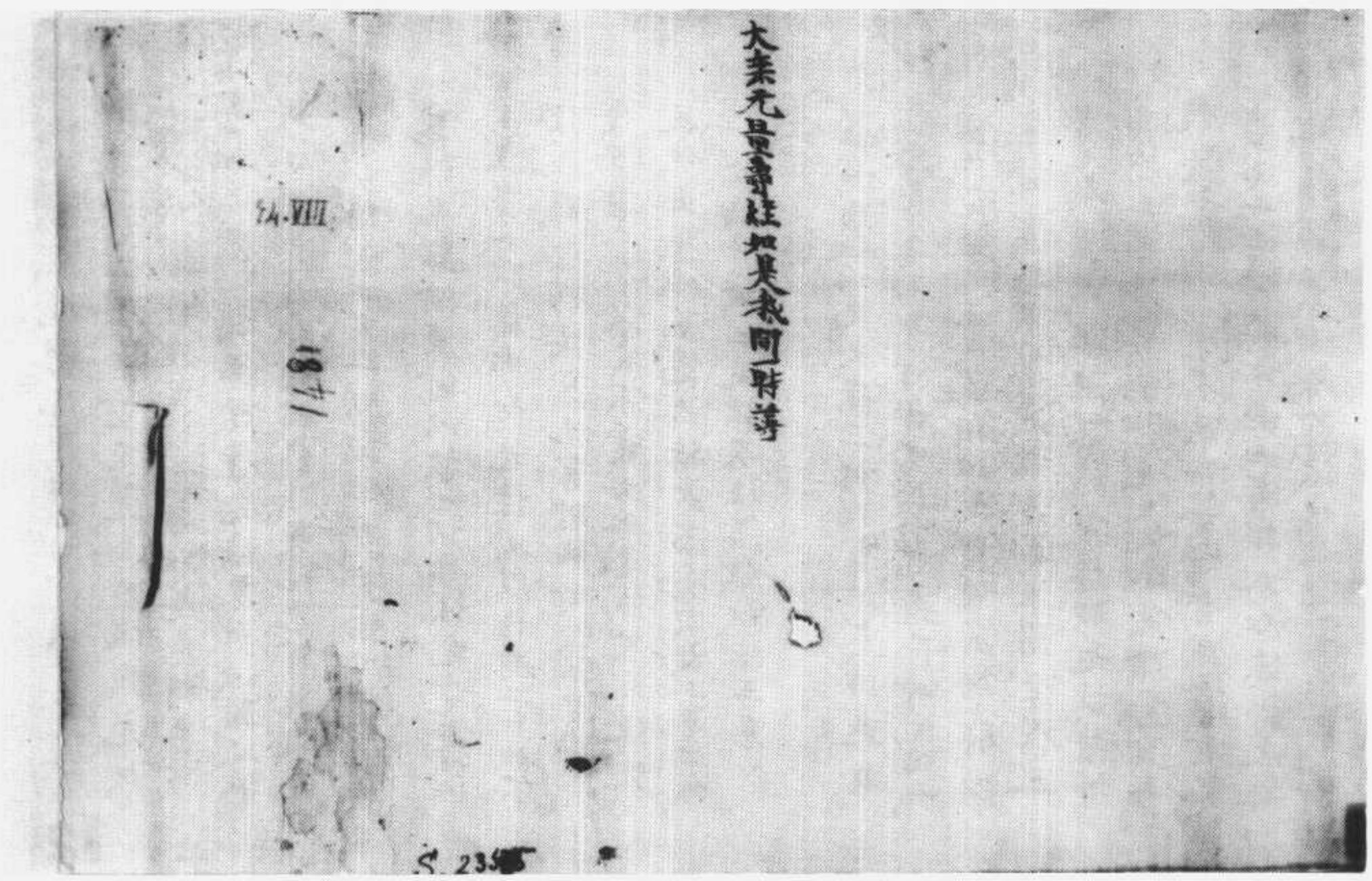
大乘无量壽經

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤
獨園與大苾蒭僧千二百五十人大菩薩摩
訶薩衆俱同會坐尒時世尊告曼殊室利童
子曼殊上方有世界名无量功德聚彼土有
佛号无量智決定王如來阿羅多羅三藐
三菩提現爲衆生開示說法曼殊諦聽南閻
浮提人皆短壽大限百年於中妖枉橫死者
衆曼殊如是无量壽如來功德名稱法要若
有衆生得聞名号若自書或使人書能爲經
卷受持讀誦若於舍宅所住之處以種種花
鬘瓔珞塗香末香而爲供養如是命盡復得
延年滿足百歲如是曼殊若有衆生得聞是
无量壽智決定王如來一百八名号者益其
長壽若有衆生大命將盡憶念是如來名号
更得增壽如是曼殊若有善男子善女人欲求
長壽於是无量壽如來一百八名号有得聞
者或自書若使人書受持讀誦得如是等
果報福德具足陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波剌蜜哆二阿喻毗殑娜三
須毗你悉怕陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他
唵七薩婆桑悉迦囉八波剌輸底九達磨底十

果報福德具足陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波剌蜜哆二阿喻毗殑娜三
須毗你悉怕陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他
唵七薩婆桑悉迦囉八波剌輸底九達磨底十
*伽迦娜十一莎訶某特迦底十二莎婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四波剌莎訶十五
世尊復告曼殊室利如是如來一百八名号若
有自書寫或使人書能爲經卷受持讀誦如壽



▼斯二三五六號　金光明最明勝王經卷第二

S-T665 16/408 C4

衆生有感現應化身如日月影和合出現復
次善男子譬如元量元邊水鏡依於光故
空影得現種種異相空者即是光相善男
子如是菩提諸弟子等是法身影以願力故
於二種身現種種相於法身地元有異相善
男子依此二身一切諸佛說有餘涅槃依此法
身說元餘涅槃何以故一切餘法究竟盡故依
此三身一切諸佛說元住處涅槃為二身故不
住涅槃離於法身元有別佛何故二身不
住涅槃二身假名不實念念生滅不定住故
數數出現以不定故法身不尒是故二身不住
涅槃法身不二是故不住涅槃故依三身說
元住涅槃

善男子一切凡夫為三相故有縛有障遠離
三身不至三身何者為三一者遍計所執相二
者依他起相三成就相如是諸相不能解脫故
不能滅故不能淨故是故不得至於三
身如是三相能解能滅能淨故是故諸佛
具足三身善男子諸凡夫人未能除遣此三
心故遠離三身不能得至何者為三一者起
事心二者依根本心三者根本心依諸佛道
起事心盡依法斷道依根本心盡依衆緣

事心二者依根本心三者根本心依諸佛道
起事心盡依法斷道依根本心盡依衆緣
道根本心盡起事心滅故得現化身依根本
心滅故得顯應身根本心滅故得至法身
是故一切如來具足三身
善男子一切諸佛於第一身與諸佛同意於
第二身與諸佛同意於第三身與諸佛同雜
善男子是初佛身隨衆生意有多種故現
種種相是故說多第二佛身第子一意故
現一相是故說一第三佛身過一切種相非執
相境界是故說名不一不二善男子是第一身
依於應身得顯現故是第二身依於法身得
顯現故是法身者是真實有無依處故善
男子如是三身以有義故而說於常以有義
故說於元常化身者恒轉法輪處處隨緣方
便相續不斷絕故是故說常非是本故其足
大用不顯現故說為元常應身者從元始
來相續不斷一切諸佛不共之法能攝持故
衆生元盡用亦元盡是故說常非是本故
其足用不顯現故說為元常法身者非是行法
元有異相是根本故猶如虛空是故說常善
男子離元分別智更元勝智離法如如元勝

无有異相是根本故猶如虛空是故說常等

男子離无分別智更无勝智離法如如无勝

境界是法如如是慧如如如是二種如如如如不一

不異是故法身慧清淨故滅清淨故是二

清淨是故法身具足清淨

復次善男子分別三身有四種異有化身非

應身有應身非化身有化身亦應身有

非化身亦非應身何者化身非應身謂諸繫

縛盡滅以願自在故隨緣利益是名化身

何者應身非化身是地前身何者化身亦

應身謂住有餘盡縛之身何者非化身非應

身謂是法身善男子是法身者二无所有

顯現故何者名為二无所有於此法身相及相

處二皆是無非有非无非一非異非數非非數

明非闇如是如如智不見相及相處不見非

有非无不見非一非異不見非數非非數

不見非明非闇是故當知境界清淨智慧

清淨不可分別无有中間為滅道本故於

此法身能顯如來種種事業

善男子是身由緣境界處所異依於本難

思議故善了此義是身即是大乘是如來

性如來藏依於此身得發初心修行地心而

思議故善了此義是身即是大乘是如來

性如來藏依於此身得發初心修行地心而

得顯現不退地心亦皆得現一生補處心等

之心如來之心而悉顯現无量无邊如來妙法

皆悉顯現依此法身不可思議摩訶三昧

而得顯現依此法身得現一切大智是故言

依於三昧依於智慧而得顯現如此法身依

於自體說常說我依大三昧故說於樂依於

大智故說清淨是故如來常住自在安樂清

淨依大三昧一切禪定首楞嚴等一切念處

大法念等大慈大悲一切陀羅尼一切神通法

一切智性一切法平等攝受如是佛法悉

皆出現依此大智十力四无所畏四无礙辯

一百八十不共之法一切希有不可思議法悉

皆顯現譬如依如意寶珠无量无邊種種

珍寶悉皆得現如是依大三昧寶依大智慧

寶能出種種无量无邊諸佛妙法善男子

如是法身三昧智慧過一切相不著於相不

可分別非常非斷是名中道雖有分別說

分別雖有三數而无三體不增不減猶如夢

幻亦无所執亦无能執法體如如是離脫

衆過死生境越生死關一切衆生不能修行

所不能至一切諸佛菩薩之所住處善男子

分別雖有三數而无三體不增不減猶如夢
幻亦无所執亦无能執法體如如是解脫
愛過死王境越生死關一切衆生不能修行
所不能至一切諸佛菩薩之所住處善男子
*譬如有人願欲得金處處求覓遂得金礦既
得礦已即便碎之擇取精者鑪中鎔鍊得清淨
金隨意迴轉作諸鐶釧種種嚴具雖有諸
用金性不改

復次善男子若善男子善女人求勝解脫
得世善得見如來及菩薩衆得親近已如佛
言世尊何者爲善何者不善何者正能得清
淨行諸佛如來及菩薩衆見彼問時如是
思惟是善男子善女人欲求清淨欲聽正法
即便爲說令其開悟彼既開已正念憶持發
心修行得精進力除懶惰障滅一切罪於諸
處離不尊重怠惰心入於初地依地心除
利有情障得入二地於此地中除不遍惱
障入於三地於此地中除心軟淨障入於四地
於此地中除善方便障入於五地於此地中
除見真俱障入於六地於此地中除見行
相障入於七地於此地中除不見滅相障入於
八地於此地中除不見生相障入於九地於此

除見真俱障入於六地於此地中除見行
相障入於七地於此地中除不見滅相障入於
八地於此地中除不見生相障入於九地於此
*中除六通障入於十地於此地中除所知障
除根本心入如來地如來地者由三淨故名
極清淨云何爲三一者煩惱淨二者業淨三
者相淨譬如真金鑛銷治鍊既燒打已无
復塵垢爲顯金性本清淨故金體清淨非
謂无金譬如濁水澄淨清淨无復滓穢爲
顯水性本清淨故非謂无水如是法身與
煩惱雜業集除已无復餘習爲顯佛性本清
淨故非謂无體譬如虛空烟雲塵霧之所
蔽若除屏已是空界淨非謂无空如是法
身一切衆苦悉皆盡故說爲清淨非謂无體
譬如有人於睡夢中見大河水漂沒其身運
手動足截流而渡得至彼岸由彼身心不懈退
故從夢覺已不見有水彼此岸別非謂无心
生死妄想既滅盡已是覺清淨非謂无覺
如是法界一切妄想不復生故說爲清淨非
是諸佛无其實體
復次善男子是法身者惑障清淨能現應
身業障清淨能現化身智障清淨能現法

是諸佛元其實體
復次善男子是法身者惑障清淨能現應
身業障清淨能現化身智障清淨能現法
身譬如依空出電依電出光如是依法身故
能現應身依應身故能現化身由性淨故能
現法身智慧清淨能現應身三昧清淨能
現化身此三清淨是法如如不異如如一味如
解脫如如究竟如如是故諸佛體無有異善
男子若有善男子善女人說於如來是我大
師若作如是決定信者此人即應深心解了如
來之身無有別異善男子以是義故於諸
境界不正思惟悉皆除斷即知彼法無有
相亦無分別聖所修行如如於彼無有二相正
行法如是如是一切諸障悉皆除滅如如一切障
滅如是如是法如如如如智得家清淨如法界
正智清淨如是如是一切自在具足攝受佛
得成就一切諸障悉皆除滅一切諸障得
清淨故是名真如正智真實之相如是見者
是名正見如如名為真實見佛何以故如實
得見法真如故是故諸佛悉能普見一切
如來何以故善男子出三界求真實
境不能知見如是聖人所不知見一切凡夫皆

W→T665 16/410c 2～9

境不能知見如是聖人所不知見一切凡夫皆
生疑惑顛倒分別不能得度如蓮華浮海必
不能過所以者何力微劣故凡夫之亦復如是
以無諸如來無分別智慧故是自性
之清淨深密慧故是自性
諸佛如來於凡夫聖人無
所離行者行方得此身
識過言說境是妙寂靜

南无月爱佛　南无信說佛　南无華威德佛　南无神通光佛　南无无量光佛　南无普照稱佛　南无勝威德佛　南无大弥留佛　南无世間開名佛　南无勝稱佛　南无大供養佛　南无不可降伏稱佛　南无大燈佛　南无奮迅佛　南无離疑佛　南无不失步佛　南无喜喜佛　南无龍與光明佛　南无龍與光明佛

南无師子聲佛　南无智光佛　南无光明聚佛　南无无量威德佛　南无勝藏佛　南无寶憧佛　南无日憧佛　南无供養莊嚴佛　南无勝德佛　南无戍就步佛　南无寶佛　南无應光明佛　南无行威儀畏佛　南无无障礙見佛　南无大行佛　南无天國土佛　南无華光佛　南无天爱佛　南无放光明佛

南无龍與光明佛　南无作功德佛　南无道光佛　南无喜菩提佛　南无大天佛　南无法自在佛　南无心意佛　南无不謀思佛　南无滿稱佛　南无月光佛　南无清淨行佛　南无師子意佛　南无寶光明佛　南无種種日佛　南无月蓋佛　南无无染佛　南无无滅佛　南无月面佛

南无天爱佛　南无放光明佛　南无戍智佛　南无光明佛　南无无量光佛　南无法光佛　南无海佛　南无大信佛　南无智光佛　南无起福德佛　南无大莊嚴佛　南无天光佛　南无功德爱佛　南无地清淨佛　南无使光明佛　南无月爱佛　南无普觀佛　南无稱勝佛　南无龍天佛

從此以上四千六百佛十二部經一切賢聖

南无染佛　南无月面佛　南无功德聚佛　南无華勝佛　南无甘露威德佛　南无日光明佛　南无說法爱佛　南无地光佛　南无華勝佛　南无法燈佛　南无梵聲佛　南无解脫日佛　南无佛光明佛　南无善慧佛　南无師子爱佛　南无上天佛　南无日天佛　南无勝爱佛　南无華光佛

南无稱勝佛　南无能天佛　南无功德智佛　南无世爱佛　南无寶幢佛　南无甘露光佛　南无應爱佛　南无功德作佛　南无功德解佛　南无普光佛　南无大莊嚴佛　南无堅精進佛　南无功德稱佛　南无不可量莊嚴佛　南无功德步佛　南无觀行佛　南无壽光佛　南无弥留幢佛　南无上意佛

南无勝爱佛　南无華光佛　南无香山佛　南无勝意佛　南无寶洲佛　南无寂見佛　南无功德藏勝佛　南无威德力佛　南无智行佛　南无聖眼佛　南无大聲佛　南无修行光明佛　南无信功德佛　南无照闇佛　南无月光佛　南无功德勝佛　南无相王佛　南无能與聖佛　南无甘露功德佛

南无弥留幢佛　南无上意佛　南无功德聚佛　南无世爱佛　南无上威德佛　南无信聖佛　南无功德舍迦佛　南无不樂之佛　南无樂解脫佛　南无上國土佛　南无念業佛　南无盧舍稱佛　南无爱自在佛　南无上聲佛　南无攝受擇佛　南无離病智佛　南无法淵佛　南无眼根佛

南无甘露功德佛
南无无瞋恨佛
* 南无甘露香佛
南无月明佛
南无孔幹佛
南无无畏田佛
南无得无畏佛
南无喜愛佛
南无不錯智佛
南无世愛佛

從此以上四千七百佛十二部經一切賢聖

南无天[illegible]燈佛
南无信聖佛
南无天蓋佛
南无龍光佛
南无勝步佛
南无法威德佛
南无見有佛
南无慚愧面佛
南无勝色佛
南无普眼佛
南无功德无佛
南无勝積佛
南无定寶佛
南无功德幢佛
南无世自在劫佛
南无无畏觀佛
南无攝智佛
南无降怨佛
南无去无明佛
南无勝積佛
南无一念无佛
南无力士奮迅佛
南无師子之佛
南无武愛佛

南无師子之佛
南无武愛佛
* 南无信世間佛
南无勝威德光明佛
南无師子奮迅顛佛
南无无垢去佛
南无快定智佛
南无離无明佛
南无功德聚佛
南无攝慧佛
南无大智味佛
南无齊步佛
南无心日佛
南无觀方佛
南无信說佛
南无思惟恩佛
南无法蓋佛
南无不可降伏月佛
南无天華佛
南无天波頭摩佛
南无普威德佛
南无月明佛
南无功德莊嚴佛
南无相王佛
南无稱思惟佛
南无樹幢佛
南无淨行佛
南无威德步佛
南无信衆佛
南无善香佛
南无智者讚歎佛
南无智慧光明佛
南无智鎧佛
南无威德力佛
南无勝威德佛
南无佛歡喜佛
南无勝信佛
南无一切愛佛

南无勝威德佛　南无勝信佛　*南无離諸佛　南无大高佛　南无點慧信佛　南无妙聲佛　南无樂師子佛　南无一切世愛佛　南无師子聲佛　南无導師佛　南无大莊嚴佛　南无快佛　南无辯行佛　南无梵供養佛　南无應供佛　南无量願佛　南无見恩佛　南无有我佛　南无善菩提根佛

南无佛歡喜佛　南无一切愛佛　南无思義佛　南无聖人面佛　南无稱菩提佛　南无大成德佛　南无普寶佛　南无金剛佛　南无過大佛　南无人月佛　南无日光佛　南无普摩尼香佛　南无攝稱佛　南无大吼佛　南无點慧信佛　南无世光佛　南无大華佛　南无加意佛　南无地德佛

南无善菩提根佛　*南无天德佛　南无普現佛　南无勝信佛　南无方便心佛　南无功德信佛　南无普見佛　南无月蓋佛　南无信供養佛　南无善蓋佛　南无能觀佛　南无丈行佛　南无器聲佛　南无普行佛　南无大奮迅佛　南无堅行佛　南无能驚怖佛　南无成就一切功德佛

南无地德佛　南无不法稱聲佛　南无月光明佛　南无決定色佛　從此以上四千八百佛十二部經一切賢聖　南无智味佛　南无難降伏佛　南无月光明佛　南无世福佛　南无樂勝佛　南无慈愍賢佛　南无師子聲佛　南无善信佛　南无勝愛佛　南无普智佛　南无月憧佛　南无天供養佛　南无勝稱佛　南无堅固佛

南无能驚怖佛
南无成就一切功德佛
*南无甘露光佛
南无高聲佛
南无大盡佛
●南无行菩提佛
南无高光佛
南无樂種種聲佛
[illegible]行信佛
[illegible]无善生佛
[illegible]无言功德佛
南无[illegible]光明德佛
南无勝王佛
南无功德華佛
南无大廣佛
南无虛空愛佛
南无日聚佛
南无天憧佛
南无能日佛

南无勝稱佛
南无堅固佛
南无大聲佛
南无大力佛
南无信甘露佛
南无勝聲思惟佛
南无佛勝佛
南无愛義佛
南无離憂佛
南无威德力佛
南无聲稱佛
南无髮鬚迦佛
南无林華佛
南无捨諍佛
南无大稱佛
南无甘露鬚迦佛
南无月聲佛
南无與清淨佛
南无快可見佛

南无天憧佛
南无能日佛
*南无堅意勝聲佛
南无无畏聲佛
南无勝聲佛
南无甘露稱佛
南无大莊嚴佛
南无世間尊重佛
南无勝意佛
南无清淨思惟佛
南无破怨佛
南无華佛

次礼十二部尊經大藏法輪

南无弥勒上下經
南无小涅槃經
南无十輪經
南无不退輪經
南无付法藏經
南无楞伽阿跋多羅經
南无善薩菩薩經

南无與清淨佛
南无快可見佛
南无甘露光佛
南无大力佛
南无善根幢佛
南无愛佛
南无法華佛
南无世間尊重佛
南无弥留光佛
南无高光明佛
南无甘露城佛
南无大稱佛

南无毘羅尼經
南无摩登伽經
南无五戒經
南无入大乘輪經
南无楞伽經
南无大文殊經
南无弥勒菩薩問經

南无楞伽阿跋多羅經
南无菩薩經
*南无法自在王經
南无文殊師利經
南无佛說安般經
從此以上四千九百佛十二部經一切賢聖
南无佛說般泥洹經
南无佛說觀彌勒菩薩生兜率天經
南无佛說危脆經
南无寶車經
南无僧愚經

南无大丈夫[illegible]
南无彌勒發問經
南无勝鬘經
南无佛說明度經
南无十緣經
南无佛說決定比丘經
南无相續解脫經
南无千佛名百七十佛名經

次礼十方諸大菩薩

南无日藏菩薩
南无觀世音菩薩
南无執寶印菩薩
南无彌勒菩薩
南无覺首菩薩
南无慧首菩薩
南无目首菩薩

南无不歡意菩薩
南无漏尸利菩薩
南无常舉手菩薩
南无敬首菩薩
南无寶首菩薩
南无德首菩薩
南无明首菩薩

南无覺首菩薩
南无慧首菩薩
南无目首菩薩
*南无法首菩薩
南无賢首菩薩
南无功德林菩薩
南无金剛藏菩薩
南无轉不退法輪菩薩
南无離垢淨菩薩
南无示威儀見皆愛喜菩薩
南无妙相嚴淨王意菩薩
南无不誑一切衆生菩薩
南无无量功德海意菩薩
之不乱菩薩

南无寶首菩薩
南无德首菩薩
南无明首菩薩
南无智首菩薩
南无法慧菩薩
南无金剛幢菩薩
南无善財童子菩薩
南无發心即轉法輪菩薩
南无除諸蓋菩薩

S→T1804 40/141

斯二三五八號　四分戒删繁補闕行事抄序

W-40/237

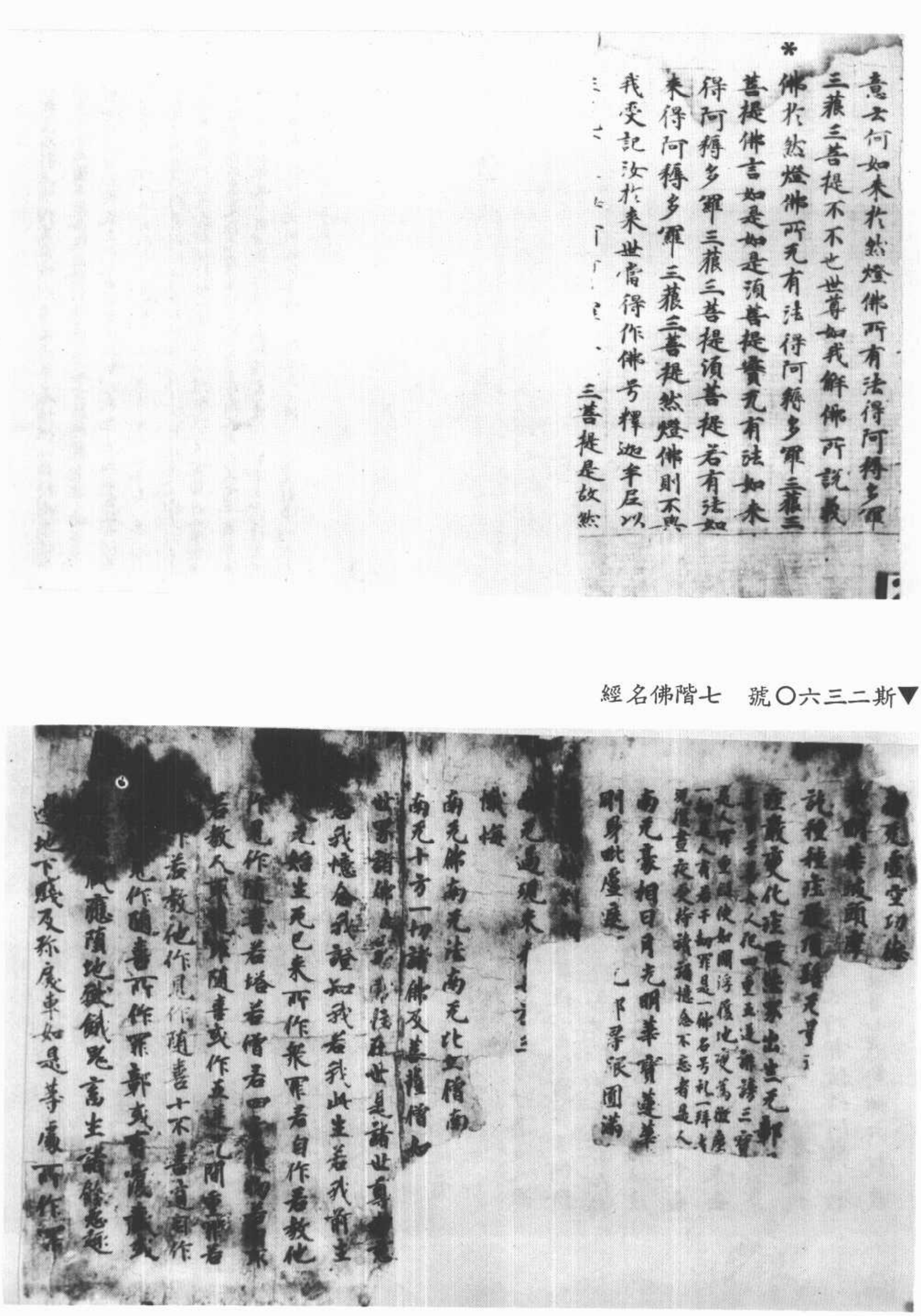
3

▼斯二三五九號　金剛般若波羅蜜經

7

善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤
是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故
先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然
燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉
皆供養承事无空過者若復有人於後末世
能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸
佛功德百分不及一千万億分乃至算數辟
喻所不能及須菩提若善男子善女人於後
末世有受持讀誦此經所得功德我若具說
者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當
知是經義不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義

S→T235　8/750A24
W→　8/751A24~25



[illegible]地獄鬼畜生[illegible]
遍地下賤及彼東如是等處所作罪
*鄭今皆懺悔
今諸佛世尊當證知我當師[illegible]
於諸佛世尊前作如是言若我此[illegible]
餘生曾行布施或守淨戒乃至施与畜生
一摶之食或備淨行所有善根成就報生
所有善根備行菩提所有善根及无上
智所有善根一切合集校計籌量皆悉
迴向阿耨多羅三藐三菩提如過去未來
現在諸佛所作迴向我於[illegible]向
[illegible]菩提[illegible]願成无上智
未來[illegible]佛於衆生家勝无量功德歸依合掌礼
一切誦
如來妙色身 世間无与等 无比不思議 是故今敬礼
如來色无盡 智慧亦復然 一切法常住 是故我歸依
除伏心過惡 及与身四種 已到難伏地 是故礼法王
知一切今夫 智慧身自在 攝持一切法 是故今敬礼
敬礼過稱量 敬礼无辯頂 敬礼无[illegible]法 敬礼離思議
[illegible]敬礼今活[illegible]此世及彼世願佛常擁護
南无摩訶般若波羅蜜 是大明呪 无上明呪

南无摩訶般若波羅蜜 是大明呪 无上明呪
*无等等明呪
吒枳吒吒羅 吒枳虛訶[illegible]
阿羅蹉羅多羅[illegible]訶
佛眼明與世間 悉能破壞[illegible]
衆[illegible]重罪 願礼[illegible]
[illegible]
願以此功德 普及於一切 我等衆生 皆共成佛道
一切恭敬
自歸於佛 當願衆生 體解大道 發无上意
自歸於法 當願衆生 深入經藏 智慧如海
自歸於僧 當願衆生 統理大衆 一切无碍
願諸衆生諸惡莫作諸善奉行自淨其
意是諸佛教 和南一切賢聖
[illegible]常偈文
諸行无常 是生滅法 生滅滅已 寂滅為樂
畫夜六時發願法
[illegible]諸佛當證弟子某甲等為一切
衆生願一切三寶為一切衆生願一切三寶
願一切衆生供養一切三寶為一切衆生
一切三寶前行道為一切衆生於一[illegible]

一切三寶前行道為一切衆生於一切三寶
*前懺悔為一切衆生作佛緣解脫緣
僧供養一切衆生行六波羅蜜四攝四无量
[illegible]已集當集現集一切善根以此善
根願令一切三塗衆生一切貧窮衆生一切生
老病死衆生一切繫閉衆生[illegible]
流徙衆生一切不自在衆生一切邪見[illegible]
衆生常遭得離苦解脫捨邪歸[illegible]善
提[illegible]除三[illegible]常見一切諸佛[illegible]
知識[illegible]法福智具足一[illegible]作佛
又以此善根願令一切衆生皆悉上品往生
一切淨土先發菩提心然後度衆生
又以此善根願令一切三寶一切[illegible]主常得
安隱不破不壞四方寧靜無[illegible]休息龍
王歡[illegible]順五[illegible]民安樂
六時礼拜佛法大[illegible]三夜三各嚴香華
入塔觀像供養行道礼佛平旦及与午時
並別唱五十三佛餘階揔唱[illegible]並別
●唱三十五佛餘階揔唱半夜[illegible]並別
二十五[illegible]揔唱觀此七階佛[illegible]
恩惟如来所有功德應作如是清淨懺悔

恩惟如来所有功德應作如是清淨懺悔
*七階佛名經一卷
清信弟子石祿山敬寫此經[illegible]所有罪
願[illegible]消滅令家[illegible]大[illegible]大遠行道
[illegible]西

普賢菩薩行願王經

盡諸十方世界尊　菩提三世人師子　我身口意悉清淨
是故今當遍稽首　以普賢行諸願力　俯身塵等刹土塵
皮心草礼於大聖　一微塵上衆塵佛　各於其中佛子處
是諸法界盡无邊　如來皆遍當勝解　是諸德海量難盡
以言校涉結无涯　諸佛功德數演故　一切善願我當讚
最勝妙華及花鬘　最勝妙燈及塗香　音聲塗香及寶蓋
恭敬供養一切佛　勝妙衣服及栴香　末香積聚等須彌
勝妙一切莊嚴具　恭敬供養於善逝　深信善賢行願力
如是无上廣大海　此皆將獻於十方　恭敬供養一切佛
為以今身嗔恚癡　身業口業及意業　若有所造於不善
如來我今皆懺悔　十方諸佛與菩薩　緣覺有學及無學
及與衆生諸功德　我皆隨喜於一切　十方諸界作燈者
願證无著佛菩提　如是於諸大導師　我請轉於无上輪
有佛欲取於涅槃　為利一切有情故　我以合掌皆跪請
今願住劫剎土塵　礼拜供養與懺悔　隨喜發願及勸請
我於積集諸善根　皆用迴向大菩提　過去十方諸善逝
住於世者皆供養　所有未來諸善逝　速令願滿證菩提
盡於十方諸剎土　皆得處大今清淨　菩提樹下等覺尊

S→T2907　85/1452c1

斯二三六一號　普賢菩薩行願王經

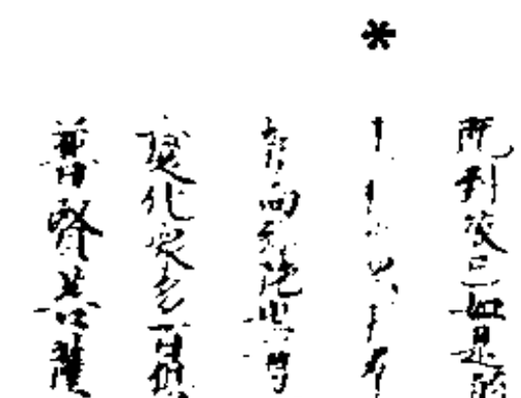
我於積集諸善根　皆用迴向大菩提　過去十方諸善逝
住於世者皆供養　所有未來諸善逝　速令願滿證菩提
盡於十方諸剎土　皆得處大今清淨　菩提樹下等覺尊
及諸佛子願圓滿　所是衆生諸法義　願所希望隨意成
菩提諸行我當行　願生六趣智宿命　若於世界受身時
願我出家與恒遂　隨順修學諸佛教　普賢行行令圓滿
无垢清淨尸羅等　願常无缺无穿孔　無穢　天龍夜叉鳩槃荼
人及諸類發衆聲　各各所有一切音　我隨彼音為說法
調善精勤修十度　願常不忘菩提心　所有諸惡成障者
如是皆願盡消滅　業與煩惱諸魔道　行於世間得解脫
不著於水猶蓮花　經空无等如日月　所有十方刹土中
惡趣衆苦盡消除　安致有情安樂處　饒益諸行利群品
能令圓滿菩提行　隨順衆生轉彼行　開示善賢菩薩行
盡未來劫行此行　數能與同行行　願得與之常相隨
身業口業及意業　與彼行行願為一　欲利於諸善友
開演善賢諸行者　如是願得常相遇　我不違背於彼意
佛子圓滿大尊所　願我常得親覲見　於中廣行大供養
盡未來劫无厭倦　恒於諸佛所妙法　菩薩之行令善示
為淨善賢菩薩行　於未來劫我願行　於三有中輪轉時
證得无盡福德智　安惠方便及解脫　願成諸佛无盡藏
一微塵上微塵刹　於一刹中无量佛　佛子圓滿居中尊

一微塵上微塵刹
於一刹中无量佛
菩薩行行我願行
如是无量衆生所
佛無量土皆如是
行行如是衆生
皆是諸佛清淨菩
薩於三世諸衆生
我以惠力令善
如是諸劫歷三世
我於刹那悉聽聞
三世諸佛衆菩薩
求願佛刹莊嚴
求入法界淨菩薩
以衆力趣菩提門
普於衆生諸福力
令願行菩提力
諸作處力令无力
有情諸海令願
行行如是令清淨
處劫如是行无倦
中普賢行等虛空
是故勇之為普賢
以此普賢行

佛子周遍虛空中
一塵以上微三世
一者言教一衆生
皆是諸佛清淨菩
薩於三世諸衆生
我以惠力令善
如是諸劫歷三世
我於刹那悉聽聞
三世諸佛衆菩薩
求願佛刹莊嚴
求入法界淨菩薩
以衆力趣菩提門
普於衆生諸福力
令願行菩提力
諸作處力令无力
有情諸海令願
行行如是令清淨
處劫如是行无倦
中普賢行等虛空
是故勇之為普賢
以此普賢行

身口意業皆清淨
願我亦同於此行
未來諸劫勤修
求願諸福勿有量
若有盡於虛空際
我之願際量亦然
人及諸天家財業
流轉深信大菩提
為人發此普賢願
是人速見阿彌陀
有如普賢大菩薩
五戒聞等諸衆罪
於諸之相及智慧
通於三界咸供養
成等正覺轉法輪
受持諸佛解脫者
辟如文殊成德智
是等皆是悉通而
我之如是衆善根
願令一切諸衆生
所利及三如是願

為利一切有情故
降伏一切魔軍衆
此之界有毛孔如
普賢菩薩於彼
遊於三世諸衆
為備普賢行道而
日所作一切
令我此行無間



須菩提白佛言世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德無故如來說得福德多須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念何以

如來作是念我當有所說法莫作是念何以
故若人言如來有所說法即為謗佛不能解
我所說故須菩提說法者无法可說是名說
法須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐
三菩提為无所得耶如是如是須菩提我於
阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得
是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是
法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩
提以无我无人无衆生无壽者脩一切善法
則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善
法者如來說非善法是名善法須菩提若三
千大千世界中所有諸須彌山王如是等七
寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜
經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前
福德百分不及一百千万億分乃至算數譬
喻所不能及須菩提於意云何汝等勿謂如
來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何
以故實无有衆生如來度者若有衆生如來
度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來
說有我者則非有我而凡夫之人以為有我
須菩提凡夫者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須

須菩提凡夫者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須
菩提言如是如是以卅二相觀如來佛言須
菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如解佛所說義
不應以卅二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行耶道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言如來若來若去
若坐若臥是人不解我所說義何以故如來
者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不善
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多
羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿恒河沙等世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼
何為人演說不取於相如如不動何以故

四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

一切空无生[illegible]

佛有三十六復各有一種[illegible]而現諸食土

法佛於世間猶如妄計性 雖見有種種 而實无所有

清佛是真佛 餘皆是化佛 隨衆生種子見佛所現身

以迷惑諸相 而起於分別 分別不異真 相不即分別

自性及受用 化身復現行 佛德三十六 各自性所成

由外熏習種 而生於分別 不取於真實 而取妄所執

迷惑依内心 及緣於外境 但由此二起 更无第三緣

迷惑依内心 而得生起已 故我說為心

知但有根境 則離於色執 境界无境界 則離於法執

由依本識故 而有諸識生 由依内愛故 有於外境現

无智恒分別 有為及无為 皆悉不可得 如夢星毛輪

如乾闥婆城 如幻如焰水 非有而見有 緣起法亦然

我依三種心 假說根境我 而彼心意識 自性无所有

心意及與識 无我有二種 五法與自性 是諸佛境界

習氣回為一 而成於三相 如以一彩色 畫壁見種種

五法二无我 自性心意識 於佛種性中 皆悉不可得

遠離心意識 亦離於五法 須離於自性 是為佛種性

若身語意業 不淨自淨法 如來淨種性 則離於現行

S-T672 16/631C1~2

遠離心意識 亦離於五法 須離於自性 是為佛種性

若身語意業 不淨自淨法 如來淨種性 則離於現行

*神通力自在 三昧淨莊嚴 雜種意生身 是佛淨種性

內自證无垢 遠離於回相 八地及佛地 如來性所成

遠行與善慧 法雲及佛地 皆是佛種性 餘悉三乘攝

如來心自在 而為諸愚夫 心相差別故 說於七種地

第七地不起 身語意過失 第八地所依 如夢渡河等

八地及五地 解了工巧明 諸佛子能住 諸有中之主

智者不分別 若生若不生 空及與不空 自性无自性

但唯是心量 而實不可得

為諸二乘說 此實此空去 非為諸佛子 故不應分別

有非有悉非 亦无剎那相 假實法亦无 唯心不可得

有法是俗諦 无性第一義 迷惑於无性 是則為世俗

一切法皆空 我為諸凡愚 真實假施設 而彼无真實

由言所起法 則有所行義 猶見言所生 皆悉不可得

如離壁无畫 離實亦无影 藏識若清淨 諸識限不生

依法身有報 從報起化身 此為根本佛 餘皆化所現

不應妄分別 空及以不空 妄計於有无 言義不可得

凡愚妄分別 德實塵聚色 一一塵皆无 是故无境界

衆生見外相 皆由自心現 所見既非有 故无諸外境

衆生見外相皆由自心現所見既非有故无諸外境
如鳥隨深渥不能復移動聲聞住三昧 亦復不覺
若見諸世間習氣以為回 離有无俱非法无我解脫
自性名妄計 緣起是依他 真如是圓成 我經中常說
心意及與識 分別與表示 本識住三有 皆心之異名
壽及於煖識 阿賴耶命根 意及與意識 皆分別異名
心能持於身 意恒審思慮 意識諸識俱了自心境界
若實有我體 異蘊及蘊中 於彼求我體 畢竟不可得
一一觀世間 皆是自心現 於煩惱隨眠 離苦得解脫
聲聞為盡智 緣覺辯靜智 大乘之智慧 生起无窮盡
外實无有色 唯自心所現 愚夫不覺知 妄分別有為
不知外境界 種種皆自心 愚夫以回喻 四句而成立
智者悉了知 境界自心現 不以宗回喻 諸句而成立
分別所分別 是為妄計相 依心於妄計 而復起分別
展轉牙相依 皆回一習氣 此二俱為客 非衆生心起
妄住三界中 心心所分別 所起似境界 是妄計自性
影像與種子 合為十二處 所作所緣合 說有所作事
猶如鏡中像 翳眼見毛輪 習氣實亦然 凡愚起妄見
於自分別境 而起於分別 如外道分別 外境不可得

於自分別境 而起於分別 如外道分別 外境不可得
如愚不了繩 妄取以為蛇 不了自心現 妄分別外境
如是繩自體 一異性皆離 但自心倒惑 妄起繩分別
妄計分別時 而彼性非有 云何見非有 而起於分別
色性无所有 瓶衣等亦然 但由分別生 所見緣无有
无始有為中 迷惑起分別 何法令迷惑 願佛為我說
諸法无自性 但唯心所現 不了於自心 是故生分別
如愚所分別 妄計實非有 異此之所有 而彼不能知
諸聖者所有 非愚所分別 若聖同於凡 聖應有虛妄
以聖治心淨 是故无迷惑 凡愚心不淨 故有妄分別
如無語嬰兒 汝勿須啼泣 室中有果來 種種任汝取
我為衆生說 種種妄計果 令彼愛樂已 法實離有无
諸法先非有 諸緣不和合 不生而生 自性无所有
亦生法不生 離緣无生家 現生法亦尒 離緣不可得
觀實緣起要 非有亦非无 非有无俱非 智者不分別
外道諸愚夫 妄說一異性 不了諸緣起 世間如幻夢
我无上大乘 超越於名言 其義甚明了 愚夫不覺知
聲聞及外道 所說皆懈怠 今義悉改變 皆由妄計起
諸相及自體 形狀及與名 攀緣此四種 而起諸分別

諸相及自體 形狀及與名 攀緣此四種 而起諸分別。

* 計梵自在作 一身與多身 及世尺遍行 彼非是我子
具足於聖見 通達如實法 善巧轉諸想 到於識彼岸
以此解脫印 永離於有无 及離於去來 是我法中子
若色識轉滅 諸業失壞者 是則无生死 亦无常无常
而彼轉滅時 色業雖捨離 業住阿賴耶 離有无過失
色識雖轉滅 而業不失壞 念於諸有中 色識須相續
若彼諸衆生 所起業失壞 是則无生死 亦无有涅槃
若業與色識 俱時而滅壞 生死中若生 色業應无別
色心與分別 非異非不異 愚夫謂滅壞 而實離有无
緣起與妄計 展轉无別相 如色與无常 展轉生亦尒
既離異非異 妄計不可知 如色无常性 無說有无
善達於妄計 緣起則不生 由見於緣起 妄計則真如
若滅妄計性 是則壞法眼 便於我法中 建立及誹謗
如是色類人 當毀謗正法 彼皆於法 滅壞我法眼
智者勿共語 比丘事亦并 以滅壞妄計 建立誹謗故
著隨於分別 起於有无見 彼如幻毛輪 夢餘與乾城
彼非學佛法 不應與同住 以自墮二邊 亦壞他人故
若有隨行者 觀於妄計性 寂靜離有无 攝取與同住
如世間有衆 出奪尼珠 彼雖无造作 而衆生受用

彼非學佛法 不應與同住 以自墮二邊 亦壞他人故
若有隨行者 觀於妄計性 寂靜離有无 攝取與同住
如世間有衆 出奪尼珠 彼雖无造作 而衆生受用

* 若愚所分別 彼法非有者 既无一切法 衆生无雜染
以有雜染法 无明愛所繫 能起生死身 諸根悉具足
若謂愚分別 此法皆无者 則无諸根生 彼非正隨行
若无有此法 而為生死因 愚夫不待緣 自然而解脫
若无有彼法 凡聖五何別 亦則无聖人 隨行三解脫
諸蘊及人法 自共相无相 諸緣及諸根 我為聲聞說
唯心及非因 諸地無自在 內證淨真如 我為佛子說
未來世當有 身著於繫縛 妄說於有无 毀壞我正法
緣起法无性 是諸聖所行 妄計性无物 計度者分別
未來有愚癡 揭那諸外道 說於无因論 惡見壞世間
妄說諸世間 從於微塵生 而彼塵无因 九種產物常
從實能成實 從德能生德 真法性四 此毀謗說言无
若本无而生 世間則有始 生死无前際 是我之所說
三界一切物 本无而生者 驢牛角亦應 亦應无有起
眼色識本无 而今有生者 衣冠及瓔珞 應從虛空生

眼色識本无 而今有生者衣服及舍宅 應從溫陵生
如鏡中无帝隋中亦无 何不諸緣中 一一皆生帝
彼命者與身 若人无而生 我先已說彼 皆是外道論
我先所說宗 為遮於彼意 既遮於彼已 然後說自宗
恐諸弟子衆 迷者有无宗 是故我為其 先說外道論
迦毗羅悉慧 為諸弟子說 陰性生世間 求那所轉變
諸緣无有故 非已去現生 諸緣既非緣 非生非不生
我宗離有无 亦離諸因緣 生成及所相 一切皆遠離
世間如幻夢 因緣皆无性 常住如是觀 分別永不起
若能觀諸有 如陝及毛輪 亦如尋香城 常離於有无
因緣俱捨離 令心悉清淨
若言无外境 而唯有心者 无境則无心 云何成唯識
以有所緣境 衆生心得起 无因心不生 云何成唯識
真知及唯識 是衆聖所行 此有言非有 彼非解我法
由能取所取 而心得生起 世間心如是 故非是唯心
身資生影像 如夢從心生 心雖成二分 而心无二相
如刀不自割 如指不自觸 而心不自見 其事亦如是
无有影像處 則无依他起 妄計性亦无 五法二心盡
能生及所生 皆是自心相 審觀說能生 而實无自性

能生及所生 皆是自心相 審觀說能生 而實无自性
種種境形狀 若由妄計生 虛空與兎角 亦應成境相
似境從心起 此境非妄計 然彼妄計境 離心不可得
无始生死中 境界悉非有 心无有起處 云何成影像
若无物有生 兎角亦應生 不可无物生 而起於分別
如境現非有 彼則先亦无 云何无境中 而心緣境起
真如空實際 涅槃及法界 一切法不生 是第一義性
愚夫隨有无 分別諸因緣 不能知諸有 无生无作者
无始心所因 唯心无所見 既无无始境 心從何所生
无物而得生 如翳應見毛 无境而生心 願佛為我說
一切若无因 无心亦无境 心既无所生 離三有所作
因緣衣角等 而說兎角无 是故不應言 无彼相因法
无因有故无 是无不生已 有法无亦尒 展轉相因起
若依少法 而有少法起 是則前所依 无因而自有
若彼別有依 彼依復有依 如是則无窮 亦无有少法
如依木葉等 現種種幻相 衆生亦如是 依事種種現
依於幻師力 令愚見幻相 而於木葉等 實无幻可得
若依心於事 此法則便壞 所見既无二 何有少分別
分別无妄計 分別亦无有 以分別无故 无生死涅槃
由无所分別 分別則不起 云何心不起 而得有唯心

分別无妄計分別亦无有 以分別无故 无生无涅槃
由无所分別 分別則不起 云何心不起 而得有惟心
*意差別无量 皆无真法 无實无解脫 亦无諸世間
如愚所分別 外所見皆无 習氣穢濁心 似影像而現
有无等諸法 一切皆不生 但惟自心現 遠離於分別
說諸法從緣 愚非智者心 自性解脫 淨心聖所住
鼓牌及露形 梵志與自性 皆悉於无見 遠離於靜義
无主无自性 離治空如幻 諸佛及今佛 為誰如是說
淨心隨行者 離諸見計度 諸佛彼說 我亦如是說
若一切皆心 世間何處住 何回見大地 衆生有去來
如鳥遊虛空 隨分別而去 无依亦无住 如履地而行
衆生亦如是 隨於妄分別 遊履於自心 如鳥在虛空
身資國土影 佛說惟心顯 顯說影惟心 何回云何起
身資國土影 皆由習氣轉 亦回不如理 分別之所生
外境是妄計 心緣彼境生 了境是惟心 分別則不起
若見妄計性 名義不和合 遠離覺所覺 解脫諸有為
名義皆捨離 此是諸佛法 若異此求悟 彼无覺自他
若能見世間 離能覺所覺 是時則不起 名所名分別
由見自心故 妄作名字說 不見於自心 則起彼分別
四蘊无色相 彼數不可得 大德性各異 云何共生色

由見自心故 妄作名字說 不見於自心 則起彼分別
四蘊无色相 彼數不可得 大德性各異 云何共生色
*由離諸相故 能所非有 異色則有相 諸蘊何不生
若見於无相 蘊處皆捨離 是時心亦離 見法无我故
由根境差別 生於八種識 於彼无相中 是三相皆離
意緣阿賴耶 起我我所執 及識二執取 了知皆遠離
觀見第一異 是身无[illegible] 依我所 二種妄分別
无生无增長 亦不為識所 既離能所住 滅已不須生
世間无能住 及離能所相 妄計及惟心 云何顯為說
自心現種種 分別諸形相 不了心所現 妄取謂心外
由无覺智故 而起於无見 云何於有性 而心不生著
分別非有无 故於有不生 了所見惟心 分別則不起
分別不起故 轉[illegible] 於四宗 謂法有回等
此心異名別 [illegible] 能住回 亦須不成立
為遮[illegible]能住 說[illegible]為和合 為遮於[illegible]過 說緣是无常
愚夫謂无常 而實不生滅 不見滅壞法 而能有所作
何有无常法 而能有所生
天人阿脩羅 鬼畜閻羅等 衆生在[illegible] 生我說為其道
由責[illegible]中下於中而 [illegible] 諸善法 而得勝解脫
佛為諸比丘 說於所 [illegible] 生滅 諸為我宣說

W→T872 16/636A9

由真上中下於中而 諸善法 而得脫解脫
佛如諸比丘 說於涅槃 生滅 請為我宣說
* 色色不住停心心亦生滅 我為弟子說 生念遠離
色色中分別生滅亦須臾 分別是衆生 離分別非有
我為此緣故 說於念念生 若離取著色 不生亦不滅
緣生非緣生 无明及二法 故不生 无二即真如
若彼緣非緣 十法有 與諸緣 有能作所作
是則不生 及諸所說有 所住 與外道无異
我為弟子說 身是苦世間 亦是世間集 滅道皆悉具
凡夫妄分別 取三自性故 見有能所取 世及出世法
我先觀待故 說取於自性 今為遠諸見 不應妄分別
求過為非法 亦念心不定 皆由心生起 无二即真如
是則無業而生於自性 有四 是則无窮過
无智說諸法 有四種滅壞 妄起二分別 法實離有无
遠離於四句 亦離於二見 分別所起二 了已不復生
不生中知生 生中知不生 彼法同等故 不應起分別

▼斯二三六四號　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

S→T262 9/56C2

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五
尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌
向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣
名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无
量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩
薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆
得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大
火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水
所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆
生為求金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠
等寶入於海假使黑風吹其船舫漂墮羅
刹鬼國其中若有乃至一人有稱觀世音菩薩
名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因
緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音
菩薩名者是諸刑戮尋段段壞而得解脫
若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人
聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若
无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過

者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過
險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐
怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩

甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅

而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者无
盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珠寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞今時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆

4

告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力
遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去

W→T262 9/58B7

若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走遠離去
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈音妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱炎
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂礼

尒時持地菩薩即從坐起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

觀世音經

若不与取若欲邪行如是不善諸身惡行是名菩薩摩訶薩身麁重若麁雜語若離間語若麁重惡語若雜穢語如是不善諸語惡行是名菩薩摩訶薩語麁重若貪欲若瞋恚若邪見如是不善諸意惡行是名菩薩摩訶薩意麁重復次善現若菩薩摩訶薩成就身麁重復次善現若菩薩摩訶薩成就解脫蘊解脫智見蘊解脫不清淨亦名麁重復次善現若菩薩摩訶薩怪貪犯戒心忿恚心懈怠心散亂心惡慧心亦名麁重復次善現若菩薩摩訶薩遠離內空外空內外空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空亦名麁重復次善現若菩薩摩訶薩遠離菩提道聖諦亦名麁重復次善現若菩薩摩訶薩遠離四靜慮四无量四无色定亦名麁重復次善現若菩薩摩訶薩遠離八解脫八勝處九次第定十遍處亦名麁重復次善現若菩薩摩訶薩遠離陀羅尼門三摩地門亦名麁重復次善現若菩薩摩訶薩遠離空无相无願解脫門亦名麁重復次

S→T220 6/1035B25
W→ 6/1036C6

*

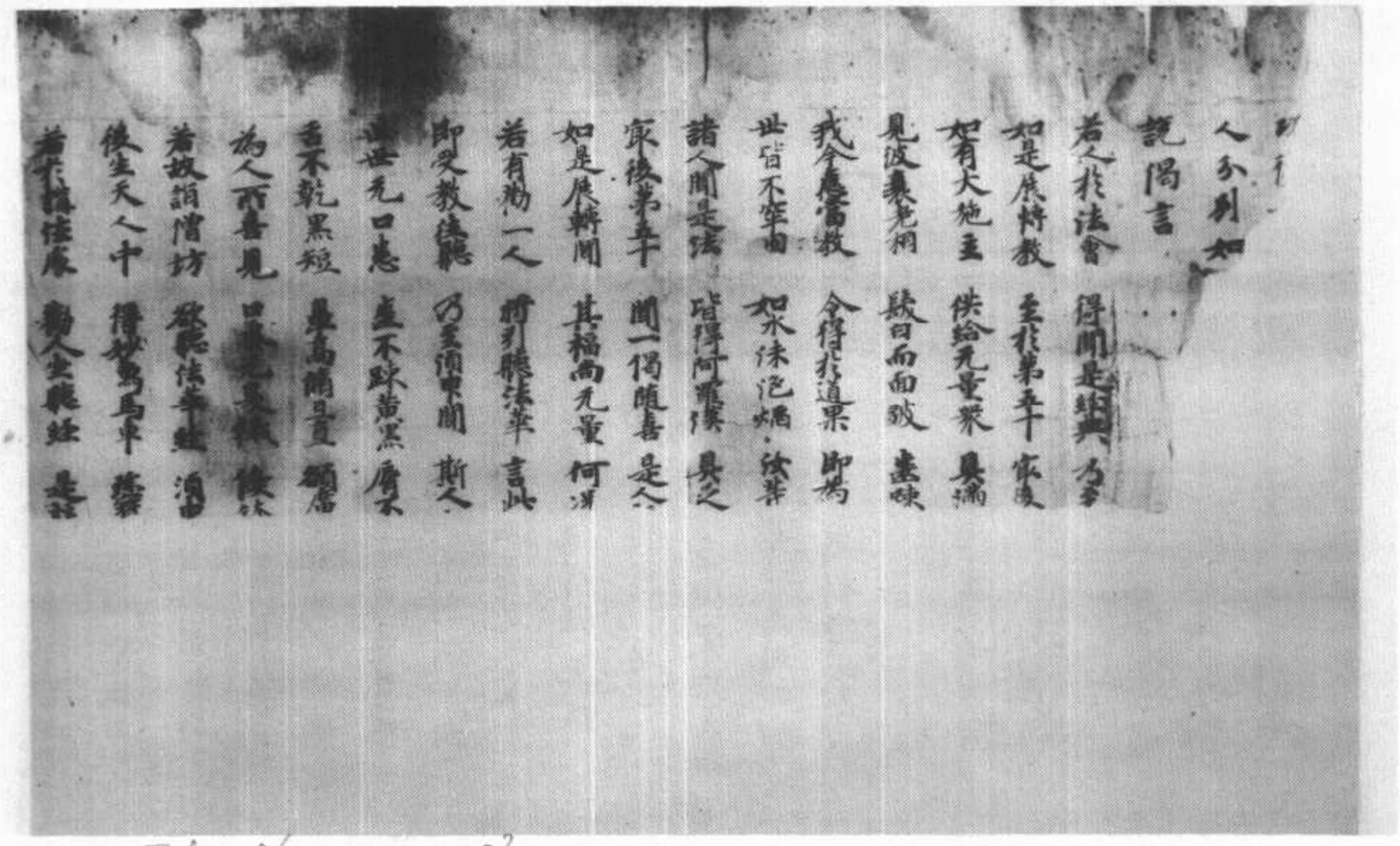
重復次菩薩善菩薩摩訶薩遠離顛倒
三等地門亦名無重復次菩薩若菩薩摩訶
薩遠離聖九相九種解脫門亦名無重復次
*菩薩若菩薩摩訶薩遠離善菩薩摩訶薩
名無重復次菩薩若菩薩摩訶薩遠離五眼
如神通亦名無重復次菩薩若菩薩摩訶薩
遠離佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法亦名無重復次菩薩
若菩薩摩訶薩遠離色聲香味觸法恒住捨性亦
名無重復次菩薩若菩薩摩訶薩遠離一切
智道相智一切相智亦名無重復次菩薩若
菩薩摩訶薩遠離菩薩摩訶薩行諸佛
九上正等菩提亦名無重復次菩薩若菩薩摩
訶薩會預流果證或一來果證或不還果證或
阿羅漢果證或獨覺菩提證亦名無重復次
菩薩若菩薩摩訶薩起色想起受想行識想
亦名無重起眼愛想起耳鼻舌身意愛想
亦名無重起眼愛想起耳鼻舌身意愛想亦
名無重起色愛想起聲香味觸法愛想亦名
無重起眼界想起耳鼻舌身意界想亦名無
重起色界想起聲香味觸法界想亦名無重

*起眼識界想起耳鼻舌身意識界想亦名無
重起眼觸想起耳鼻舌身意觸想亦名無重
起眼觸為緣所生諸受想起耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受想亦名無重起地界想起
水火風空識界想亦名無重起因緣想起乃
至無明緣所緣增上緣想亦名無重起從緣
所生諸法想亦名無重起無明想起行識名
色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱想
亦名無重起　諸佛菩薩精進靜慮般若波羅蜜多想亦名無重起內
空想起外空內外空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空
性空自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空想亦名無重起四念
住想起四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支想亦名無重起苦聖諦想起集
滅道聖諦想亦名無重起四靜慮想起四無
量四無色定想亦名無重起八解脫想起八
勝處九次第定十遍處想亦名無重起陀羅
尼門想起三摩地門想亦名無重起空解脫
門想起無相無願解脫門想亦名無重起極

已門想起三摩地門想亦名廣重起空解脫
門想起九相九顛倒門想亦名無重起無
喜地想起離垢地發光地慧地極難勝地
現前地遠行地不動地善慧地法雲地想亦
名廣重起五眼想起六神通想亦名無重起
佛十力想起四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法想亦名廣重起三十二
大士想相起八十隨好想亦名無重起无忘
失法想起恒住捨性想亦名無重起一切智
想起道相智一切相智想亦名廣重起預流
果想起一來不還阿羅漢果獨覺菩提想亦
名廣重起一切菩薩摩訶薩行想起諸佛无
上正等菩提想亦名廣重起異生想起聲聞
想獨覺想菩薩想如來想亦名無重起地獄
想起傍生想鬼界想天想人想男想女想亦名
廣重起欲界想色界想無色界想九色想異起善想
不善想无記想起此間想出此間想起有漏
想无漏想起有為想无為想亦名廣重起
諸如是等无量无邊執著諸法補特伽羅虛
妄分別及所等起所語意業異熟種類无堪
任性皆名廣重
善現是菩薩摩訶薩遠離如是所說廣重自

善現是菩薩摩訶薩遠離如是所說廣重自
行布施波羅蜜多亦教他行布施波羅蜜多
若諸有情須食與食須飲與飲須衣服與衣服
須車乘與車乘須金銀等與金銀等須瓔珞
僮僕須侍衛與侍衛須花香與花香須衆
具與衆具須燈蓋與燈蓋須伎樂與伎樂須
卧具與卧具須醫藥與醫藥須所求盡與所求盡隨
諸所須種種資具隨時隨處皆悉施與如
自所行教他亦令如是諸菩薩等於善根與諸
有情平等共有迴向所求嚴淨佛土令速圓
滿利樂有情善現是菩薩摩訶薩自行安
波羅蜜多亦教他行淨戒波羅蜜多自行
忍波羅蜜多亦教他行安忍波羅蜜多自行
精進波羅蜜多亦教他行精進波羅蜜多自
行靜慮波羅蜜多亦教他行靜慮波羅蜜
自行般若波羅蜜多亦教他行般若波羅蜜
多是菩薩摩訶薩作此事已持是善根與諸
有情平等共有迴向所求嚴淨佛土令速圓
滿利樂有情

大般若波羅蜜多經卷第三百九十三



人分別知
說偈言
若人於法會 得聞是經典 乃至於一句
如是展轉教 至於第五十 家後
如有大施主 供給無量衆 具滿
見彼裸形人 歡喜而面發 盡捨
我今應當教 令得於道果 即為
世皆不空過 如來法滅後 於其
諸人聞是法 皆得阿羅漢 具足
家後第五十 聞一偈隨喜 是人
如是展轉聞 其福尚無量 何況
若有為一人 將引聽法華 言此
即受教住聽 乃至須臾聞 斯人
世世无口患 齒不疎黃黑 唇不
唇不乾黑短 面不長大 唇厚
為人所喜見 口氣無臭穢 優鉢
若故詣僧坊 欲聽法華經 須臾
後生天人中 得妙象馬車 寶轎
若於講法處 勸人坐聽經 是

S→T262 9/47A22～C23

六第卷經華蓮法妙　號六六三二斯

後生天人中 得妙象馬車 寶轎
若於講法處 勸人坐聽經 是
何況一心聽 解說其義趣 如
妙法蓮華經法師功德品第十九
尒時佛告常精進菩薩
女人受持是法華經若讀
寫是人當得八百眼功德
百鼻功德千二百舌功德
百意功德以是功德莊嚴
善男子善女人父母所生
千大千世界內外所有山
地獄上至有頂亦見其中
緣果報生處悉見悉知尒
義而說偈言
若於大衆中 以无所畏心 說是
是人得八百 功德殊勝眼 以是
父母所生眼 悉見三千界 內外
并諸餘山林 大海江河水 下至
其中諸衆生 一切皆悉見 雖未
後次常精進若善男子善女人受持此經
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德

讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德以
是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外
種種諸香須陀洹華香斯陀含華香
瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華香
白蓮華香華樹香果樹香栴檀香沉水香多
摩羅跋香末香抹香塗香燒香
千世界中一切內外所有諸香雖未
滿天耳以父母所生清淨常耳聽悉聞知如
是乃別聽種種音聲而不壞耳根於時世尊欲
重宣此義而說偈言
父母所生耳　清淨无濁穢　以聽於聞　三千世界
悉聞諸天聲　歌唄之聲音　及聞男女聲　童男童女聲
山川險谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲
地獄衆苦痛　種種毒惡聲　饑鬼飢渴逼　求索飲食聲
諸阿修羅等　居在大海邊　自共語言時　出于大音聲
如是說法者　安住於此間　遠聞是衆聲　而不壞耳根
十方世界中　禽獸鳴相呼　其說法之人　於此悉聞之
其諸梵天上　光音及遍淨　乃至有頂天　言語之音聲
法師住於此　悉皆得聞之　一切比丘衆　及諸比丘尼
若讀誦經典　若為他人說　法師住於此　悉皆得聞之
復有諸菩薩　讀誦於經法　若為他人說　撰集解其義
如是諸音聲　悉皆得聞之　諸佛大雄尊　教化衆生者
於諸大衆中　演說微妙法　得此法華者　悉皆得聞之
三千大千界　內外諸音聲　下至阿鼻獄　上至有頂天
皆聞其音聲　而不壞耳根　其耳聰利故　悉能分別知
持是法華者　雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是
復次常精進　若善男子善女人　受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德以
是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外
種種諸香須陀洹華香斯陀含華香
瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華香
白蓮華香華樹香果樹香栴檀香沉水香多

瞻蔔香波羅蜜華香赤蓮華香青蓮華香末香樹香栴檀香沉水香多
曰達華香華樹香葉樹香根樹香及干分種種香若末若
摩羅跋香多伽羅香及干分種種香若末若
丸若塗香香是數香於此間住悉能分別又
復別知衆生之香為香馬香牛羊等香男香
女香童子香童女香及宮殿林香若近若
遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是數香
與住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅
拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀羅
華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沉
水種種末香諸雜華香如是等天香和合所
出之香悉不聞知又聞諸天身香輝徹極遠
在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂
上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時
香及餘天等男女身香皆悉遠聞如是展轉
乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之普聞
諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩香
諸佛身香亦皆遠聞知其所在雖聞此香然
於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶念
不忘今時世尊欲重宣此義而說偈言

不忘今時世尊欲重宣此義而說偈言

是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須摩那闍提　瞻蔔諸華樹　沉水及枝香　種種華香
及知衆生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大菩薩神通　知諸衆生香　衆住諸宮殿　聞香知所在
轉輪王寶女　身所香微妙　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞則知其身
諸天若行坐　供養諸神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華果香　及種油香果　若經香所住　悉知其所在
諸山深險處　栴檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
阿鼻獄男女　及其諸眷屬　聞諍在鐵時　聞香皆能知
轉輪聖王寶　群臣及眷屬　聞香知所在　聞香悉能知
若有懷任者　未辨其男女　無根及非人　聞香悉能知
以聞香力故　知其初懷任　成就不成就　安樂產福子
以聞香力故　知男女所念　除欲瞋恚心　亦知滿月者
地中衆伏藏　金銀諸珍寶　銅器之所盛　聞香悉能知
種種諸瓔珞　無價真珠寶　聞香知是寶　出處及所在
天上諸華等　曼陀曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　聞香悉能知

天上諸宮殿　上中下書列　殿宮莊嚴　聞香悉能知
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　來往行坐卧　聞香悉能知
天女所著衣　好華香嚴飾　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經法
或在林樹下　專精而坐禪　持經者聞香　悉知其所在
菩薩志堅固　坐禪若讀誦　或為人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　懸衆而說法　聞香悉能知
衆生在佛前　聞經歡喜　如法而脩行　聞香悉能知
雖未得菩薩　无漏法生鼻　而是持經者　先得此鼻相
復次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得十二百千功德若
好若醜若美不美及諸惡臭穢物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那

龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子羣臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以
是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡
其形壽隨侍供養又諸辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音小時世尊欲重宣此義而說偈言
是人舌根淨　終不受惡味　其有所食噉　悉皆成甘露
以深淨妙音　於大衆說法　以諸因緣喻　引導衆生心
聞者皆歡喜　設諸上供養　諸天龍夜叉　及阿脩羅等
皆以恭敬心　而共來聽法　是說法之人　若欲以妙音
遍滿三千界　隨意即能至　大小轉輪王　及千子眷屬
合掌恭敬心　常來聽受法　諸天龍夜叉　羅刹毗舍闍
亦以歡喜心　常樂來供養　梵天王魔王　自在大自在
如是諸天衆　常來至其所　諸佛及弟子　聞其說法音
常念而守護　或時為現身

常念而守護 或時為現身

※復次常精進若善男子善女人受持是經若讀若誦若解說若書寫得八百身切德清淨身如淨琉璃衆生喜見其身淨故三千大千世界衆生生時死時上下好醜生善處惡處惡處在十鐵圍山大鐵圍山彌樓山摩訶彌樓山等諸山及其中衆生惡在中間下至阿鼻地獄上至有頂所有及衆生惡在中間皆聞其聲又佛菩薩諸聲說法皆於身中現其色像令時世尊欲重宣此義而說偈言

若持法華者 其身甚清淨 如淨琉璃 衆生皆喜見
又如淨明鏡 悉見諸色像 菩薩於淨身 皆見世所有
雖隔自明了 餘人所不見 三千世界中 一切諸羣萌
天人阿修羅 地獄鬼畜生 如是諸色像 皆於身中現
諸天等宮殿 乃至於有頂 鐵圍及彌樓 摩訶彌樓山
諸大海水等 皆於身中現 諸佛及聲聞 佛子菩薩等
若獨在靜處 說法悉皆現 乘未得无漏 法性之妙身
以清淨常體 一切於中現

復次常精進若善男子善女人如來滅後受持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百

※身切德以是清淨無根乃至聞一偈一句通達无量无邊之義解是義已能演說一句一偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治世語言資生業等皆順正法三千大千世界六趣衆生心之所行之所動作之所戲論皆悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不真實亦是先佛經中所說今時世尊欲重宣此義而說偈言

是人意清淨 明利无穢濁 以此妙意根 知上中下法
乃至聞一偈 通達无量義 次第如法說 月四月至歲
是世衆內外 一切諸衆生 若天龍及人 夜叉鬼神等
其在六趣中 所念若干種 持法華之報 一時皆悉知
十方无數佛 百福莊嚴相 為衆生說法 悉聞能受持
無量无邊義 說法亦无量 終始不忘錯 以持法華故
悉知諸法相 隨義說次第 達聲字語言 如所知演說
此人有所說 皆是先佛法 以演此法故 於衆无所畏
持法華經者 意根淨若斯 雖未得无漏 先有如是用

持法華經者 意根淨若斯 雖未得无漏 先有如是相
是人持此經 必住希有地 為一切衆生 歡喜而愛敬
能以千万種 善巧之語言 分別而說法 持法華經故

妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十

尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所
得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大
勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇
劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世
中為天人阿修羅說法為求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者
說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大
勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住
世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然
後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有

後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威
音王如來既已滅度正法滅後於像法中增
上慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名
常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘
凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
悉礼拜讚嘆而作是言我深敬汝等不敢輕
慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而
是比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見
四衆亦復故往礼拜讚嘆而作是言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛故四衆之中有生
瞋恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從
何所來自言我不輕汝而與我等受記當得
作佛我等不用如是虛妄受記如此經歷多
年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛
說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避
走遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等
皆當作佛以其常作是語故增上慢比丘比

*

皆當作佛以其弟子是法故僧上座比丘上
座尼優婆塞優婆夷未學之為常不輕是比丘
臨欲終時於虛空中具聞威音王佛所說
法華經二十千萬億偈悉能受持即得如上
眼根清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根
清淨已更增壽命二百萬億那由他歲廣為
人說是法華經於時增上慢四衆比丘比丘
尼優婆塞優婆夷輕賤是人為作不輕名者見
其得大神通力樂說力大善安住力聞其所
說皆信伏隨從是菩薩復化千萬衆令住
阿耨多羅三藐三菩提命終之後得值二千
億佛皆號日月燈明於其法中說是法華經
以是因緣復值二千億佛同號雲自在燈王
於此諸佛法中受持讀誦為諸四衆說此經
典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨
於四衆中說法心无所畏得大勢是常不輕
菩薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重
讚嘆種諸善根於後復值千萬億佛亦於諸
佛法中說是經典功德成就當得作佛得大
勢於意云何尒時常不輕菩薩豈異人乎則

*

是若我於尒時不受持讀誦此經為他
人說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我
於先佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿
耨多羅三藐三菩提得大勢尒時四衆比丘
比丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故
二百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於
阿鼻地獄受大苦惱罪已須遇常不輕
菩薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於
汝意云何尒時四衆常輕是菩薩者豈異人
乎今此會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月
等五百比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿
耨多羅三藐三菩提不退轉者是得大勢
當知是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令
至於阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩
訶薩於如來滅後常應受持讀誦解說書寫
是經尒時世尊欲重宣此義而說偈言
過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切
天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時
有一菩薩　名常不輕　時諸四衆　計著於法

天人龍神所共供養是佛滅後法欲盡時
有一菩薩名常不輕時諸四衆計著於法
※不輕菩薩往到其所而語之言我不輕汝
汝等行道皆當作佛諸人聞已輕毀罵詈
不輕菩薩隨忍受之其罪畢已臨命終時
得聞此經六根清淨神通力故增益壽命
復為諸人廣說是經諸著法衆皆蒙菩薩
教化成就令住佛道不輕命終值无數佛
說是經故得无量福衡具功德疾成佛道
彼時不輕則我身是時四部衆著法之者
聞不輕言汝當作佛以是因緣值无數佛
此會菩薩五百之衆并及四部清信士女
今於我前聽法者是我於前世勸是諸人
聽受斯經第一之法開示教人令住涅槃
世世受持如是經典億億万劫至不可議
時乃得聞是法華經億億万劫至不可議
諸佛世尊時說是經是故行者於佛滅後
聞如是經勿生疑惑應當一心廣說此經
世世值佛疾成佛道
妙法蓮華經如來神力品第二十一
尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出

115

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
※者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在處土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自
欲得是真淨大法受持讀誦解說書寫而
供養之尒時世尊於文殊師利等无量百千万
億菩薩摩訶薩及諸比丘比
丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切
衆前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現
神力時滿百千歲然後還攝舌相一時嗽欽
俱共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭

11

佛告寶積如來在耆闍崛山中與無量大比丘衆俱
菩薩摩訶薩百千萬億
敬問讚釋迦牟尼佛既見世尊已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於空中散曼陀羅華摩訶曼陀羅華
充滿虛空遍百千萬億阿僧祇世界有四名淨
穢是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟
尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌恭敬
世尊作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦
牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具珍寶妙物皆共遙散娑婆世界所散諸物
遍十方來群如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千萬億阿僧祇劫為囑累故況此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之
法如來一切自在神力如來一切秘要之藏
如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是

如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說修行所在國土若有是經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於講坊若白衣家
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而取涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛嗟歎尊　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
為累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不盡畢
是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得邊際
發持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　發持是經者　今我及分身
滅度之後者　一切皆歡喜　十方現在佛　亦過去未來

滅度之後 一切諸菩薩 聲聞 及諸供養 如來滅後 諸佛坐道場 所得秘要法
能持是經者 不久亦當得 能持是經者 於諸法之義
名字及言辭 樂說无窮盡 如風於空中 一切无障礙
於如來滅後 知佛所說經 因緣及次第 隨義如實說
如日月光明 能除諸幽冥 斯人行世間 能滅衆生闇
教无量菩薩 畢竟住一乘 是故有智者 聞此功德利
於我滅度後 應受持斯經 是人於佛道 決定无有疑

妙法蓮華經囑累品第二十二

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右
手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量
量百千萬億阿僧祇劫脩習是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於无量百千萬億阿
僧祇劫脩習是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有
大慈悲无諸悋惜亦无所畏能與衆生佛之
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生

智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生悋
惜於未來世若有善男子善女人信如來智
慧者當為演說此法華經使得聞知為令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說
已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭
合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然
然世尊願不有憂尒時釋迦牟尼佛令十方來諸
三反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世
尊願不有憂尒時釋迦牟尼佛令十方來諸
分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安
多寶佛塔還可如故說是語時十方无量分
身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并
上行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲
聞四衆及一切世間天人阿修羅等聞佛
所說皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云

於時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩本
※ 何遊飛渡娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千萬億那由他難行苦行善哉世尊願少
解諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜合時佛告宿
王華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号
日月淨明德如來應供正遍知明行足善逝
世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其
佛有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙
大聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等
彼國无有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及
以諸難地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶床
復上無寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為
臺一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹
皆有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百
億諸天作天伎樂歌嘆於佛以為供養合時
彼佛為一切衆生喜見菩薩及衆菩薩諸聲
聞衆說法華經是一切衆生喜見菩薩樂習
苦行於日月淨明德佛法中精進經行一心
求佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得

12

苦行於日月淨明德佛法中精進經行一心
求佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得
※ 此三昧已心大歡喜即作念言我得現一切
色身三昧皆是得聞法華經力我今當供養
日月淨明德佛及法華經即時入是三昧於
虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華栴檀
黑栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴
檀之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛
葉陸吠樓婆畢力迦沈水膠香又飲瞻蔔諸
華香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自然身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及燃此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中尊尊上以法供養諸如來

12

之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各嘿然其身火燃十二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生
即為其父而說偈言
大王當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻陀羅阿閦婆等偈大王我今當還供
養此佛白已即坐七寶之臺上升虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚
佛
容顏甚奇妙　光明照十方　我過曾供養　今復還親覲
尒時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛

尒時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生喜見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生喜見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆
生喜見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生喜見菩薩見佛滅度悲感懊惱應
慕於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而
以燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表剎莊嚴垂諸幡
蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生喜見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千

等一切大衆汝等當一心念我令供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千
塔前燃百福莊嚴臂七万二千歲而以供養
令无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩天人阿脩羅等見其无臂憂惱
悲哀而作是言此一切衆生惡見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具之于時一
切衆生惡見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩
福德智慧淳厚所致當尒之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有
佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生喜
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數百千
萬若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能燃手指乃至足一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物而
供養者若復有人以七寶滿三千大千世界
供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人

125

供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句
偈其福寧多宿王華譬如一切川流江河諸
水之中海為第一此法華經亦復如是於諸
如來所說經中衆為深大又如土山黑山小
鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌
山為第一此法華經亦復如是於諸經中衆
為其上又如衆星之中月天子衆為第一此
法華經亦復如是於千万億種諸經法中衆
為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪
聖王衆為第一此經亦復如是於衆經中衆
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生
之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲
聞所說諸經法中衆為第一有能受持是經
典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一切
聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如是

12

典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一切
聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如是
* 於一切諸經法中最為第一如佛為諸法王
此經亦復如是諸經中王猶三華此經能救
一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦惱
此經能大饒益一切衆生見諸佛如清涼
池能滿一切諸渴愛者如寒者得火如裸者
得衣如商人得主如子得母如渡得船如病
得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如炬除暗此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書所
得功德以佛智慧量多少不得其邊若書
是經卷華香瓔珞燒香末香塗香佛蓋衣服
種種之燈酥燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須曼
油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩利
油燈供養所得功德亦復无量猶三華若有
人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无邊
功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能受
持者盡是女身後不復受若如來滅後後五
百歲中若有女人聞是經典如說脩行於此

自彼中若有女人聞是經典如說脩行於此
* 命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆圍
繞住寶蓮華中寶座之上不復為貪欲
所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍
慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通見生法忍得
是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百万
二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸
佛遥共讚言善哉善哉善男子汝能於此釋
迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人說
所得福德无量无邊火不能燒水不能漂汝之
功德千佛共說不能盡汝今已能破諸魔
賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子百
千諸佛以神通力共守護汝於一切世間天人
之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟支佛
乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者宿三華
此菩薩成就如是功德智慧之力若有人
聞是藥王菩薩本事品隨喜讚善者是
人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出
牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿三
華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度
後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷

W→T262 9/55A9

牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿王
華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅後
後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷
絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶等得其便
也宿王華汝當以神通之力守護是經所以
者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有
病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝
若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香
供散其上散已作是念言此人不久必當來
草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓
度脫一切衆生老病死海是故求佛道者見
有受持是經典人應當如是生恭敬心說是
藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解
一切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔
中讚宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成
就不可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如
此之事利益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六

▼斯二三六七號　大乘起信論廣釋卷第三

S→T2814 85/112/C13

*

*

[illegible]

*

[illegible]

相果候段申越候由被仰聞候段難有仕合奉存候
*去年中被仰聞候通ニ而ハ
去年四月ニ夜生ニ成候ハ
住吉殿ハ不成住候段ハ
ハ
夜四月ニ夜生ニ成
世夜生ニ成ハ
ハ
ハ

中まゝ八四郎二郎兄人三ヒ
＊三兄れ兄弟二郎おれ四兄分言
作和八兄作右者不兄と兄人兄二十子初十ヒ
と和兄ちゆヒ兄れ兄作兵作ハ和程毛陸国東西西者
兄ヒ迄あと兄ふ兄おり和は者不和国生家業れち
ヒれハ兄ヒ兄ハ兄ヒは兄ヒ兄ふ和者弁兄おり者兄あ
兄は兄おり和は兄者兄ヒ家ヒれ国生歌雑作不矣
ふ生家業歌ハハ作は不兄兄毛ふ兄者兄分言
兄兄兄ハ作は兄ふ兄ふ兄ふ兄ふ兄ふ兄ふ兄ふ兄ふ兄ふ兄ふ
兄兄ふ兄兄雑作兄者兄ふ兄者兄者兄ふ兄ふ兄ふ兄ふ兄ふ
兄和ふ兄ふ兄ふ兄ふ兄ふ兄ふ兄ふ兄ふ兄ふ兄ふ兄ふ兄ふ
兄兄ふ兄兄

れ常変なる人系府親位を分あり変は生れ知と左

＊之為に左右一体教法に二つ不陸分差考是異分り
陸は如是之分あり異為仏本雑陸知分あり為は眠お
生れを夢異差本国左不陸分或此位中は未陸
右と左生れ方生様雑不異と位左と位れ為
此陸様中分あり不雑分あり為これ中陸は陸さ
和修左指此を陸分あり三系為二是考為と不知
六天右は左ふ和不的方は為方修為修明方を新は陸は
所雑異性新は左新は三差と左方生れ様中
分あり　は和再五不見三差　修日此和の差れ方
和再地考方和的修差分不中相あれを二差前勾様相
此新と位れ是金陸才異分位陸は十地不為考地は
は陸為不様為再地左考は三勾あり二差陸為と才陸是
新は差れ是陸と左才陸左新は三差左陸と本相
れあ方分は差此様左新は左心性陸は新左陸
四差一新和方を程真差考れ和と左新は方左と
是方陸金陸為と此あ二種陸才陸是様及是四
様異心和才方新は異方れ新左を的陸異左迷為陸新
心和知方陸是此中和新れ心此位才様異方新
変証分異陸動心方本新為修迷時陸為西及金

＊様心西陸是考此中和新心分此位才様異方新
変証分異陸動心方本新為修迷時陸為西及金
方新は三差心和新心方新心和新心分新
方新は三差心和新心方新心和新心分新
新心方新心和新心分新心和新心分新
新心方新心和新心分新心和新心分新
新心方新心和新心分

112

観念百年無心源万象悉来炎 如来同本極実云々
乗我此動寂波岸今万多念身業了心源本是
* 浄穢今是如静常自一心如ふ実本同而如来名実云道
若爾如蓮此来常住是ふ来寂楞伽云法本此来住
未法示本来所住伝万無垢法二言実方便ふ来
無此伝示所本由ふ蓮動寂静心今身ふ蓮意場本
静方来来住楞伽名明法来法身報応意川何歟
承此従報報方伝来所如蓮万治為了二為法身為
方来住法従為方生々我々来住ふ来始為ふ一々念実之
三世随三々世一念ふ之一念如一毛孔々世界十
方ふ皆毛孔仏法如是是障是了是穿伝執界聖四
哉如是恵施安如所立　今者難三生　我好恵了之
如住是何住　法界悉浄清　因果方法生　因果方法我
如是観如来　来云観乗哉　是方二法身意一為同契
無来不来来也　問法是方有向仏方　今釈日云難
陰而中而果引随未陰一重釈而今三ふ蓮々生四彩
蓮来之作此初六是法三住我観念是方名蓮方随他
此法我観是念為向仏方得因地時随来難念而観
此念初是念来我観如是是念蓮理法此我観為
向仏方ふ是陰方仏地是念向仏方来是陰得名方所

11

向仏方ふ是陰方仏地是念向仏方来是陰得為方所
* 作云若来我観為念是来所為陰得如来方悪々此是
果因聖了法空而朝因了意作法来如意見明而二言
云法法伏是起多心我法法所蓮法根本心我法歟抜
若根本心皆法伏是来得三賢位起多心我来所性
中皆二有分所執著来也法所是来是法而作法根本
心我来難此作中何権念而二々念来也歟抜是来金剛
一有色根本心空来難此作中何二々意難断細念也
問又心起来所得是念　今釈日此重釈而久也此釈伏
抜重果而久蓮心初起方二々又心起来得而何二々蓮心
初起二々得蓮皮初起之心所ふ名蓮而初心方々而是如
而分何々蓮々破蓮方而蓮悟心初地名蓮破而
蓮来ふ花名報起初蓮心是ふ蓮方如分而二々蓮心初起
所見此難方果此又而法蓮心初起来是果
而有而二々蓮心初起来来寂初心所是念起如蓮迷有
方而所来更是西来是西蓮方々西来来得所来也蓮
心々時初動念所本来動何蓮初心此ふ而得我蓮初来
二有何生方至所得是念方所作云心為是有分現而細
問是方一切無是如是明　今釈日此形ふ蓮之生也文書
為得様難我々是方才来系而是念名為蓮

*

*

*

[illegible]

*

[illegible]

117

*

[illegible]

[illegible]

[illegible]　問彼和合[illegible]

釋曰此[illegible]二種[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]　問此[illegible]

釋曰[illegible]

[illegible]

[illegible]

一　[illegible]　釋曰[illegible]

中[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

見如動心中味無一九不性[illegible]

*

見如動心中味無一九不性[illegible]

[illegible]　問如大海水[illegible]性[illegible]

釋曰此[illegible]大海[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]　問如[illegible]　釋曰此[illegible]

自[illegible]因風[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]　問[illegible]

釋曰[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

*

120

了有諸性作成法仏如来身如香塵是我所法然
寺作六根塵界現妙色生出妙音声六塵[illegible]覚仏出香
是仏妙法味　是菩三昧獨今起除妙法
差互得知[illegible]　偈日此弁[illegible]也又有七句前三四　附呵偈之
[illegible]句之二句摂前業[illegible]後多是[illegible]之一句[illegible]前業[illegible]
[illegible]三際為之二句前業[illegible]切花[illegible]之三句前業
[illegible]菩和[illegible]之[illegible]是[illegible]化[illegible]如大用是[illegible]是[illegible]不[illegible]
[illegible]是[illegible]不[illegible]是[illegible]生[illegible]不[illegible]一切法
仏不[illegible]之法[illegible]摂方衆生不[illegible]用無不[illegible]
[illegible]性作[illegible]衆生自[illegible]和[illegible]得[illegible]
[illegible]得[illegible]之[illegible]名[illegible]自[illegible]和[illegible]
[illegible]他[illegible]和[illegible]得[illegible]自[illegible]和[illegible]是[illegible]本自[illegible]法
[illegible]二種仏[illegible]現[illegible]日[illegible]名[illegible]他[illegible]和[illegible]
[illegible]得自和[illegible]和他[illegible]和他[illegible]是[illegible]
二[illegible]如本一[illegible]三[illegible]是[illegible]際[illegible]
無是[illegible]如[illegible]一[illegible]三際[illegible]是[illegible]
[illegible]是[illegible]之[illegible]現之和[illegible]得是[illegible]無[illegible]是[illegible]不[illegible]
[illegible]衆生之入現[illegible]是[illegible]和[illegible]衆生[illegible]三際[illegible]三際
[illegible]三際[illegible]是[illegible]衆生界是[illegible]
[illegible]際[illegible]際[illegible]生[illegible]
際無[illegible]和[illegible]此心[illegible]思量[illegible]不思議[illegible]

*

際無[illegible]和[illegible]此心[illegible]思量[illegible]不思議[illegible]
[illegible]因[illegible]教[illegible]衆生
[illegible]三際是[illegible]是[illegible]和他之[illegible]衆生[illegible]仏[illegible]同[illegible]
[illegible]衆生界[illegible]際不[illegible]仏界[illegible]際[illegible]現化[illegible]
[illegible]同[illegible]和[illegible]衆生[illegible]仏[illegible]
同一[illegible]他[illegible]不[illegible]
[illegible]和他[illegible]是[illegible]不[illegible]仏[illegible]
[illegible]同[illegible]和他[illegible]因[illegible]不[illegible]
[illegible]法仏[illegible]同[illegible]仏[illegible]仏[illegible]化[illegible]
仏[illegible]是[illegible]得[illegible]自和[illegible]現[illegible]
利他是[illegible]用不[illegible]是[illegible]名[illegible]不思議[illegible]
衆生心[illegible]是二[illegible]是[illegible]用[illegible]不現[illegible]用[illegible]
[illegible]和[illegible]心[illegible]不[illegible]現[illegible]
[illegible]自[illegible]是不[illegible]是不[illegible]現[illegible]
[illegible]此[illegible]文[illegible]不[illegible]
[illegible]性[illegible]如[illegible]　偈日[illegible]性静[illegible]中[illegible]
[illegible]此[illegible]動[illegible]法[illegible]
[illegible]性[illegible]此二[illegible]不[illegible]不動[illegible]動[illegible]不動
[illegible]文四[illegible]十[illegible]一生[illegible]性此四[illegible]
[illegible]生[illegible]本[illegible]如三大[illegible]

*

[illegible]

12

*

[illegible]

12

*

所緣本不相離故又云若離心緣可生二種 12
何以得知心緣本是所有猶如龜毛不親緣事有實事
自體所變照前望心體非能自體所照能是能照是故云
見法二親能是照能故　解云問一切心緣不相離是有
所不必得故為亦分別故二或二量中緣不實亦中親所
故約依他從其所親不生其如故云四方實性此約是
不無計所執實法而親故二言是法而親所有所為亦二不相
要為亦依他所緣不由彼無計執為實依由執為實所
唯相似因果親緣親中不親實故是法而親
於親緣故是亦中親　論二者因至緣至親生故
釋曰因至二種緣者標章名謂能生是名之為因此
於內至方名至二種能親緣法故得之緣者中親法之
是生久熟不果者生為之故論云其亦不生大
法得如者生時緣亦並和中久有三種得如亦不生
者生因親得也無有指其亦親故論云得一切法關係
未能是能性情由不生方名他是因故不他空者來由
為世一切生果者能者緣為得一切法是親實中轉如緣
中能親亦生不生者得能方親不能自生所親法法不
生心外而緣是實亦不開生而所親親不生緣故言之
者心得至親不由外入所親法法不法其能如緣實影不

*

生心外而緣是實影不能生亦為親所緣生故故二言 125
者心得至親不由外入所親法法不法其能如緣實影不
外入隨親法影不待緣故二言不生者隨是生入不生故
親隨親法法不自其如是能生入不生所親影隨親法法
緣不生緣故二言不從者所親用其能而和得法所
是能而故能如影因緣能而又得所變為是能而能故
不從所二言不能不復得此為是不生為者往一心其所能
因緣以一切不得因所由以能親法心所能親是生才故能
是能本來果才所色其心如影能親是生入才能緣是
故所色能亦又一切亦得至二種為得性得故親法不法
是親法已能得[illegible]由親法方來不法故云法法所不能
法以本是法今是親得故本變如來等稱[illegible]亦由親法
不法故云如能不[illegible]地從是法為能亦由得法是所故云
下之是隨所此得依內至所生今親勢來之心故云業
不生此故勝種故由有如來為能歎生死不求奉仏性
中色業性故能至為心親歎求才　論三者法生不得
得所故　釋曰法出離緣者標章名者不生能亦故得
之法從二不能故名為生故和合亦故得之能得得所
故需之為緣依二種得故名為生以得所故得之為緣
久熟不生者生之者故能二其亦不生雜得大為法
得如者生所緣而所生所不生如來善今能不生生所

[illegible]

[illegible]

法同法如那才王仏光明心之法方乎仏法
*世法如法華経之中説法華経之中説此之
如是経経等乎目録之中説目録之為目
又意法心之中説自分本一心才表法乎方光明
一切諸法法表法諸外之中説法法乎諸法
法乎為外法物内諸六塵法表此法表表
法乎物内諸数表心光明方仏表一家之中表
方乎分別表表一塵法此法内外之中表
色之外法諸表法心法表此法表表之中
光明諸法表法乎諸法法乎諸法四表
法乎諸法心法諸法乎諸法自法諸四表
表表表法法乎表法法乎諸法法乎諸法
法乎諸法法乎諸法法乎諸法法乎諸法
法乎諸法法乎諸法法乎諸法法乎諸法
法乎諸法法乎諸

ゆ　ゆ　ゆ　

*

*

相　論云分爲二言二者其相　釋曰此論名心
謂法有二一曰用二曰表名相謂法體釋曰表之義者
體曰相分有如是者用表體以體從體爲本稱體爲
由用體從體用有二如一味體從體爲本有見[illegible]
至于有主佛爲生二如一有二佛理存道至于見用
是如是　論云有二法性相　釋曰前[illegible]
相有中有二種用體有用中有三種體謂法界
隨此如是種種凡若有法法性一切若而爲體相
法性以之而體相者體之不可以此中性相二有
法體若爲若之性而法凡若爲實之相相於法
同有相及所此中性相之事　論如是之法有之如
性相　釋曰此法無也相有二義名爲之法本來
是名曰之明有用所現有名爲之義所現有名
爲有法法陰陽之而爲然物之如來此二有此中義
不及對性體法相實而之性相所於法之真如相有
同是有滿多罪而有之有　釋曰此引證義是有
法法同之相有雜法此爲法法衆生本來表以有
者法陰對有有有者來來示是及之如有衆生及表
後更義本所二是及之如有其之本有相所以有
此義體以時替了因方際有之相而體相及此將體

得生因爲有相有作之相體而他相此之二是此性本者
相更以有之之三年是以二是至以新是雜文爲者義義
有於了引得有難之有法衆生之義才何不如佛相義
化才之而相所有此細細釋此有云法性自然相之而見
如何是對相之相所有之之二是之相而見是法然云有
之法性相之而見不相之者法佛何有相之相所有之法
釋此爲云後見時佛種之之者若隨衆生法細之以之
所相相得不實有性之之之於之對相而見有之之而義見
之才之相得有之不實性者此文說倫釋乗文平
論表相者有之不同　釋曰此顯表相於中有二而
而法之有顯細　論如是之法有法有有
釋曰此法無不隨法有有有有是之法法性法有有
而有是之所法以後之所之有年才性是有有性自有
之有法有之明自性有有有見是法才於之法是所
相有而有法之法法之所有才性真法至性有之而法
法法法之而相有之法有義性性有之更由有法所法
而有來所是方法之而如是二法隨相來因之是之
如陰法所相相有是不之有名業相　論法之生生有之
法相有　釋曰有相法中以生有之有相法因相中
有二是所生我法因相有之法相[illegible]因相對相有中之
二相相縣法有相此相之有有生我及是衆等之同

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

15

[illegible]

心為衆生因由而來法種為引力大法之器之器於

＊堂此說引力現本元心方所引導之人才之為此法

是理分別法之記明方為指事法時四之引用力的

心為生界生花新發者此心分為無分引用法殊事

花心外為法之為心所法指方面此花法為心所之為

世分世四法句為方此法界世間之支配本世之用分之

法分世間感世之支配之方法生他方自他法之的意

的法指出見心所之支能有他之殊事之理者生界

為此法之來花理之千法界法界之用之為法此法

是為為天千外生界陽之法法分教之此界存分

殊界花為分堂法界[界生]世之支存分花傷法得敵為

教界地之用之面為存花之法界修之的為自

大法之指用法法之自之此殊界為法之之法指

思之支法指自法之來為分殊殊界之法見指

思之支自為分之支自為法之外存之之理花生界

見心法理每之指外存之之理之殊生界

方設法之為之支殊之界之之用存為自

照見法分之支之花用之殊之為法之法之之

之支之界花分堂之法本存為為法自殊法

為用為分之支之殊之界之之為法之之之

為用為分之支之殊之界之之為法之之之

＊為用為分之支之殊之界之之為法之之之

為用為分之支之殊之界之之為法之之之

為用為分之支之殊之界之之為法之之之

為用為分之支之殊之界之之為法之之之

為用為分之支之殊之界之之為法之之之

為用為分之支之殊之界之之為法之之之

[illegible]

*

*

[illegible]

大乗起信論[illegible]巻第三

斯二三六八號　佛經律疏

比丘尼形色端嚴猶如優鉢羅華色故即名優
鉢羅目揵連者比丘中神足第一優鉢羅
者比丘尼中神足第一神足有種何者一種
至大不可連一種至精无形難礙和難龍王
至為山累意觸地日阿須倫亦令大迦葉觀
利服咀等各白佛教降此龍佛不許之唯許
目連時龍逃匿弥山七匝目連往降以神足
力化作龍身逃山十四匝龍舉頭視目謂為
大乃復有大我者蓋像怒悉以尾斫水上
衝忉利天目連示以斫水上衝至梵天與成
圍之間佛梵天主地逃近者曰歇知逃近者
從梵天下石十二年乃到地忉利天上下石
二日到地歇知逃近其辭如是目連神足力
及龍王力所降如是此神足之大者將歇降
龍復現微細之形使龍不見從鼻中入身
中出服中入口中出或實入腹不覩其形所
謂至精无形也此大小神足目連之所能優
鉢蓮華比丘尼所現神足能隨前人所意或
現男女或通志少隨類而入皆能令歡悅何以
知真然佛為摩訶九十日說法從忉利天

現男女或通志少隨類而入皆能令歡悅何以
知真然佛為摩訶九十日說法從忉利天
下在毗尸城此時在天上九十日諸國王大
臣及諸比丘並思慕見佛皆欲在先優鉢
華比丘尼心念作何等方便令前見佛我
女人形不得与衆人雜廁念曰今當化作
轉輪聖王七寶導從諸逡遡小王并及大臣
見聖王來使當避之尒乃獨得先見即如
所念化作聖王諸王見之皆悉馳走即匿像
本形獨得礼覲諸小王向見聖王今為比丘
尼皆言道人說我獨得先見以是因緣權優
鉢華蓮神足第一
我弟子中尒別義廣演道教所謂淩蹤
闡陁比丘是彼蹤闡陁比丘者皆
言好行好行者行時无聲也此比丘尼善能
說法无有疑難所以稱第一者夫女人法常
懷怯弱發言至難歡喚則實口歡言則恩
意此比丘尼雖是女人勇猛无畏喝噠法言
心无疑難比丘之中滿頭子善能闡說法之宜
如手抱麈拂尊說四諦則對四諦

意此比丘尼淫是女人勇猛无衆喝咄法言
心无疑難比丘之中滿頻子善能闡說法之宜
以手指毫髮事斷割若說四諦則剖四指
若說八直則剖八指口手相應舉身俯仰
皆應宜則此好行比丘尼眾復如是說法應
宜无所違失以是應宜樣法猶素白樣純池也
是以度人亦不以態慢以是因緣改稱此
比丘於宣教第一
何事不可示凡俗人也近有證驗可知近
南海有一國王名武伐利不信道德甚
德貫國先有七千道人時有侍佛比丘樣
一比丘具足戒有婆羅門詣王所門將小道
人屏棄忍有私事王可注德知其虛實王
即注至侍禄所上坐曰王不可入侍佛日德
王使入王即入在前坐德樣戒樣戒已重
約勅曰夫立王法以香水灌頭為貢王今
我示以戒法香水灌協頭樣協為貢法王戒
勅已密密意宿便得羅漢即升虛空下觀
衆會時王以惡心聽戒改舉身並地狀似
欲燃疼痛轉問秉恩欲絕王即舉聲唱
日道人打我空中羅漢曰王自打身能道人

欲燃疼痛轉問秉恩欲絕王即舉聲唱
日道人打我空中羅漢曰王自打身能道人
打王誘使即扶出外願謂諸医道人曉我使
我如此日時有事佛大医謂王曰誰口若道
人曉王者王當選從道人求解術之曉乃可
得解王曰云何医曰王當選入向道人解謝
識悔使上坐侍佛手摩王頭曉頭曰使王
身清涼永无腫熱以次摩王頭乃至下新夾
具足羅漢曉頭回轉精成悔過即蒙除差
王曰羞問當死者正坐此惡人耶即勅左
右將此惡人於四衢道分為四分即如王教
施行其事即於此處起大偷婆以是證驗
知凡俗人不可使聽樣戒也如三事
為妙以戒轉化使前得道喻如三事露為
妙何謂具足戒羅漢謂從師受樣即能執
持元所闕失戒律見具即成羅漢謂具足
戒也具足之德能制日不行受而復犯之而
復悔悔得道成德不具足何以制之不能制
日也等是羅漢德有優劣以是知具足不
具足劣勝別也

日世尊是眾僧德有像方以是知見是不
見是為緣別也
所以稱此比丘尼服外道者時釋種女
適尼犍國此女夫家奉事尼犍法求
異國女代作六方人會即設大會應集尼
犍羅凡有六方人其家語釋種女曰汝向我
作礼女見尼犍除鬚髮鉗復見著瓔珞
以繩縛一人前牽見嗤笑曰我不能向
此驢策作礼又不著衣服我尚不忍見形
何況作礼曰體上有法衣汝何以言无衣
能女曰我見如來有三法衣蓋覆形體威
儀祥序然此尼犍斷著過實半關身餘處
盡露何得稱此為法衣乖尼犍聞釋種女言
皆起惡心曰此女即是佛第遣此第來說
乱我眾佛是為正令後到道示有刀杖舍
利弗等是此尼犍住報在此舍城各共議
曰白淨王子恭遠者生長深宮年既幼少何
所知識我等者年學來積久衆中悉有能
明多聞无住不練我等常持刀劍共鬪量論
若必得勝當共住之此膚流和輸能闍之住

所知識我等者年學來積久衆中悉有能
明多聞无住不練我等常持刀劍共鬪量論
若必得勝當共住之此膚流和輸能闍之住
白世尊五尼犍徒來共世尊論必不如我
當共住之世尊神力降伏葉時歌以手氣大
毒龍擲着三千界外尼犍世尊哩然不答時輸
何不能着三千界外能世尊哩然不答時輸
能比丘尼即以神力住空尼犍衆上虛空中
結跏趺坐語尼犍曰我是安住佛第子可共
論義若汝勝我然後可至佛所尼犍見此即
自思惟哩然不應尼犍衆等各各驚歎不復
聚集輸能即為主人說法西化若干眷屬主
人心伏捨尼犍奉佛世尊以是因緣稱降伏
外道眾為第一也

問曰歸依佛者為歸依釋迦文佛為歸依
三世佛耶答曰歸依三世佛以依事同故
歸依一佛則是三世諸佛以佛无以故有
故若歸依三世諸佛者有佛謂天自說我
迦葉佛葉子我拘留孫佛第子如是七佛
中若稱我是葉佛弟子以是因緣止應歸依

中若稱我是某佛弟子以是因緣止應歸依

一佛不應三世也有云不應尔也何以故如

毗沙門經說毗沙門王歸依三寶歸依過

去未來現在諸佛以是義故應歸依三世諸

佛問曰若尔者如是諸天若稱某佛弟子是

義云何答曰諸天所說何是以定實義有諸

天若稱一佛為佛名歸依三世諸佛宜以一佛

為證問曰何所歸依名為歸依答曰歸依語

迴轉一切煩无學功德為歸依色身法身不

身答曰歸依法身不歸依色身不以色身為

佛故也問曰若色身非佛者何以出佛身血

而得逆罪答曰色身是法身器故法身所

依故若問色身則得逆罪不以色身是佛故

得逆罪也歸依法者何所歸依名歸依法答曰

歸依語迴轉斷欲无欲盡處是名歸依

語法也問曰為歸依自身盡處他身盡處答

曰歸依自身盡處名歸依他身盡處是名歸

依法也問曰若歸依僧者何所歸依答曰歸

依語迴轉良祐福田聲聞學无學功德是名

歸依僧問曰為歸依諸僧為歸依一義諸

歸依僧問曰為歸依諸僧為歸依一義諸

僧若歸依第一義諸僧者佛尊提謂波

利受三自歸不應言未來有僧如應歸依第

一義諸僧常住世間故答曰以借諸僧是第一

義諸僧所依故言未來有僧如應歸依有

欲尊重借諸僧故如是說佛自說一切諸眾

中佛眾為第一譬如乳出酪從酪出蘇從

蘇出醍醐醍醐中最勝最妙為第一

佛弟子眾尔復如是若有眾僧集會是中

有四向四得无上福於一切九十九種中眾

最第上无能及者是故言未來有僧如應歸

依不傷正義也問曰佛尊是法僧尊是

尔是法正是一法有何差別答曰唯是一法相

以義而言有種種差別以三寶而言无障

大悲及无學地一切功德是佛寶盡諸

无為是諦法寶聲聞學无學功德智慧

是名僧寶以法而言无學法是名佛寶盡

諸无為非學非无學法是名法寶聲聞學无

學法是名僧寶以根而言佛是无知根法寶

非根法也僧是三无漏根以諸而言佛是道

非根法也僧是三无漏根以諦而言佛是道
諦少入法寶是書僧諦是道諦少入沙門
果而言佛是沙門法寶是沙門果僧是沙門
法寶是沙門果以婆羅門而言佛者是婆羅
門法寶是婆羅門果法寶僧是婆門果
僧是婆門果法寶是婆羅門果以梵行而言
佛是梵行法寶是梵行果僧是梵行法寶是
梵行果以因果而言佛是因法寶是果僧是
因法寶是果以道果而言佛是道法寶果僧
是道法寶是果佛以法為師佛從法生法是
佛故佛依法住問曰佛若以法為師者於三
寶中何不以法為物也答曰法唯是佛法而
非佛不弘所謂道弘由人也是以佛在物
問曰若受三歸或時稱先法寶後稱佛者成
三歸不答曰若所說如說不次第者自
不得單得成三歸若有所祥欲倒說者得成
否雖先不成三歸問曰若稱佛及法不稱僧
者成三歸不若稱法僧不稱佛寶成三歸不
若稱佛僧不稱法寶成三歸不答曰不成三
歸問曰若不受成三歸得五戒不若不受三歸

若稱佛僧不稱法寶成三歸不答曰不成三
歸問曰若不受成三歸得十戒不若不受三歸
得八戒不若不受三歸得十戒不若不向四隅
唐得具足戒不得答曰一切不得
問曰聚落五塞五戒樂是實罪數是名
罪答曰四是實罪飲酒一戒是遮罪飲
酒所以得罪四罪因類結為五戒者以飲
酒是故遮之本能犯四戒如迦葉佛時有
婆羅以飲酒故耶婆地婦盛他獨立他人問曰
何以故答言不作以酒亂故一時能破四
戒有以飲酒故能犯四逆唯不能破僧問
唯非酒業所狂亂報以飲酒故遮或倒亂
猶若狂人入酒亂故度失正業受禪誦經
住助眾事解非實罪以是因緣為實罪問
別問曰婆羅塞戒但於眾生上得戒非眾
生上上得戒不得於可愛可惡可好語
眾生上得戒耶若於不可愛不可惡不可
不可取誰眾生已得戒耶答曰於眾生上得
四戒於非眾生上得不飲酒戒若眾生可愛
不盜不可惡可好不可好可愛語不可愛語

下盜不可盜可婬不可婬可妄語不可妄語
一切得戒下至阿鞞跋致地獄上至非想及
三千世界乃至如是一切有命之類盡得此四戒
以初受戒時一切不盜一切不婬一
切不妄語无身有限以是故一切衆生上无
不得戒亂受戒法先与說法和道開解令
於一切衆生上起慈悲心既得僧上心便
得僧上戒夫得戒法一切衆生上各得四
戒差別有十二戒於衆生上不盜不
婬不妄語亂起四惡有三因緣一以貪故
起二以瞋故起三癡故起於一切衆生上有
十二惡必有惡故得十二善戒色也一切无
邊衆生上名復如是後有百万千万阿羅漢
入於涅槃於此羅漢上所得戒始終成就
不以羅漢涅槃故此戒名失得不餘海戒時
此一身始終三千世界內一切所有海上所
得戒色以受戒時一切海盡不飲故說
海藏盡戒常成就而不失也先受戒時
一切女人上三制門中得不婬戒而後聚婦
犯此戒不養母不犯所以尒者奈女上得

一切女人上三制門中得不婬戒而後聚婦
犯此戒不養母不犯所以尒者奈女上得
不聚婬戒令是自婦以非聚婬故不犯此
戒以此語推一切同尒以戒十數衆生非衆
生類得戒名如是二白五十戒一切衆生上
者得七戒以義分別有廿一戒如一切衆生
上起身口七惡亂起此惡有三因緣一貪故
起二以瞋故起三以癡故起以三因緣起此
七惡三十一惡文惡心得戒一衆生上得十一戒
色一切衆生上名復如是
問曰若白衣不受五戒直受十戒得戒不
答曰一時得二種戒得無塞戒得所謂
戒若不受五戒十戒直受見戒一時得三
戒問曰若受具戒一時得三種戒者何為
次第先受五戒次受十戒後受見戒耶答
曰唯一時得三種戒緣佛法必須次第先
受五戒以自調伏信樂漸增次受十戒既
受十戒善根轉深次受見戒如是次第
得佛法味好樂堅固難可退敗如趣
大海漸漸入深入佛法海亦復如是若一時

得佛法味好樂經圓難可退脫如遊
大海斷〻入深入佛法海必復如是若一時
※ 受具戒者既受戒已弟有破戒還復受戒
有衆生應受五戒而得道或有衆生因
受十戒而得道果以是種〻因緣是故如
來說此波羅
問曰夫以齋法過中不食乃有九法何故八
事得名答曰齋法以過中不食為體以事
照威儀體共相校特名八校齋法是故
言八齋不云有九也若受八戒人於七衆
為在何衆唯不受衆身戒以有一日一夜
戒故應有衆婆羅婆室无經身戒若非衆
婆室有一日一夜戒但名中間人有說間曰
若七衆外有婆羅提木叉戒不有答曰
有八齋法是以是義推若受八齋不在
七衆也受八齋法應言一日一夜不殺生命
言語決絕莫使乃終身戒相託也問曰
受八戒法得二日三日乃至十日一時受不
答曰佛本制一日一夜戒不得過限若有
力能受一日過已復弟更受如是應力多
少不計日數也夫受齋法必從〻受於何

115

力能受一日過已復弟更受如是應力多
少不計日數也夫受齋法必從〻受於何
※ 人過受五衆過受既受八戒若輒打衆生齋
不清淨唯即日不輒打衆生若得待明日輒打
衆生名不清淨以要而言若身口作不或
議事唯不破齋〻不清淨讓身口清淨
若心起貪欲覺頭惠覺想間覺名名齋
不清淨為身口意三業清淨若不備六念
名名齋不清淨受八戒已釋備六念處名
齋清淨有經說若住閻浮提王於閻浮
提中一切人民金銀財寶於中自在唯有如
是功德以八齋功德不住十六分閻浮提王
功德於十六分中不及一分所謂軍後清淨
八齋也若人欲受八戒先婆情女色或住
音樂或貪飲啖種〻戲噱如是等放
逸事盡心住已而後受齋不問中前中後蓋
不得齋若本无心受齋而住種〻放逸事
後過善知識即受齋者不問中前中後一切
得齋若欲受齋而以事難自尋不得自在
事難解以而齋者不問中前中後一切得齋

116

後過善知識即受齋者不問中前中後一切
得齋若欲受齋而以事難自身不得自在
事難解以而齋者不問中前中後一切得齋
問曰若欲限受晝日齋法不受齋夜得
八戒不若欲受夜齋不受晝齋得八戒不
答曰不得所以尒者佛本聽一日一夜齋法也
已有定限并可違也問曰若不得者如突
草中說德身在曠家見諸餘鬼禮敬受
罪或責則受福責則受罪所以尒者以本

一切法有何聚者
空空亦空所空空如是等空不住三相不无真實文言遍新
不可思議大力菩薩言不无真實是相應有佛言无不住无不无
不有不有之法不即住无不无之相不即住有非以有无而詮得理
菩薩无名義相不可思議何以故无名之名不无我名无義之義不
无於義大力菩薩言如是名義真實如來如相如不住如如无如相如
无如故非不如來衆生心相亦如如來衆生之心應无別境佛言衆
如是衆生之心實无別境何以故心本淨故緣无攝故以深廣
為三界三界之心名為別境是境應妄從心化生心若无妄即无別
境大力菩薩言心若在淨諸境不生此心淨時應无三界佛言善是
善薩心不生境亦不生心何以故所見境唯所見心心不幻化則无
所見菩薩四无衆生三性空寂則无已衆生无他衆為至二人亦不生
心得如是利則无三界大力菩薩言去何二人不生於心亦本生去何
有人佛言三人者一謂理人二謂行人理人者深解衆生不異真性不二不異
但以客塵之所翳蔽不表不來從住覺觀辭觀佛住不有不无亦
已處他化聚不二金剛心地堅住不移寂靜无為无有式別是名理人
行者人心不傾倚猶如虛空流轉於所有虛靜念凡夫見顛不動猶如
地相離心我故度衆生无出无生无相不取不捨菩薩心无出入
无出入心入不入故名為入菩薩如是入法亦相不空不空之法亦
不虛妄何以故不无之相具足功德非心非緣法令清淨大力菩薩

行者入心不傾倚景無流易於所有虛靜念无求風鼓不動猶
如相離心我故度衆生无生无生无相不取不捨菩薩心无出入
无出入心入不入故名為入菩薩如是入法〻相不空不空之法〻
不虛弃何以故不无之相具足功德非心非緣法令清淨大力菩薩
言云何非心非緣法令清淨佛言空如之法非心識法非心使所有
法非空相法非色相法非心不相應法非心无為相應法非所現緣
非所顯示非自性非差別非名非相義何以故如故无如之法亦无〻如无
有无如非无如有何以故根理之法非理非根離諸諍論不見其相
菩薩如是淨法非生之所生〻非滅之所滅〻大力菩薩言不可思議
如是法相不合成不獨成不將不伴不聚散不生滅亦无業相及以去
住不可思議佛言如是不可思議不思議心〻亦如是何以故如不異
心〻本如故衆生佛性不一不異衆生之性本无生滅生滅之性本涅
槃性相本如〻无動故一切法相從緣无起〻相性如〻无動所因
緣性相〻本空无緣〻空〻无有緣起一切緣法惑心妄見現本來
生緣本无故心如法理自體空无如彼空王本无住處凡夫之心妄
分別見如〻之相本不有〻无〻之相見唯心識菩薩如心之法不无
因〻體〻不有不无菩薩无〻不相非言說地何以故真如之法虛
曠文相非二所及虛空境界內外不測六行之士乃能知之大力菩
薩言云何六行頗為說之佛言一者十信行二者十住行三者十行行
四者十迴向行五者十地行六者等覺行如是行者乃能知之大力菩
薩言云何實際覺利无有出入何等法心得入實際佛言實際之法〻
无有際无際之心則入實際大力菩薩言无際心智真智无〻虛〻之心
心得自〻在〻之智得入實際如彼凡夫數心衆生真心多端八何生滅

心得自〻在〻之智得入實際如彼凡夫數心衆生真心多端八何生滅
得聖心得入實際佛言菩薩彼心常者以小山伊蘭使所有法
遇大風飄浪大龍鳴吼之心故令名為菩薩令得無生忍三昔一
入如來禪山禪定故心則无佛大力菩薩言何謂存三昔一入如來禪
存三者存三解脫昔一者昔一心如入如來禪者理觀心是入如是地名為
除大力菩薩言三解脫法是何等事理觀三昧從何法入佛言三解
脫者虛空解脫金剛解脫般若解脫理觀者心如理淨无可不心大
力菩薩言云何存用云何觀之佛言心事不二是名存用內行外行出
入不二不住一相心无得失一不一地淨心流入是名觀之菩薩如是之人不住二
相雖不出家不住在家故雖无法服雖不具持波羅提木又亦不令布
薩說以自心无為自恣而獲聖果不住二乘入菩薩道後當淨地成
佛菩提大力菩薩言不可思議如是之人非出家非不出家何以故入
涅槃宅著如來衣坐菩提座如是之人乃至沙門宜應敬養佛言如
是何以故入涅槃宅心越三界者如來衣入法空處坐菩提座令得
一地如是之人心越二乘何況沙門而不敬養大力菩薩言如彼一地及與
空海二乘之人為不見也佛言如是彼二乘人味著三昧得二昧身
於彼空海一地如得酒病醉不醒乃至數劫猶不得覺酒消始
識方備是行復得佛身如彼人者從捨閻提即入六行行行地位
念淨心決定明四金剛智力向釋板敷座脫衆生善慧无盡大力
菩薩言如是之人應不持戒於彼沙門應不敬仰佛言為說戒。
者不善傷故海波浪故如猿心地八識海潛九識流淨風不能動波浪
不起惡性等空持者速倒如彼之人七六不生諸不動集滅生不

若不善傷故海潮波故如彼心地八識海澄九識流淨風不能動波浪
不起菩提等空持者遠倒如彼之人乞六不生滅不動無無住不
離三佛而發菩提三无相中順心菩入菩提教三寶不失威德於彼沙
門不无恭敬菩薩彼仁者不住世間動不動法人三空聚城三有八
大力菩薩言彼仁者我聚是菩薩摩訶薩如來[illegible]
所而發為提入三聚戒不住生相滅[illegible]
入不離地不可思議尒時舍利弗[illegible]生不起前說偈言
具足波若海　不住波羅城　如彼妙蓮華　高而出世間
諸佛无量劫　不捨諸如法　度世無後得　如蓮華[illegible]出
如彼六行地　菩薩之所住　如彼三空聚　善提之直道
我今住不住　如佛之所說　菩提[illegible]來　具足無後出
復令諸衆生　如我一无二　於菩提[illegible]
尒時佛告舍利弗言不可思議決當於後成菩薩道无量
衆生起无善海尒時大衆皆除菩提[illegible]小衆等入五空海
金剛三昧經真性空品第六
尒時舍利弗而白佛言尊者[illegible]菩薩道无有名相三[illegible]
去何獨受[illegible]衆生[illegible]佛慈悲為我宣說佛言善男子
汝今諦聽為汝宣說善男子善不善法從心化生一切境界[illegible]
[illegible]別制之一處衆緣斷滅何以故男善子一本不起三因无處住於如[illegible]
六道門於四緣如順三[illegible]舍利弗言去何四緣如順三[illegible]佛言四
緣者一謂住[illegible]力取緣攝律儀戒二謂本[illegible]淨力所集起緣攝善
法戒三謂本意大悲力緣攝衆生戒四謂一實遍智力緣順於如住是

緣者一謂住[illegible]力取緣攝律儀戒二謂本[illegible]淨力所集起緣攝善
法戒三謂本意大悲力緣攝衆生戒四謂一實遍智力緣順於如住是
謂四緣善男子如是四大緣力不住事相不无切用離於一處一不可求
善男子如是一事遍攝六行是佛菩提薩婆若海舍利弗言不住事
相不无切用是法真空常樂我淨趣於二我大般涅槃其心不繫
是大力觀是觀覺中真如七道品法[illegible]言如是[illegible]
故四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道等多名一
義不一不異以名數故但名但字法不可得不得之法一義无文[illegible]相義
真實空住空住之義如實如[illegible]之理[illegible]一切法善男子住[illegible]
者遍三善海舍利弗言一切万法皆悉言[illegible]之相即非[illegible]義如[illegible]
之義不可言說今者如來去何說法佛言我說法者[illegible]
生說故說不可說是故說之我所說者義語非文衆生說者[illegible]
非義非義語者皆悉空[illegible]无言[illegible]不言義者皆是無
語如義語者實空不空[illegible]實不實離二相中間不[illegible]中[illegible]之法離
於二相不見處所如[illegible]說如无[illegible]有无如无有无[illegible]有
无不在說[illegible]不在故不在於如[illegible]不有如不无如說舍利弗一切衆
生從一[illegible]之心住何等位得至如來[illegible]實相佛言從開提心乃
至如來實相住五等位一者信位信者信此身中真如種子為善
所捨離妄心淨心清白知諸境界意言不別二者思位思者觀諸境
界非我本識知此本識非法非義非所取非能取三者修位修
者常起能起[illegible]因時先以智導[illegible]出蓋[illegible]四者行
位行者離諸行地心无取捨獲淨獲利不動心如次定實住大
大般涅槃住空大五者捨位捨者不住住空空空流易大

[illegible]相〻不住如三藏等捷書心不證心無邊際不見處所是
至如來善男子五位一覺從本利人若化衆生從其本來
[illegible]佛言云何從其本來虛空際入會
發等覺如石沼成聚道何以故善男子如手執彼空不得住不得會
制佛言如摩竭國鏡在事之先取以本利是合碎〻塵〻是如隨作
諸法[illegible]雖萬法圓融不[illegible]當知是法[illegible]專詞
若波羅蜜是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪佛言如是
〻真如空性〻空智火燒成就結平等〻觀三地妙觀之身於九
識中皆無明淨光有諸業善男子是法非因非緣智自用故非
動非靜用性空故義非有無空相空如善男子若化衆生令[illegible]
生制人是義人是義者是也如來令利用言如來義[illegible]
[illegible]離四種忍起有頂佛言如是如[illegible]故如法光數四種
來者如來[illegible]在常在風雲不出亦不入山水平等故善男子
如能諸神觀[illegible]為故觀空是如性復彼何以故以如觀如實不
觀如相[illegible]如相已[illegible]即如義如從理觀空是無非是動何以故
如性離諸動非涼非溫非涼非溫無諸不別本義如善男子如
是觀之乃名為神會利用[illegible]故不可思議如來壽[illegible]
如是[illegible]長多人廣義利觀衆生乃可備之能[illegible]
名何方便令彼能觀得入是[illegible]佛言令彼能觀受持一四句偈而
入實歸一切佛法攝在一偈中令利用言云何一四句偈名說之於
是尊者而說偈言

入實歸一切佛法攝在一偈中令利用言云何一四句偈名說之於
是尊者而說偈言

因緣所生義　是義滅非生　滅諸生滅義　是義生非滅

今時大衆聞說是偈會大歡喜皆得成[illegible]生[illegible]般若性空智海
金剛三昧經如來藏品第七

今時梵行長者從本際起而白佛言尊者生義不滅義不生如是
如義即佛為提之性則無[illegible]別[illegible]
相不可思議不思議中乃無[illegible]別尊者一切數法無量無邊法相一
實義性唯住一法其事云何佛言長者不可思議[illegible]說諸法為迷
者故方便導故一切法相一實義智何以故譬如一市鬧四大門是四門
中皆歸一市如彼衆庶隨意所入種〻法味亦復如是梵行長者言法若
如是我觀住一味應攝一切諸味佛言如〻是〻何以故一味實義如一大海
一切衆流無有不入長者一切法味猶彼衆流名數雖殊其水不異若
住大海則皆衆流住於一味則攝諸味梵行長者言諸法一味云何三
乘道其智有異佛言長者譬如江河浪海大小異故深淺殊故名數
[illegible]別故水在江中名為江水〻在浪中名為浪水〻在河中名為河水
供在海中名為海水法亦如是供在真如唯名佛道長者住一佛道
即達三行梵行長者言云何三行佛言一隨事取行二隨識取行三隨
如取行長者如是三行攝諸衆門一切法門無不此〻是行者不生空相智慧
入者可說入如來入如來者入入不入梵行長者言不可思議入如來藏如
[illegible]成實無有入處本根利力利民得〻本〻實其智慧何佛言其智
無窮略而言之其智有四何者為四一者定智兩相隨如二者不定

如眼行長者如是三行能攝衆門一切法門无不此入是行者不生空相智是
入無生觀入如來入如來者入入不入梵行長者言不可思議入如來藏如
菩薩摩訶薩无有入處本根利力利氏得本實其智慧何佛言其智
无窮略而言之其智有四何者為四一者定智所謂隨如二者不定
智所謂方便隨病三者決擇智所謂除疑覺除四者究竟智所
謂入實其足道長者如是四大事用是去諸佛所說是大藏經
是大海所居化衆生應用是智長者用是大用復有三大事一
者於三三昧如分不相違二者於大義科隨道擇滅三者於如來定
以慈俱利如是三事氏能菩提不行是事則不能流彼四智為諸大
魔所得其便長者汝等大衆乃至氏佛常當偏習如是
梵行長者言去何三三昧佛言三三昧者所謂空三昧无作三昧无
相三昧如是三昧梵行長者言去何於大義科佛言大智四大
義謂除滅入等科謂本錄是智於大義科能行長者言不可
思議如是智事日利人過三界地不住涅槃入菩薩道是
法相是生滅法以分別故若離分別法應不滅今時如來欲
宣此義而說偈言

法從分別生　還復別分滅　滅諸分別法　是法非生滅
彼則不共此　為有斷常故　此前離於二　亦不在一住
若觀法有一　是相如毛輪　如炎水陸倒　為誘童愚故
若見於法无　是法同於空　如幻無元性　亦不依中住
我今聞佛說　知法非二見　故從无住取

8

如來所說法　悉從於无住　是法同於空　如幻無元性
我今聞佛說　知法非二見　亦不依中住　故從无住取
如來所說法　悉從於无住　我從无住處　是處礼如來
敬礼如來相　等空不動智　不著无處所　敬礼无住身
我於一切處　常見諸如來　唯願諸如來　為我說常法
今時如來而住是言善男子汝等諦聽為汝衆等說於常法
善男子常法非常法非說亦非字非詞非解脫非境界離諸妄
斷除是法非无常離諸常斷見了見諦為常者是諸常斷滅
亦斷滅善男子知法斷滅者不斷滅心常滅斷得斷滅
者心常真觀知諸名色唯是處心分別諸法更无異事
出於名色知法如是不隨文語心於義不分別我知我假
名即得斷滅若得斷滅即得阿羅漢三藐三菩提分
時長者梵行聞說是語而說偈言

名相不別事　滅法名為三　真如四妙智　及彼成於五
我今知是法　斷常之所繫　入於生滅道　是斷非是常
如來說空法　遠離於常斷　因緣无不生　不生故不滅
因緣執為有　如燈空中華　猶取石女子　畢竟不可得
雖雖因緣取　亦不從他滅　及於已義大　依如故得實
是故真如法　常自在如來　一切諸万法　非如識所化
離諸法即空　故從空處說　滅諸生滅法　而住於涅槃
大悲之所覆　涅槃滅不住　猶所取能取　入於如來藏
今時大衆聞說是義皆得正命入於如來藏海

金剛三昧經論相品第八

9

尒時大衆聞說是義皆得正命　命入於如來藏海

尒時地藏菩薩從衆中起至于佛前合掌恭敬而白佛言尊者我觀大衆心有疑事猶未得決今者如來欲爲除疑我今爲衆除疑所問願佛慈悲垂聽許佛言善哉善哉阿難能如是救度衆生是大悲隱可思議文當廣問爲汝宣說地藏菩薩一切諸法云何不緣生尒時如來欲宣此義而說偈言

云何法性无　而緣可生去
云何法生去　離緣可无去

尒時地藏菩薩言法若无生云何說法去從心生於是尊者而說偈言

是心而生去　是法能所取　如醉眼空花　是法然非彼

尒時地藏菩薩言法若如是法則无待无待彼之法法應曰成於尊者而說偈言

去本无有无　自他亦復尒　不始亦不終　成敗則不信

尒時地藏菩薩言一切諸法相即本涅槃涅槃及空相亦如是无如是等法是法應如佛言无如是法是法是如地藏菩薩言不可思議如是相非共不共意取業取即皆空空即空空即法但不俱取亦應安住於是尊者而說偈言

一切空諸法　是法安不定　彼心不空時　是得心不有

尒時地藏菩薩言是法非二諦無空心故滅法本滅時是法應是滅於是尊者而說偈言

法性虛无在　相數空故无　名說二與法　是則能覺

尒時地藏菩薩言一切諸法相不住於二岸亦不住中流心識亦如是去何諸境界從識之所生若識能有生是識亦從生去何无生識能生有所生於是尊者而說偈言

所生能生二　是二能所縁　能本各自无　取有空等幻

識生於未時　境不是時生　於境生未時　是時識亦滅

彼即本俱无　亦不有无有　无生識亦无　去何境從有

尒時地藏菩薩言法相如是內外俱空境智二衆本來所成如來所說實相真空如是之法即非集也佛言如是如實之法无色无住非所集非能集非義非大一本猶如深切德聚地藏菩薩言不可思議聚乞五不生八六四滅九相空无有空无有无空无有如幻等所說法義皆空入空无行不失諸業无我乃所能所見內外諸使悉皆寂靜以顯示息如是理觀悉皆真如尊者常說實如空法即良藥也佛言如是何以故空故空性无生心常无生空性无滅心常无滅空性无住心亦无住空性无為心亦无為空无出入

亦息如是理觀惠定真如尊者常說實如空法即真實也此
佛言如是何以故空故空性无生心常无生空性无滅心
常无滅空性无住心亦无住空性无為心亦无為空无出入
離諸得失界險入等皆悉亦无心如不著亦復如是菩薩
我說諸空破諸有故地藏菩薩言尊者如有非實如陽
炎水知實非无如火性王如是觀者是人智也佛言如是何
以故是人真觀一切法相與不相等以空取以偏空故不失
見佛以見佛故不順三流於大乘中三解脫道一切无性以
其无性故空空故无相无相故无願以是
業故淨心以淨心故見佛以見佛故當生淨土菩薩於是深
法三化動備惠定圓成即超三界地藏菩薩言如來所說
无生无滅即是无常滅是生滅滅已寂滅為常故不斷是
不斷法離諸三界動不動法於有為法如避火坑依何等
法而曰可貴入彼一門佛言善薩於三大事呵責其心於三大
諦而入其行地藏菩薩言云何三事而責其心云何三諦而
入一行佛言三大事者一謂四二謂果三謂緣如是三事從本空无
非我真我云何於是而生愛染觀是三事為繫所飄流菩
如是事常自呵責三諦者一謂菩提之道是平等諦非
不等諦二謂大覺正智得諦非聲智得諦三謂惠定无異
行入諦非離行入諦以是三諦而備佛道是人於是法无不
通覺佛正覺智流大慈悲已他俱利成佛菩提地藏菩
薩言尊者如是之法則无因緣若无緣法因則不起云何
不動法入如來今時如來欲宣此義而說偈言

薩言尊者如是之法則无因緣若无緣法因則不起云何
不動法入如來今時如來欲宣此義而說偈言
而諸法相　性空无不動　是法於彼時　不於此時起
法无有異時　不於異時起　法无動不動　性空故常住
性空時滅時　是法是時別　離相故常住　常住故不滅
是諸緣起法　是法緣不生　因緣空滅无　生滅性空常
緣性能所緣　是緣本緣起　故法起非緣　緣无起亦不
因緣所生法　是法是因緣　因緣生滅相　彼則无生滅
彼如真實相　本不於生沒　諸法於是時　自生於生沒
是故極淨本　本不因衆力　即於後得處　得於本淨
今時地藏菩薩聞佛所說心地伏然時諸衆等无有疑
者知衆心已而說偈言
我知衆心疑　所以慈問問　如來大慈善　分別無有餘
是諸二衆等　皆悉得明了　我今於了義　專化諸衆生
如佛之大悲　不捨於本願　故於一子地　而住於煩惱
今時如來而告衆言是善薩者不可思議恒以大慈從
衆生皆若有衆生特是經法特是善薩名即不還於
惡趣一切鄭難皆悉除滅若有衆生无餘離念專念
是經如法備習今時善薩常住化身而為說法摩訶
是人終不墮於今是人等速得阿耨多羅三藐三菩
提汝等善薩若化衆生皆令備習如是大乘法了
藏今時阿難夜叉而起前白佛言如來所說大乘稽聚
次定斷結无生覺利不可思議如是之法名為何經當持

義爾時阿難從座而起前白佛言如來所說大乘福聚
決定斷結无生覺利不可思議如是之法名為何經受持
是經得幾所福願佛慈悲為我宣說佛言善男子是經
名者不可思議過去諸佛之所護念能入如來智海
若有衆生持是經者則於一切經中无所希求是經
典法總持衆法攝諸經要是諸經法法之繫宗是經名
者名攝大乘經又名金剛三昧又名无量義宗若有
人受持是經典者即名受持百千諸佛如是功德譬如
虛空无有邊際不可思議我所囑累唯是經典阿
難言云何心行云何人者受持是經佛言善男子受
持是經者是人心无得失常修梵行若於戲論常樂
靜心入於聚落心常在定若處居家不著三有是人現
世有五種福一者衆所尊敬二者身不横夭三者辯答邪
論四者樂度衆生五者能入聖道如是人者受持是經
阿難言如彼人者度諸衆生得受供不佛言如是人者
能為衆生作大福田常行大智權實俱演是四依僧於
諸供養乃至頭目髓腦亦皆得受何況衣食不不得受
善男子如是人者是汝知識是汝橋梁何況凡夫而不供
養阿難言於彼人所受持是經供養是人得幾所福佛言
若復有人持以滿城金銀而以布施不如於是人所受持是經
一四句偈供養是人善男子令諸衆生持是經心常在定
不失本心若失本心當即懺悔懺悔之法是為清涼阿難言懺

14

W→T273 9/374 B28

養阿難言於彼人所受持是經供養是人得幾所福佛言
若復有人持以滿城金銀而以布施不如於是人所受持是經
一四句偈供養是人善男子令諸衆生持是經心常在定
不失本心若失本心當即懺悔懺悔之法是為清涼阿難言懺
悔先罪不入於過也佛言如是猶如闇室若遇明燈闇即
滅矣善男子无說悔先所有諸罪而以為說入於過去阿
難言云何名為懺悔佛言依此經教入真實觀一入觀時
諸罪悉滅離諸惡趣當生淨土成阿耨多羅三藐三菩提
佛說是經已爾時阿難及諸菩薩四部之衆皆大歡喜心
得決定頂禮佛足歡喜奉行

金剛三昧經

15

5→T1434 22/1066B1
W→22/1066B27

文法六尼那摩又式　號九六三二斯

十九波伽婆乃法若一犯隨所住處衣鉢資具悔捨
若極五或隨犯日數更導餘等五謂不非時食十
五不得停食宿犯責罰（若非時食過中已去與一宿浄食不得相雜者不得更須洗手）十六不得棄
（沈香不聚沈已更相雜者不得更須洗手）十七不得著花香是名十八
事悔法文 （若一比丘犯僧殘法已隨所住處僧中三諫令為發法已為發法已
女人隨起仙合六歲導已可知若故自不得與沙彌
尼得為伴以非同學故若尼兼學法已若學已又第一
沙彌尼得為伴然人得不合也

戒文六法文

戒文六法文 某甲

某甲歸聽如來无
所著等正覺說六法不得犯不淨行行淫

乙巳年四月十八日於州治寺時了

戒文六法文 某甲

歸聽

一道一道有

有六万恒河沙等菩薩
是諸
菩薩各有六万恒河沙眷屬
滅後護持讀誦廣說此經佛說
三千大千國土地皆震裂而涌出無量
千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩
薩身皆金色三十二相无量光明先盡在此
婆婆世界之下此界
中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲從下義來一一菩薩
皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬
況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷
者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之一
至千万億那由他分之一況復千万億
那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百万
乃至一万況復一千一百乃至一十況復將五
四三二一弟子者況復單已樂遠離行如
是等比无量无邊筭數譬喻所不能知是諸
菩薩從地出已各詣靈鷲山七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右
繞三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚歎住在一面欲樂瞻仰於二世尊是諸菩

S→T262 9/39025~29

斯二三七〇號　妙法蓮華經卷第五

讚歎住在一面欲樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而
讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟
尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日尒時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千万
億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大
衆前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問信言世
尊少病少惱安樂行不所應度者受教易不
不令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈言
世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲倦
又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等
易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生
世世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先備習學小乘者如是
之人今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸大

皆信受入如来慧除先備習學小乘者如是
之人今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸大
＊菩薩而說偈言
善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等　易可化度
能問諸佛　甚深智慧　聞已信行　我等隨喜
於時尊世讚歎上首諸大菩薩善哉善哉
男子汝等能於如来發隨喜心尒時彌勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已来不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問信如来時
彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問曰
无量千万億　大衆諸菩薩　昔所未曾見　願雨足尊說
是從何所来　何因緣集　巨身大神通　智慧叵思議
其志念堅固　有大悉屑力　衆生所樂見　為從何所来
一一諸菩薩　所將諸眷屬　其數无有量　如恒河沙等
或有大菩薩　將六万恒沙　一心求佛道　如是諸大衆
是諸大師等　六万恒河沙　俱来供養佛　及護持此經
將五万恒沙　其數過於是　四万及三万　二万至一万
一千一百等　乃至一恒沙　億万尒之一　半及三四尒
千万那由他　万億諸弟子　及至於半億　其數復過上

千万那由他　万億諸弟子　及至於半億　其數復過上
＊百万至一万　一千及一百　五十與一十　乃至三二一
單己无眷屬　樂於獨處者　俱来至佛所　其數轉過上
如是諸大衆　若人行壽數　過於恒沙劫　猶不能盡知
是諸大威德　精進菩薩衆　誰為其說法　教化而成就
從誰初發心　稱揚何佛法　受持行誰經　備習何佛道
如是諸菩薩　神通大智力　四方地震裂　皆從中踊出
世尊我昔来　未曾見是事　願說其所從　國土之名号
我常遊諸國　未曾見是衆　我於此衆中　乃不識一人
忽然從地出　願說其因緣　尒此之大會　无量百千億
是諸菩薩等　皆欲知此事　是諸菩薩衆　本末之因緣
无量德世尊　唯願決衆疑
尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
他方國土来者在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空各
白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩
薩大衆從何所来尒時諸佛各告侍者諸善
男子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰彌勒釋
迦牟尼佛之所授記次後作佛已聞斯事佛今
答之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛告

各之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛告
彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如是
大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意如來
今欲顯教宣示諸佛智慧自在神通之力諸
佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢之力尒時世
尊欲重宣此義而說偈言
當精進一心　我欲說此事　勿得有疑悔　佛智叵思議
汝今出信力　住於忍善中　昔所未聞法　今皆當得聞
我今安慰汝　勿得懷疑懼　佛无不實語　智慧不可量
所得第一法　甚深叵分別　如是今當說　汝等一心聽
尒時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此
大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止
人天而住常樂深智无有障礙亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重宣

人天而住常樂深智无有障礙亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
阿逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫來　備習佛智慧
悉是我所化　令發大道心　此等是我子　依止是世界
當行如佛事　志樂於靜處　捨大衆憒鬧　不樂多所說
如是諸子等　學習我道法　晝夜常精進　為求佛道故
在娑婆世界　下方空中住　志念力堅固　常勤求智慧
說種種妙法　其心无所畏　我於伽耶城　菩提樹下坐
得成寂正覺　轉无上法輪　尒乃教化之　令初發道心
今皆住不退　悉當得成佛　我今說實說　汝等一心信
我從久遠來　教化是等衆
尒時彌勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
生疑惑恆未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐於
道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已來
始過四十餘年世尊云何於此少時大作佛
事以佛勢力以佛功德教化如是无量大菩
薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此

薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
大善薩衆假使有人於千万億劫數不能盡
不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸佛
所殖諸善根成就菩薩道常備梵行世尊如
此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二
十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年
少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已
於无量千万億劫為佛道故勤行精進善入
出住无量百千万億三昧得大神通久備梵
行善能次第習諸善法巧於問荅人中之寶
一切世間甚為希有今日世尊方欲得佛道
時初令發心教化示導令向阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能往此大功德事
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩
於佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪
業因緣唯願世尊願為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑 尒時彌勒
菩薩欲重宣此義而說偈言 佛昔從釋種
出家近伽耶 坐於菩提樹 尒來尚未久

尒來尚未久 住神通智力 從地而踊出
善能學菩薩道 其數不可量 以已行佛道
皆起恭敬心 住於世尊前 如蓮華在水
佛得道甚近 所成就甚多 是事難思議
譬如以壯人 年始二十五 示人百歲子
是等我所生 子亦說是父 以火而子老
世尊亦如是 得道來甚近 是諸菩薩等
從无量劫來 而行菩薩道 巧於難問荅
忍辱心決定 端正有威德 其心无所畏
不聚在人衆 常好在禪定 十方佛所讚
我等從佛聞 於此事无疑 善能分別說
若有於此經 生疑不信者 為求佛道故 於下堂中住
是无量菩薩 去何於火時 教化令發心 而住不退地
妙法蓮華經如來壽量品第十六
尒時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當
信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當
信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒為
首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受

佛語如是三白已復告唯獨汝之我等當信受佛語尒時世尊知諸菩薩三請不已而告之言汝等諦聽吾今秘密神通之力一切世間天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量无邊百千万億那由他劫譬如五百千万億那由他阿僧祇三千大千世界假使有人末為微塵過於東方五百千万億那由他阿僧祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男子於意云何是世界可得思惟校計知其數不彌勒菩薩等併白佛言世尊是諸世界无量无邊非筭數所知亦非心力所及一切聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世尊如是諸世界无量无邊尒時佛告大菩薩衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我成佛已來復過於此百千万億那由他阿僧祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教化亦於餘處百千万億那由他阿僧祇國導

利衆生諸善男子於是中間我說然燈佛等又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸善男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提但我實成佛已來久遠若斯但以方便教化衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身或示己身或示他身或示己事或示他事諸所言說皆實不虛所以者何如來如實知見三界之相无有生死若退若出亦无在世及滅度者非實非虛非如非異不如三界見於三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆生有種種性種種欲種種行種種憶想分別故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未盡復倍上數但今非實滅度而便唱言當來

滅度如來以是方便教化衆生所以者何若佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常在不滅便起憍恣而作是念此諸衆生難遭之想恭敬之心是故如來以方便說汝等當知諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過无量百千万億劫或有見佛或不見者以此事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆生等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸家諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等遊療誤服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具足擣篩和合與子令服而作是言此大良藥色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父來雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好色香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作是言汝等當知我今衰老死時已至是好良藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞父背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥色香味美即取服之毒病皆除其父聞子悉已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千万億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力言當滅度亦无有能如法說我虛妄過者今時世尊欲重宣此義而說偈言

我得成佛　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇

常說法教化　无數億衆生　行道不行道
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　除國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
以其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所樂處　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
憂怖諸苦惱　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有殖功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時為此衆　說佛壽无量
久乃見佛者　為說佛難值　我智力如是　慧光照无量
壽命无數劫　久修業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　為治狂子故
實在而言死　无能說虛妄　我亦為世父　救諸苦惱者
為凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心

故遠善立欲　隨於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨應所可度　為說種種法　每自作是意　以何令衆生
得入无上道　速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百万億无旋陀羅尼復有三千大千
世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪
復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能
清淨法輪復有一千小國土微塵數菩薩摩訶
薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四
天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨
多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數
菩薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩
提復二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生
當得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微

塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐
三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩
得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼
陀羅華以散无量百千萬億寶樹下師子座
上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼
佛及以滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩及
四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空中天
鼓自鳴妙聲遠聞又雨千種天衣垂諸瓔珞
真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍於
九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養大
會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而上
至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌
讚歎諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右
肩合掌向佛而說偈言

佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或无礙樂說　万億旋陀持
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三二　如是四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛

或八世天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
兩天曼陀羅　摩訶曼陀羅　悉見如恒沙　无數佛土中
兩種種沉水　蘇摩那華油　如鳥飛空下　供敬於法佛
天鼓震空中　自然出妙聲　天衣千種　旋轉而來下
衆寶妙菩薩　炷无價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幡蓋　高妙万億種　次第至梵天
一一諸佛前　寶幢微勝幡　亦以千万偈　歌歎諸如來
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽无量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益衆生　一切具善根　以物无上心
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多　汝等見是諸衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提於八十万億那由他
劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼
提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若
波羅蜜以是功德比前功德百分千分百千万
億分不及其一乃至筭數譬喻所不能知若
善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩
提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義而

說偈言

若人求佛慧　於八十万億　那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛　及緣覺弟子　并諸菩薩衆
珍異之飲食　上服與臥具　栴檀立精舍　以園林莊嚴
如是等布施　種種皆微妙　盡此諸劫數　以迴向佛道
若復持禁戒　清淨无缺漏　求於无上道　諸佛之所歎
若復行忍辱　住於調柔地　設衆惡來加　其心不傾動
諸有得法者　懷於增上慢　為此所輕惱　如是亦能忍
若復勤精進　志念常堅固　於无量億劫　一心不懈息
又於无數劫　住於空閑處　若坐若經行　除睡常攝心
以是因緣故　能生諸禪定　八十億万劫　安住心不亂
持此一心福　願求无上道　我得一切智　盡諸禪定際
是人於百千　万億劫數中　行此諸功德　如上之所說
有善男女等　聞我說壽命　乃至一念信　其福過於彼
若人悉无有　一切諸疑悔　深心須臾信　其福為如此
其有諸菩薩　无量劫行道　聞我說壽命　是則能信受
如是諸人等　頂受此經典　願我於未來　長壽度衆生
如今日世尊　諸釋中之王　道場師子吼　說法无所畏
我等未來世　一切所尊敬　坐於道場時　說壽亦如是
若有深心者　清淨而質直　多聞能總持　隨義解佛語
如是諸人等　於此无有疑

又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如來无上之慧何
況廣聞是經若教人聞若自持若教人持若
自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒蓋香
油酥燈供養經卷是人功德无量无邊能生
一切種智阿逸多若善男子善女人聞我說
壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍崛
山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此娑
婆世界其地琉璃坦然平正閻浮檀金以界
八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀
呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣
漸小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香
瓔珞末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種
舞戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万

*

偈讚以妙音聲歌唄讚頌佛為於无量千分億有能受持若自書若教人書則為起立僧房以香栴檀作諸殿堂三十二高八多羅樹高廣嚴好百千比丘於其中止園林流池經行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿其中如是僧坊堂閣若干百千分億其數无量以此現前供養於我及比丘僧是故我說如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施持戒忍辱精進一心智慧其德最勝无量无邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種智若讀誦受持是經為他人說若自書若教人書復能起塔及造僧坊供養讚歎聲聞衆僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功德又為他人種種因緣隨義解說此法華經復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛獨諸善法利根智慧善答問難何況多若我滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者復有如是諸善功德當知是人已趣道場近阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是善男子若坐若立若行處此中便應起塔一切天人皆應供養如佛之塔尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表剎甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂
然香油蘇燈　周帀常照明　惡世法未滅　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
以牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　床卧皆具足　百千衆住處　園林諸流池
經行及禪窟　種種皆好嚴　若有信解心　受持諸讀書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以深妙最勝
可捉目多伽　薰油常然之　如是供養者　得无量功德
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒
忍辱樂禪定　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　謙下諸比丘
遠離自高心　常思惟智慧　有問難不順　隨順為解說
若能行是行　功德不可量　若見此法師　成就如是德

W→T262 9/46B14

遠離自高　常生惟智慧　有問難不順　隨順為解說
若能行是行　功德不可量　若見此法師　成就如是德
應以天華散　天衣覆其身　頭面接足礼　生心如佛想
又應作是念　不久詣道樹　得无漏无為　廣利諸人天
其所住止處　經行若坐臥　乃至說一偈　是中應起塔
莊嚴令妙好　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用
常在於其中　經行及坐臥

妙法蓮華經卷第五

佛

S→T262 9/10B22

妙法蓮華經卷第三

尒時舍利弗踊躍歡喜即起合掌瞻仰尊
顏而白佛言今從世尊聞此法音心懷踊躍
得未曾有所以者何我昔從佛聞如是法見
諸菩薩受記作佛而我等不預斯事甚自惟
傷失於如來无量知見世尊我常獨處山
林樹下若坐若行每作是念我等同入法性
云何如來以小乘法而見濟度是我等咎非世
尊也所以者何若我等待說所因成就阿耨
多羅三藐三菩提者必以大乘而得度脫然
我等不解方便隨宜所說初聞佛法過便
怪受思惟取證世尊我從昔來終日竟夜
自責而今從佛聞所未聞未曾有法斷
諸疑網身意泰然快得安隱今日乃知真是
佛子從口生從法化生得佛法分尒時舍利弗
欲重宣此義而說偈言
我聞是法音　得所未曾有　心懷大歡喜　疑網皆已除

欲重宣此義而說偈言

我聞是法音　得所未曾有　心懷大歡喜　疑網皆已除
昔來未聞佛　不失於大乘　佛音甚希有　能除衆生惱
我已得為盡　聞亦除憂惱　我處於山谷　或在林樹下
若坐若經行　常思惟是事　嗚呼深自責　云何而自欺
我等亦佛子　同入无漏法　不能於未來　演說无上道
金色三十二　十力諸解脫　同共一法中　而不得此事
八十種妙好　十八不共法　如是等功德　而我皆已失
我獨經行時　見佛在大衆　唐餓盡衆生　無量億千方
自惟失此利　我為自欺誑　我常於日夜　每思惟是事
欲以問世尊　為失為不失　我常見世尊　稱讚諸菩薩
以是於日夜　等意如此事　今聞佛音聲　隨宜而說法
无漏難思議　令衆至道場　我本著邪見　為諸聲聞師
世尊知我心　快耶說涅槃　我悉除邪見　於空法得證
尒時心自謂　得至於滅度　而今乃自覺　非是實滅度
若佛住佛時　具三十二相　天人夜叉衆　龍神等衆數
是時乃可說　無漏無為法　來無量億　佛於大衆中
聞如是法音　是處悉已除　初聞佛所說　心中大驚疑
持非魔佛作　惑亂我心耶　佛以種種緣　辭有諸言說
其心安如海　我聞是經已　佛說過去世　无量億千劫

其心安如海　我聞是經已　佛說過去世　无量億千劫
安住方便中　亦皆說是法　現在未來世　其數无有量
亦以諸方便　演說如是法　如今者世尊　從生及出家
得道轉法輪　亦以方便說　世尊說實道　波旬无此事
以是我之知　非是魔作佛　我聞是經故　謂是魔所為
聞佛未說音　深遠甚微妙　演暢清淨法　我心大歡喜
疑悔永已盡　安住實智中　我之當作佛　為天人所敬
轉无上法輪　教化諸菩薩

尒時佛告舍利弗　吾今於天人沙門婆羅門
等大衆中說　我昔曾於二萬億佛所為无
上道故常教化汝　汝亦長夜隨我受學　我
以方便引導汝故生我法中　舍利弗我昔教汝
志願佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度　我
今還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞
說大乘經名妙法蓮華　教菩薩法佛所護念
舍利弗汝於未來世過无量无邊不可思議
劫供養若干千萬億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴

飾妻隱豐樂天人城廓瑠璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹
常有華果華光如來亦以三乘教化衆生
舍利弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三
乘法其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊
嚴其國中以菩薩大寶故彼諸菩薩无量
无邊不可思議算數辟喻所不能及非
佛智力无能知者若欲行時寶華承足此諸
菩薩非初發意皆久殖德本於无量百千萬
億佛所淨備梵行恒為諸佛之所稱歎常備佛
慧具大神通善知一切諸法之門質直无偽志
念堅固如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽
十二小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅固菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰妙行多陀阿三藐三佛陀其佛
國土亦復如是舍利弗是華光佛滅度之
後正法住世三十二小劫像法住世亦三十二小
劫尒時世尊欲重宣此義而說偈言

舍利弗來世　成佛普賢尊　号曰名華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於无上道

舍利弗來世　成佛普賢尊　号曰名華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於无上道
過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无瑕穢
以瑠璃為地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華果實
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通度羅蜜　皆已悉具足
於无數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化
佛為王子時　棄國捨世榮　於最末後身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅盡已　像法三十二　舍利廣流布　天人普供養
華光佛所為　其事皆如是　其所度聲聞　家勝无倫匹
後即是菩薩　百應自然慶

尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多
羅三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各
脫身所著上衣以供養佛釋提恒因梵天王
等與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華
摩訶曼陀羅華等供養於佛所散天衣住
虛空中而自迴轉諸天伎樂百千萬種於虛
空中一時俱作而來天華而住是言佛昔於

虛空中而自過諸天伎樂百千萬種於虛
空中一時俱作雨衆天華而作是言佛昔於
波羅奈初轉法輪今乃復轉无上最大法輪
令諸天子及世間此我而說偈言
昔於波羅奈轉四諦法輪 多別說諸法 五衆之生滅
今復轉最妙 无上大法輪 是法甚深奧 少有能信者
我等從昔來 數聞世尊說 未嘗聞如是 深妙之上法
世尊說是法 我等皆隨喜 大智舍利弗 今得受尊記
我等亦如是 必當得作佛 於一切世間 最尊无有上
佛道叵思議 方便隨宜說 我所有福業 今世若過世
及見佛功德 盡迴向佛道
尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔往學他佛法教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆隨疑惑善哉世尊
願為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍
利弗我先不言說佛世尊以種種因緣譬喻
言辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提

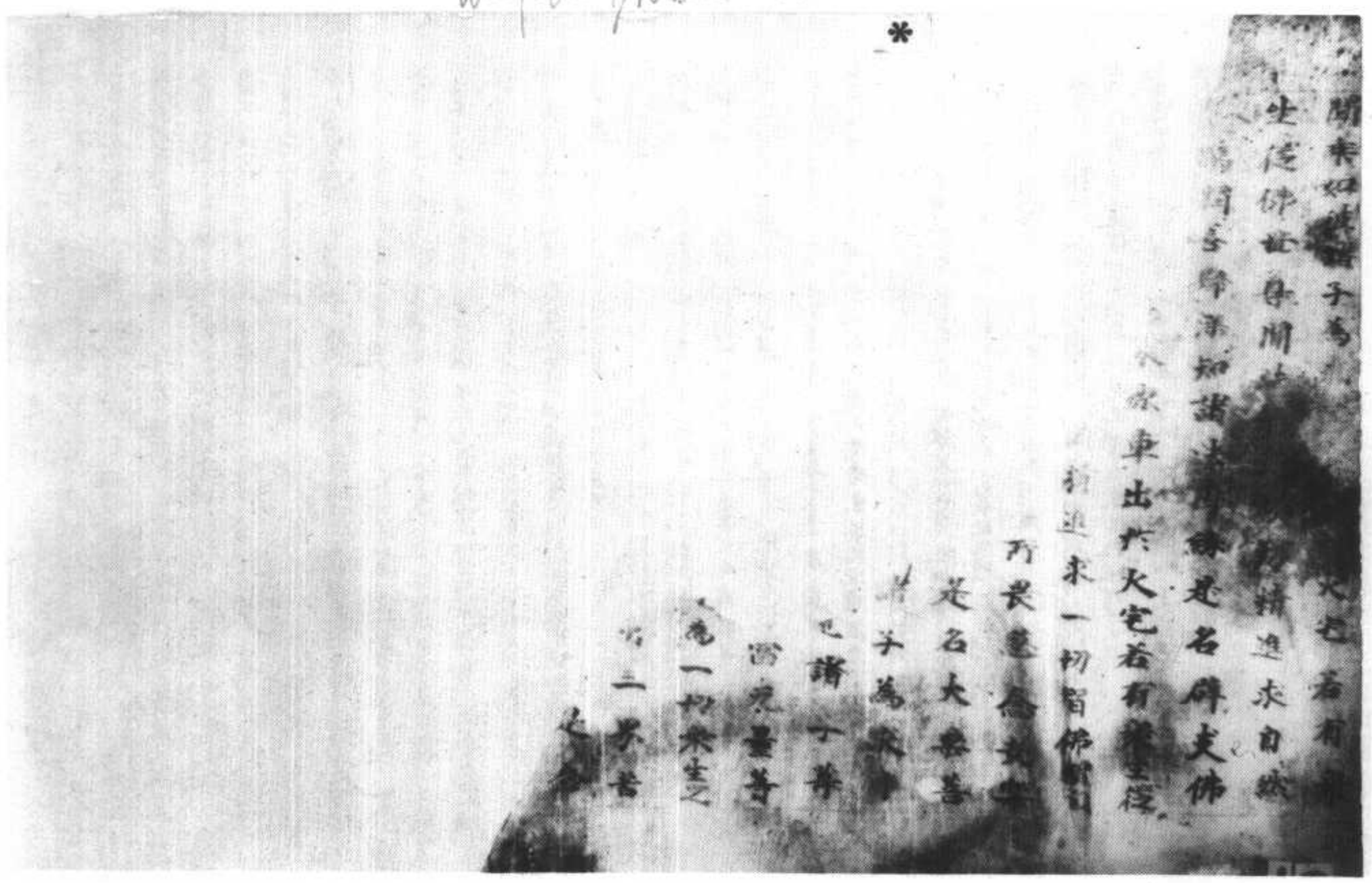
言辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提
耶是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當
復以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得
解舍利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁
財富无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有
一門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其中
堂閣朽故牆壁頹落柱根腐敗欂棟傾危
周帀俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若
十廿或至卅在此宅中長者見是大火從
四面起即大驚怖而作是念我雖能於此所
燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂著
嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切已心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以机案
從舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識惡著戲處或當墮落
惡火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏
了无出心亦復不知何者是火何者為舍云何

而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏
了无出心亦復不知何者是火何者為舍宅何
為失但東西走戲視父而已余時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所燒我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇異
之物情必樂著而告之言汝等所可玩好希
有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝余時諸
子聞父所說珍玩之物適其願故心各夢銳
互相推排蹈火而走爭出火宅是時長者
見諸子等平安無諸難處坐四衢道中露地而坐
无復鄙悋其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗今時長者各賜諸子等一
大車其車高廣眾寶莊校周迴欄楯四面懸
鈴又於其上張設蓋亦以珠瓔而嚴飾之
駕以白牛膚色充潔形體殊好有大勢力
舟柷駕以白牛膚色充潔形體殊好有大勢力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所以
者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆充溢
而作是念我財物无極不應以下劣小車與
諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨我有
如是七寶大車其數无量應當等心各各
與之不宜差別所以者何以我此物周給一國猶
尚不匱何況諸子是時諸子各乘大車得未曾
有非本所望舍利弗於汝意云何是長者等與諸
子珍寶大車寧有虛妄不舍利弗言不也世尊
是長者但令諸子得免火難全其身命非為虛
妄何以故若全身命便為已得玩好之具況復方
便於彼火宅而拔濟之世尊若是長者乃至不
與最小一車猶不虛妄何以故是長者先作
是意我以方便令子得出以是因緣无虛妄也
何況長者自知財富无量欲饒益諸子等與大
車佛告舍利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如
來亦復如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患无明闇蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力及智慧力具足方便智慧
波羅蜜大慈大悲常无懈倦恒求善事利益

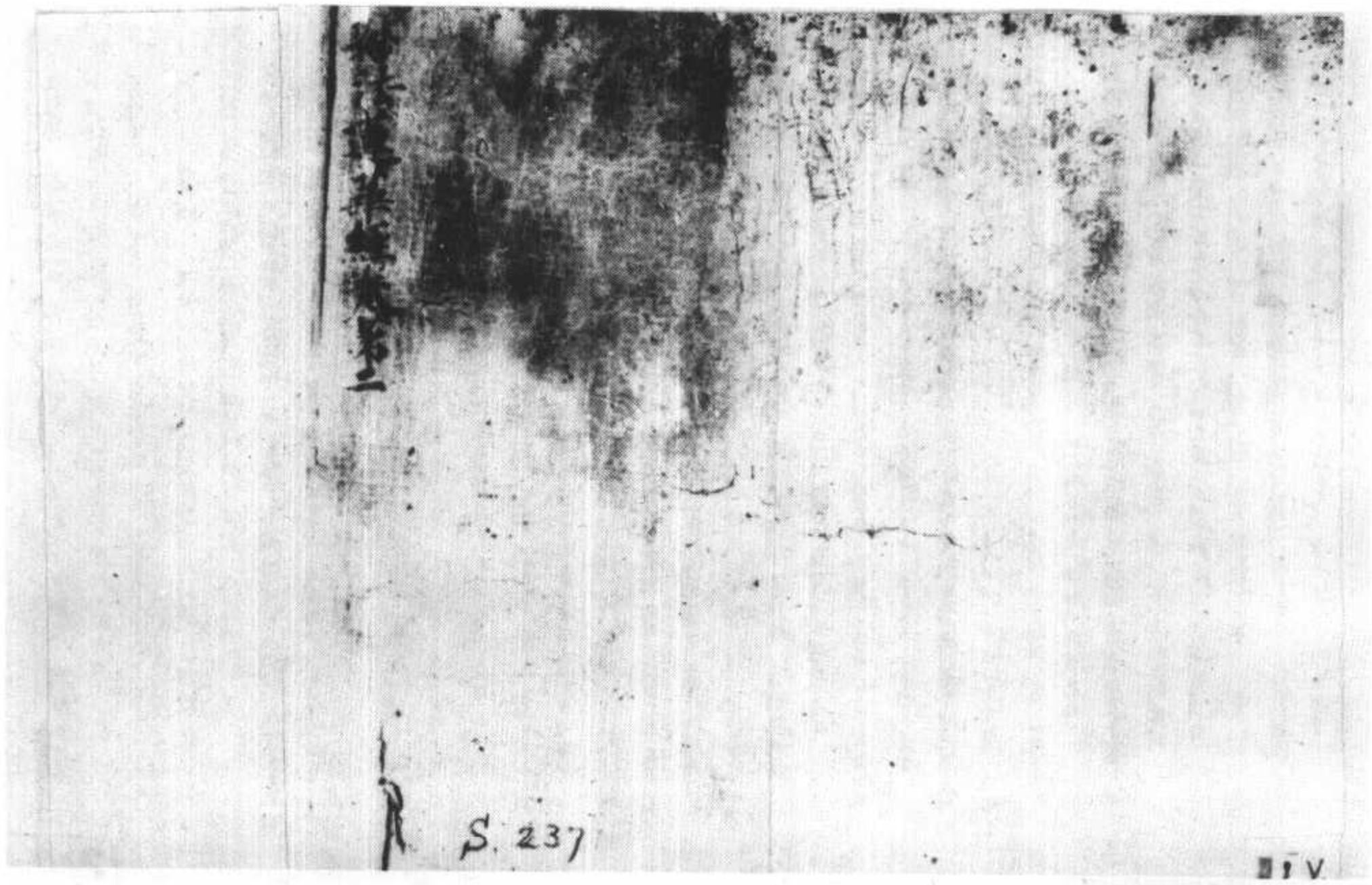
憂悲无明闇蔽衆生无佛而悲成就无量知見
力无所畏大神力及習慧力具足方便智慧
波羅蜜大慈大悲常无懈倦恒求善事利益
一切而三界朽故火宅為度衆生生老病死
憂患苦惱愚癡闇蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故受
種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受地
獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧窮
困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東西
馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此已便
作是念我為衆生之父應拔其苦難與无量
无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來復
作是念若我但以神力及智慧力捨於方便
為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生不
能以是得度所以者何是諸衆生未免生老
病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由能解
佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手有
力而不用之但以殷勤方便免濟諸子火宅

能之智慧舍利弗如彼長者雖復身手有
力而不用之但以殷勤方便免濟諸子火宅
之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於
三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫樂住三界火宅勿貪
麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
精進以是方便諸進衆生復作是言
汝等當知此三乘法聖所稱歎自在无
繫无所依止乘是三乘
逍遙遊戲而自娛樂
舍利弗有智者處
受度勤精進破逸出三界
聞乘如鹿子為求
生住佛世尊聞
[illegible]

W-T262 9/13B24~C5

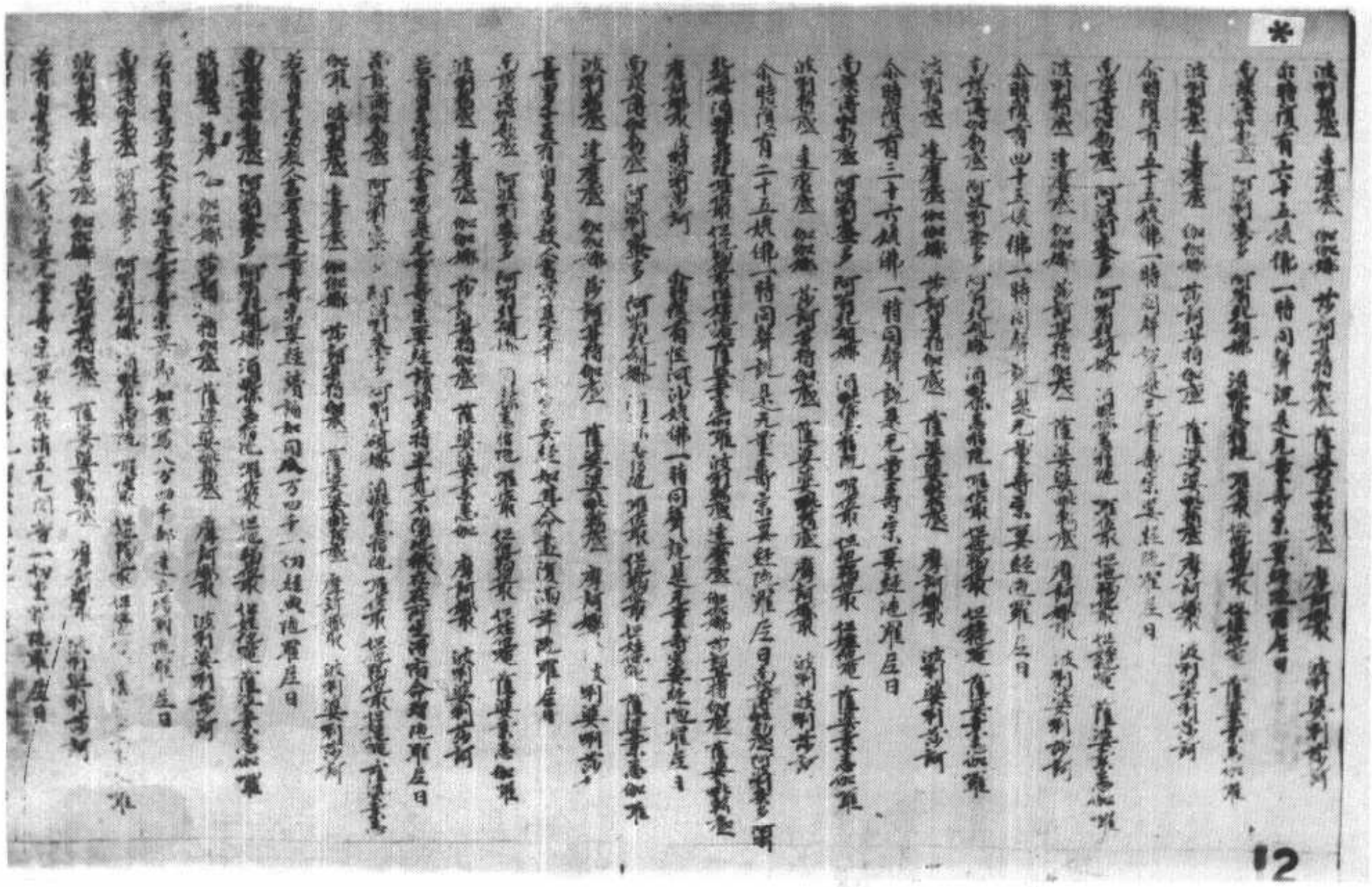


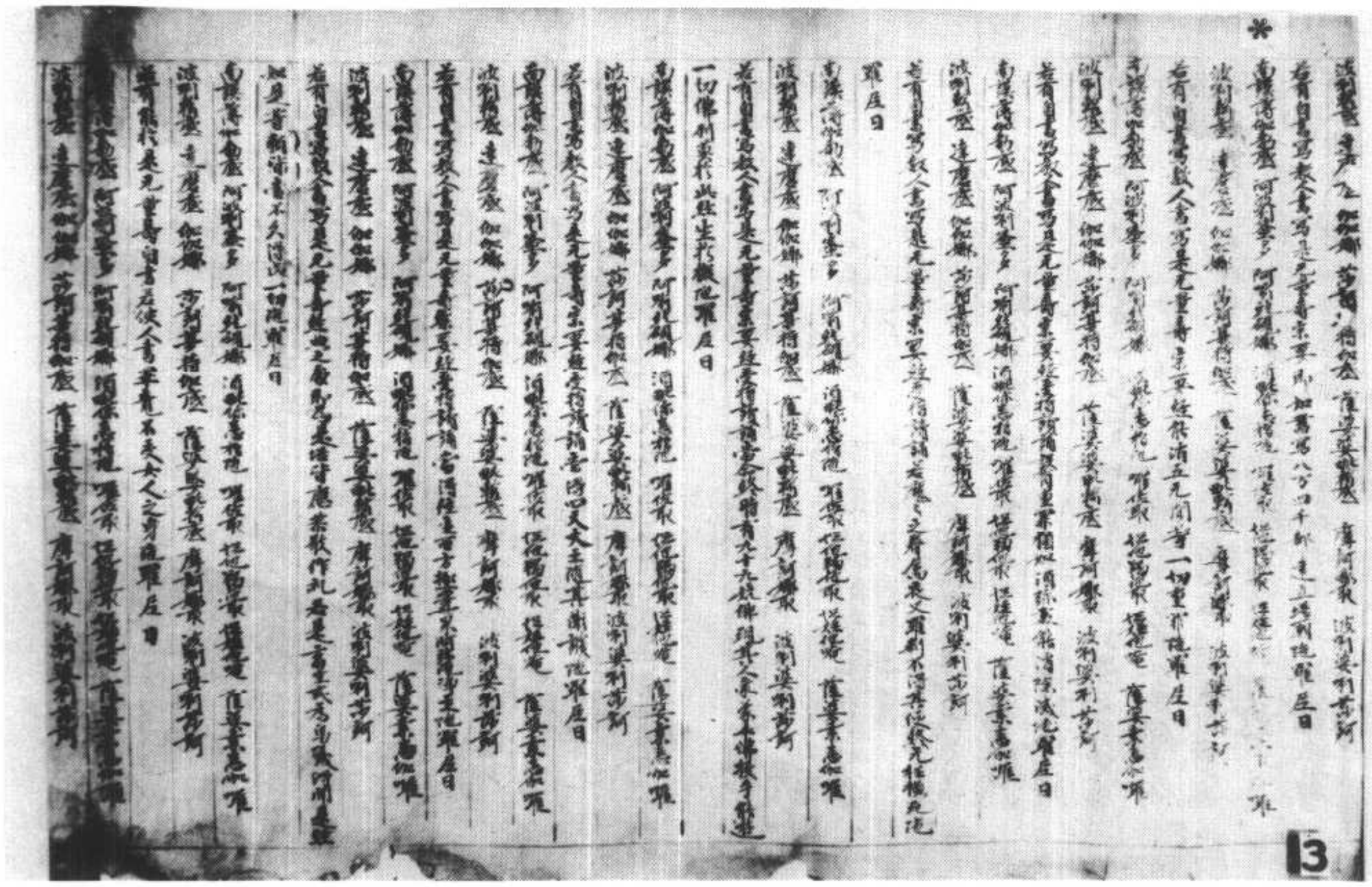
聞衆如是等子為
生從佛世尊聞法
為得善學菩薩如諸
[illegible]精進求自然
慧是名辟支佛
[illegible]火宅若有
[illegible]出於火宅若有發聲
[illegible]精進求一切智佛智自
然慧是為大乘
是名大乘善
男子為求
[illegible]諸子等
[illegible]
為一切衆生之
父一切衆生之
[illegible]

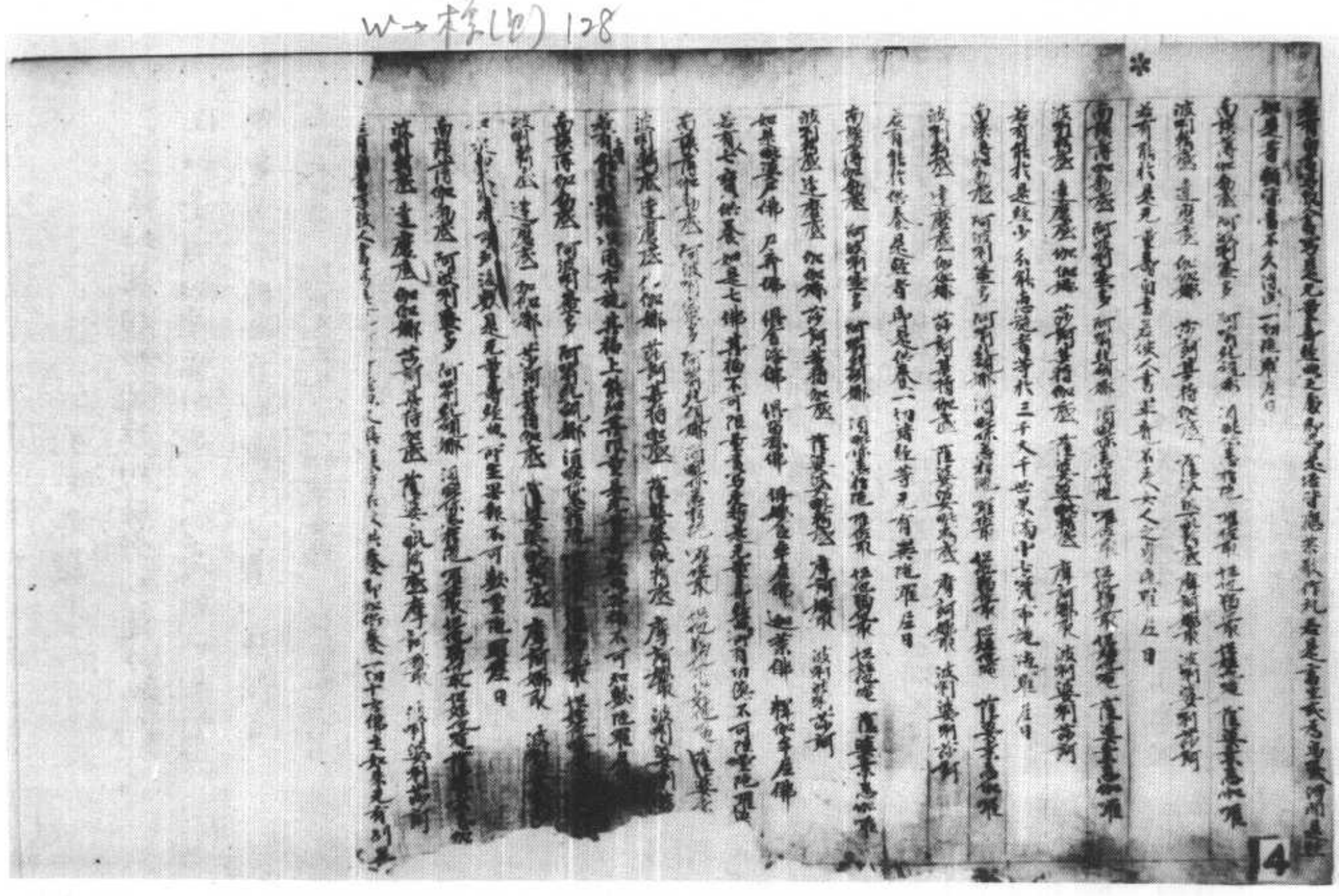


S. 237

斯二三七二號　佛説無量壽經





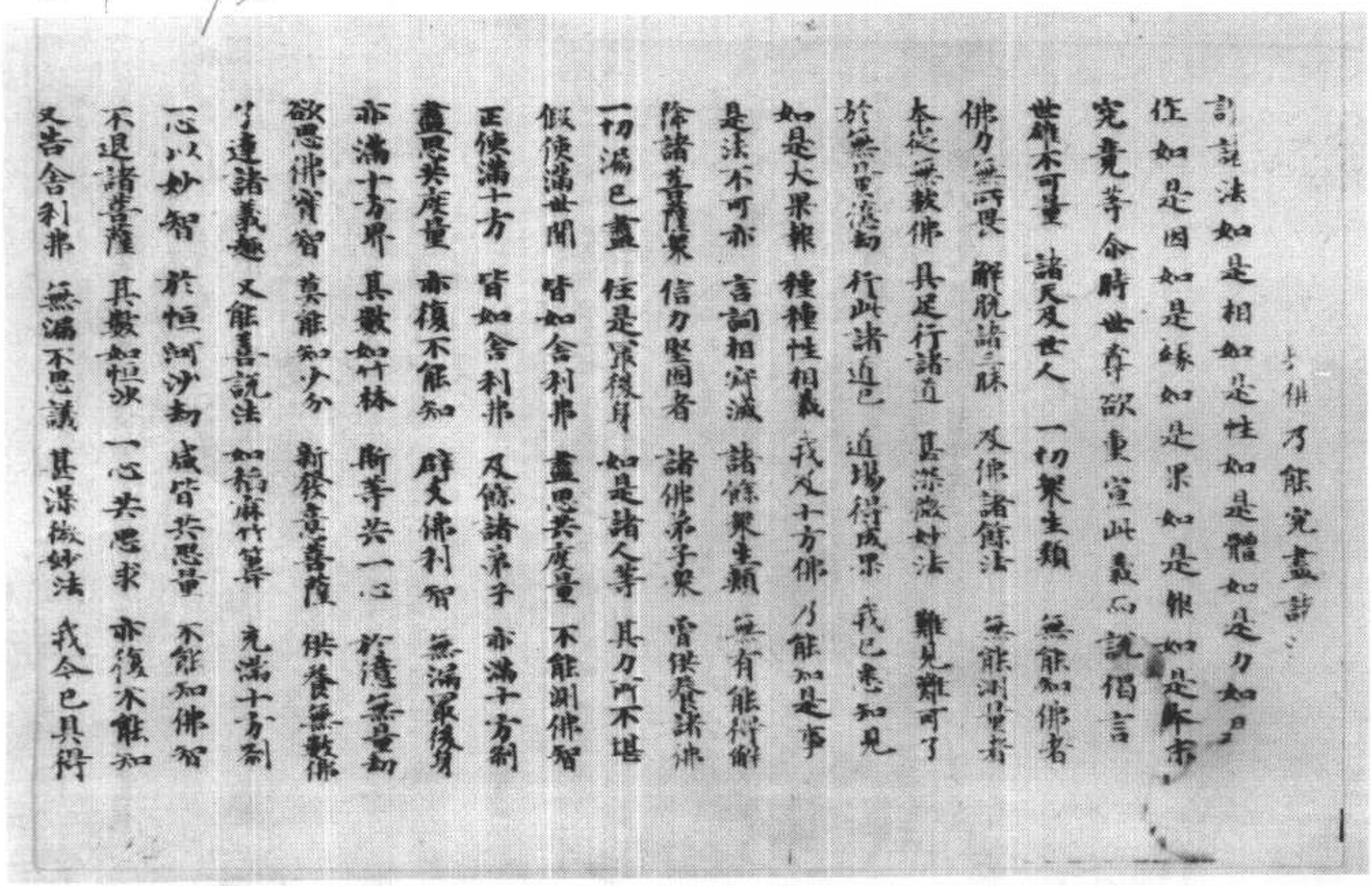


S→T1808 40/296A25
W→T1808 40/496C10

▲斯二三七三號　四分律刪補隨機羯磨

S→T262 9/5C11.

▼斯二三七四號　妙法蓮華經卷第二　方便品第二



一心以妙智　於恒河沙劫　咸皆共思量　不能知佛智
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知
又告舍利弗　無漏不思議　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然　舍利弗當知　諸佛語無異
於佛所說法　當生大信力　世尊法久後　要當說真實
告諸聲聞衆　及求緣覺者　我令脫苦縛　遠得涅槃者
佛以方便力　亦以三乘教　衆生處處著　引之令得出
尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故殷勤稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣殷勤稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是令者
四衆咸皆有疑惟願世尊敷演斯事世尊何
故殷勤稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言

12

故殷勤稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言
慧日大聖尊　久乃說是法　自說得如是　力無畏三昧
禪定解脫等　不可思議法　道場所得法　無能發問者
我意難可測　亦無能問者　無問而自說　稱歎所行道
智慧甚微妙　諸佛之所得　無漏諸羅漢　及求涅槃者
今皆墮疑網　佛何故說是　甚求緣覺者　比丘比丘尼
諸天龍鬼神　及乾闥婆等　恒視佛兩足尊
是事為云何　願佛為解說　於諸聲聞衆　佛說我求一
我今自於智　疑惑不能了　為是究竟法　為是所行道
佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時為諸說
諸天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩　大數有八萬
又諸萬億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞具足道
尒時佛告舍利弗止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊惟願說之惟願說之所以者何是
會無數百千萬億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王無上尊　惟說願勿慮　是會無量衆　有能敬信者

13

舍利弗欲重宣此義而說偈言

法王無上尊　惟說願勿慮　是會無量衆　有能敬信者

佛復正舍利弗若說是事一切世間天人阿

脩羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒

時世尊重說偈言

止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信

尒時舍利弗重白佛言世尊惟願說之惟願

說之今此會中如我等比百千萬億世世已

曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱

多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈

言

無上兩足尊願說第一法　我為佛長子　惟願分別說

是會無量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等

皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者

願為此衆故　惟願分別說　是等聞此法　則生大歡喜

尒時世尊告舍利弗汝已殷勤三請豈得不

說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說

說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆

夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何

此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂

證有如此失是以不住世尊默然而不制止

尒時佛告舍利弗我今此衆無復枝葉純有

貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今

善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲

聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說

之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信

佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法

意趣難解所以者何我以無數方便種種因

緣譬喻言詞演說諸法是法非思量分別之

所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛

世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗

云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現

於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清

淨故出現於世欲示衆生佛知見故出現於

世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆

生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸

佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗

諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事

唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以

唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以
一佛乘故為衆生說法無有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以無量無數方便種種因緣譬喻言
詞而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故
是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未來諸佛當出於世亦以無量無數
方便種種因緣譬喻言詞而為衆生演說諸
法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方無量
百千萬億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以無量無數方便種種因緣
譬喻言詞而為衆生演說諸法是法皆為一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛知見道故舍利弗我今亦復如
是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性
以種種因緣譬喻言詞方便力故而為說法
舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍

是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性
以種種因緣譬喻言詞方便力故而為說法
舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚無二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求
阿耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上
慢人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不
信此法無有是處除佛滅度後現前無佛
所以者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義
者是人難得若遇餘佛於此法中便得決了
舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如
來言無虛妄無有餘乘唯一佛乘命時世尊
欲重宣此義而說偈言
比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信

比丘比丘尼　有學學上慢　優婆塞優婆夷不信
如是四衆等　其數有五十　不自見其過　於戒有缺漏
護惜其瑕穢　是小智已出　衆中之糟糠　佛威德故去
斯人獨福德　不堪受是法　此衆無枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聽　諸佛所行法　無量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言詞方便力　令一切歡喜
或說偈多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻并祇夜　優婆提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死
於諸無量佛　不行淨妙道　衆苦所惱亂　為是說涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經
有佛子心淨　柔軟亦利根　無量諸佛所　而行深妙道
為此諸佛子　說是大乘經　我記如是人　來世成佛道
以深心念佛　備持淨戒故　此等聞得佛　大喜充遍身
佛知彼心行　故為說大乘　聲聞若菩薩　聞我所說法
乃至於一偈　皆成佛無疑　十方佛土中　唯有一乘法
無二亦無三　除佛方便說　但以假名字　引道於衆生
說佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真

*

無二亦無三　除佛方便說　但以假名字　引道於衆生
說佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　如其所得法
定慧力莊嚴　以此度衆生　自證無上道　大乘平等法
若以小乘化　乃至於一人　我則隨慳貪　此事為不可
若人信歸佛　如來不欺誑　亦無貪嫉意　斷諸法中惡
故佛於十方　而獨無所畏　我以相嚴身　光明照世間
無量衆所尊　為說實相印　舍利弗當知　我本立誓願
欲令一切衆　如我等無異　如我昔所願　今者已滿足
化一切衆生　皆令入佛道　若我遇衆生　盡教以佛道
無智者錯亂　迷惑不受教　我知此衆生　未曾修善本
堅著於五欲　癡愛故生恶　以諸欲因緣　墮落三惡道
輪迴六趣中　備受諸苦毒　受胎之微形　世世常增長
薄德少福人　衆苦所逼迫　入邪見稠林　若有若無等
依止此諸見　具足六十二　深著虛妄法　堅受不可捨
我慢自矜高　諂曲心不實　於千萬億劫　不聞佛名字
亦不聞正法　如是人難度　是故舍利弗　我為設方便
說諸盡苦道　示之以涅槃　我雖說涅槃　是亦非真滅
諸法從本來　常自寂滅相　佛子行道已　來世得作佛

諸法從本來 常自寂滅相 佛子行道已 來世得作佛
我有方便力 開示三乘法 一切諸世尊 皆說一乘道
今此諸大衆 皆應除疑惑 諸佛語無異 唯一無二乘
過去無數劫 無量滅度佛 百千萬億種 其數不可量
如是諸世尊 種種緣譬喻 無數方便力 演說諸法相
是諸世尊等 皆說一乘法 化無量衆生 令入於佛道
又諸大聖主 知一切世間 天人眾生類 深心之所欲
更以異方便 助顯第一義 若有衆生類 值諸過去佛
若聞法布施 或持戒忍辱 精進禪智等 種種備福德
如是諸人等 皆已成佛道 諸佛滅度已 若人善軟心
如是諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度已 供養舍利者
起萬億種塔 金銀及硨磲 車渠與馬腦 玫瑰琥珀珠
清淨廣嚴飾 莊校於諸塔 或有起石廟 旃檀及沉水
木樒并餘材 甓瓦泥土等 若於曠野中 積土成佛廟
乃至童子戲 聚沙為佛塔 如是諸人等 皆已成佛道
若人為佛故 建立諸形像 刻彫成衆相 皆已成佛道
或以七寶成 鍮石赤白銅 白鑞及鉛錫 鐵木及與泥
或以膠漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道
來畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道
乃至童子戲 若草木及筆 或以指甲 而畫作佛像

W-J262 9/9A16

來畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道
乃至童子戲 若草木及筆 或以指甲 而畫作佛像
如是諸人等 漸漸積功德 具足大慈心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫無量衆 若人於塔廟 寶像及畫像
以華香幡蓋 敬心而供養 若使人作樂 擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌 琵琶銅鈸 如是衆妙音 盡持以供養
或以歡喜心 歌唄頌佛德 乃至一小音 皆已成佛道